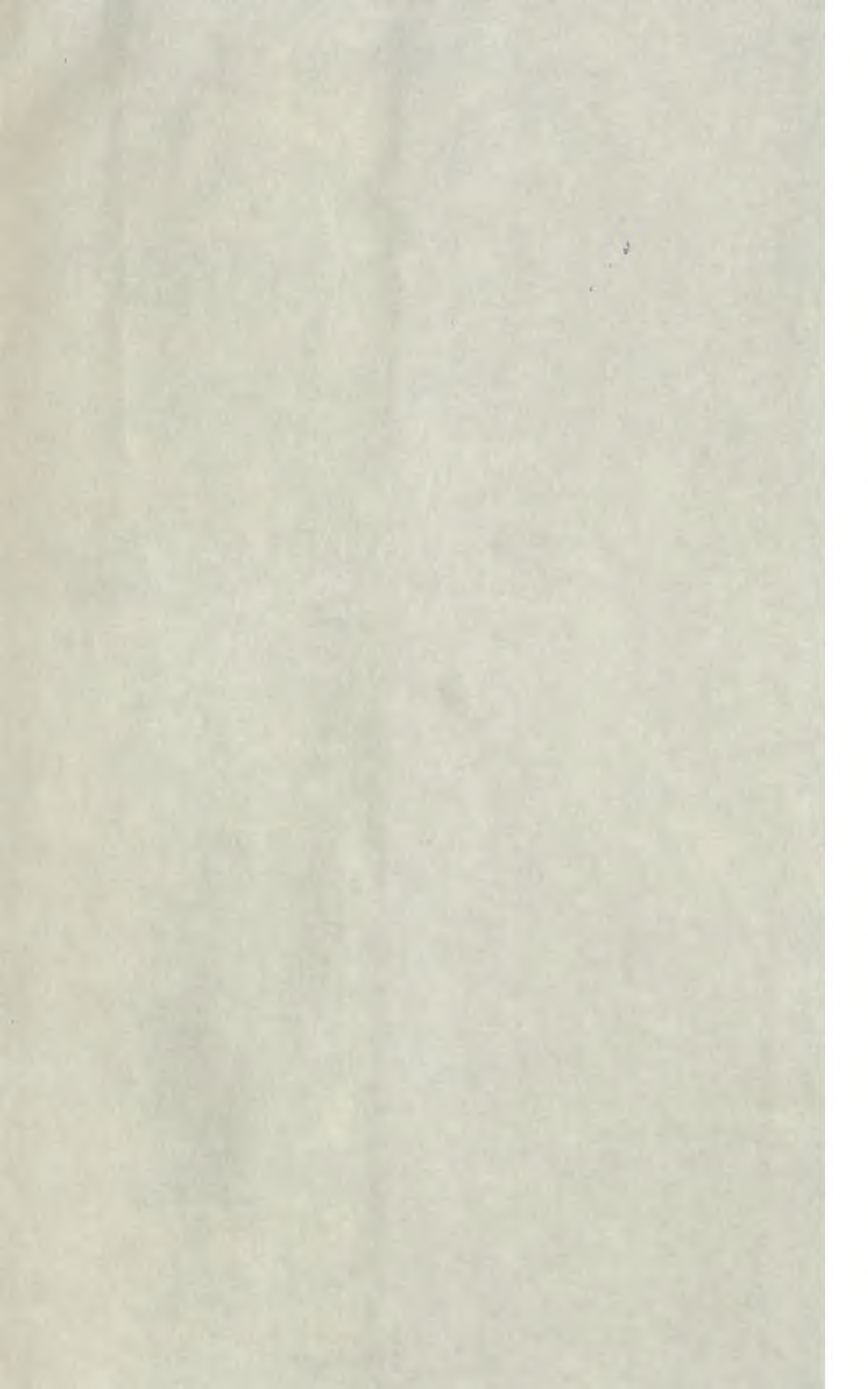

اسلامی ثقافت

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر
ایم. اے، ٹی بی

اسلامی ثقافت

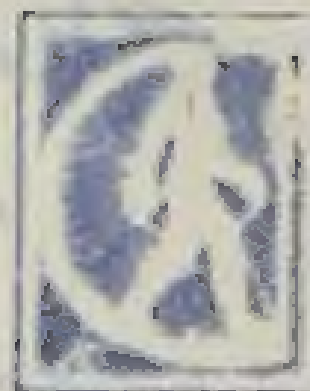
ڈاکٹر نصیر احمد ناصر
ایم۔ اے۔ ٹی۔ بی۔

سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی، بہاول پور

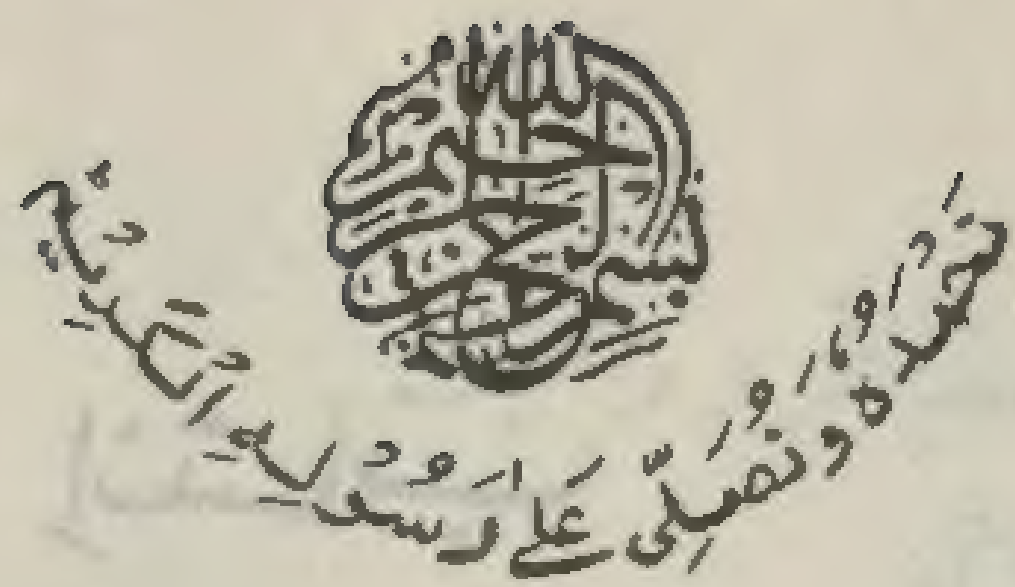
فیروز سنز

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبياء ۲۱: ۱۰)

ترجمہ

(اے بنی نوع انسان) ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے
جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم (یہ بات) نہیں سمجھتے؟

انتساب

اپنی ہمسفر و قُرۃ العین اور ناظرہ و رفیقہ حیات
کے نام

جس نے مجھے معنی حُسن اور لذتِ حیات سے آشنا کیا

فہرست

۱	اظہارِ تشکر و واقعت
۵	حواشی
۷	مقدمہ
۱۵	حواشی
۱۷	باب : ۱- ثقافتی شعور کی تاریخ
۳۹	حواشی
۴۱	باب : ۲- ثقافت کی ماہیت اور تعریف
۸۲	حواشی
۸۷	باب : ۳- اسلام و ایمان
۸۷	(ا) اسلام
۹۸	(ب) ایمان
۱۲۵	فلسفہ و دعا
۱۲۹	حواشی
۱۳۵	باب : ۴- توحید
۱۵۵	حواشی

۱۵۶	باب: ۵ - نبوت و خلافت
۱۵۶	(ا) نبوت
۱۷۹	(ب) خلافت
۱۹۵	حواشی
۱۹۹	باب: ۶ - اسلام کا معاشی نظام
۲۵۴	حواشی
۲۶۱	باب: ۷ - حُسن، حُسنہ، اِحسان
۳۱۰	حواشی
۳۱۶	باب: ۸ - حُسن خُلق یا اخلاقی جمالیات
۳۶۲	حواشی
	باب: ۹ - اخلاقی - جمالیاتی مُخالطہ
	یا
۳۶۹	ابلیس کا جمالیاتی فریب
۳۸۵	حواشی
۳۸۷	باب: ۱۰ - جمالیاتی - معاشرتی آداب
۴۷۰	حواشی
۴۸۳	باب: ۱۱ - پاکیزگی
۴۹۸	حواشی
۵۰۰	باب: ۱۲ - صدق
۵۱۵	حواشی

۵۱۷	باب: ۱۳۔ تخلیقی فکر
۵۲۳	حواشی
۵۲۵	باب: ۱۴۔ علم
۵۹۸	حواشی
۵۹۹	باب: ۱۵۔ حکمت
۶۱۳	حواشی
۶۱۵	باب: ۱۶۔ اجتہاد
۶۲۷	حواشی
۶۲۸	باب: ۱۷۔ تصوف
۶۳۶	حواشی
۶۳۸	باب: ۱۸۔ فن و ادب
۶۶۳	حواشی
۶۶۶	باب: ۱۹۔ جہاد
۶۷۹	حواشی
۶۸۱	باب: ۲۰۔ امن و طمانیت
۷۰۳	حواشی
	باب: ۲۱۔ اسلامی ثقافت کے عروج و زوال
۷۰۶	کے اسباب
۷۰۹	ماخذ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اظہارِ شکر و واقعیت

اللہ تعالیٰ کا لطفِ بے نہایت ہے کہ اس نے مجھے اس راز سے آشنا کیا کہ انسان کا اِلٰہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) صرف وہی ہے جو حسنِ محض اور رحمتِ تمام ہے۔ اس لیے فقط تنہا وہی حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ یہ بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے کہ اس نے میرے دل میں یہ ايقان و اذعان پیدا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبرِ اعظم و آخر اور رحمۃ اللعالمین ہیں، اور اس نسبت سے اسلام تحریکِ رحمۃ اللعالمین ہے۔ میں اس حقیقت کے ادراک کے لیے بھی ربِّ جلیل کا کسی عنوانِ تشکر کرنے کے قابل نہیں ہوں کہ قرآن مجید زندہ خدا کی زندہ کتاب ہے، اس لیے یہ حق کے ساتھ کلام کرتی ہے! اس میں ہر اہم بات کی تفصیل موجود ہے! اور یہ کتاب زندگی کی احسن تفسیر ہے! یہ نور و ہدایت اور رحمت و شفا ہے۔ لیکن وہ عرفان جو انسان کو دانائے راز، اہل و حکمت اور صاحبِ نظر بناتا ہے، اور جس کی بخشش و عطا کے تشکر و امتنان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ”کِتَابُ الْإِنْسَان“ ہے: لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبیاء ۲۱: ۱۰) ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم (یہ حقیقت) نہیں سمجھتے ہو؟

یہ زندہ جاوید کتاب خود اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ اس میں انسان کی ’مُنویٰ و مغربی‘ زندگی کے ہر گوشے اور ہر اس چیز کا ذکر ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہے، چاہے یہ باتیں طبعی ہوں یا مابعد الطبعی۔ یہ کتاب انسان پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ اس سے اپنی ہستی کا عرفان، معرفتِ الٰہی اور علم و حکمت حاصل کرے۔ نیز اس کے ذریعے وہ

تزکیہ نفس اور تحسین اخلاق کرے اور اس کی روشنی میں اپنی حقیقی راہ و منزل کا سراغ لگائے اور دنیوی و اخروی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زندہ کتاب کی بدلتے اپنے الہ کا قرب و حضور حاصل کرے اور صاحبِ حسن و سرور بن کر معاشرہ انسانی کو امن و سلامتی اور حسن و نور کی جنت بنا دے۔

اللہ تعالیٰ کی اس کتاب الانسان کے اوصاف بیان کرنے کے لیے خود اس کے قول کے مطابق دنیا کے تمام سمندر بلکہ اتنے اور سمندر بھی روشنائی بن جائیں اور تمام اشجارِ عالم کے قلم بنائے جائیں تو پھر بھی وہ بیان نہیں ہو سکیں گے اور یہ روشنائی و قلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت جب نظریے سے عقیدہ اور عقیدے سے ایمان بنتی ہے تو اس سے قلب میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اس کتاب الانسان کے معانی و مطالب اور اسرار و رموز کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے تو پھر عقل و حکمت اور علم و ایمان کا فیصلہ ہی ہوا کہ میں ثقافتِ انسانی کو اس سماوی کتاب الانسان کی روشنی میں بیان کروں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہ میں نے ایسا ہی کرنے کی مقدور پھر کوشش کی ہے۔

اسلامی ثقافت کے انحطاط و زوال کے عوالم میں سے ایک ذہنی جمود و فکری قفل ہے جس کے باعث مسلمان ان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں جن سے انسان کو نجات دلانے کے لیے اسلام کا ظہور ہوا تھا، مثلاً آبا پرستی، روایت و قدامت پرستی، کورانہ تقلید پرستی، نیز اجتہاد و افکارِ تازہ سے تشویش و خوف اور سوء ظنی وغیرہ۔ ملتِ بیضا کی نشاۃ ثانیہ اور اس کی ثقافت کے احیاء کے لیے ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ضروری بلکہ ناگزیر ہے۔ ان قلبی بیماریوں کے مجرب و کامیاب علاج کا بہترین نسخہ زندہ خدا کی زندہ کتاب قرآن مجید ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ تمام افرادِ نسلِ انسانی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ فَذُكِّرْ بَعْضُكُمْ مِّنْ مَّوْعِنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصَّدُورِ ۛ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس: ۵۷) اے افرادِ نسل
 انسانی! بلاشبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظت آچکی ہے، اور سینوں کے
 اندر جو (بیماری) بھی ہے اس کے لیے شفا ہے اور ہدایت و رحمتِ مومنوں کے لیے ہے۔
 بہر حال اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے قرآنِ مجید کے حوالے سے اور پورے خلوص و
 دیانت داری سے کہا گیا ہے۔ میں نہ تو پیر و مرشد ہوں نہ پیشہ دار نہ عالم و رہنما، میں کسی جمشید
 کا ساغر بھی نہیں ہوں، لہذا میں کتمانِ حق یا غلط تاویلات کرتا تو کیوں؟ میں نے جو بات حق
 سمجھی بے کم و کاست بیان کر دی، اور اس میں تاثر کیا نہ خوف ہی محسوس کیا۔ وجہ یہ ہے کہ
 مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر ہے نہ خوف، اس کے سوا کسی سے منفعت کی توقع ہے نہ
 نیاں کا خطر۔ میری سالہا سال کی نگری کاوشوں کا مقصود حقیقی رضوانِ الہی اور خدمتِ
 علم و دین ہے۔ دین جو فطرتِ انسانی اور کل نوعِ انسانی کا دین ہے۔

میں نے ثقافت کے متعلق اسلام کے موقف کو سمجھنے کے لیے ایک عمر صرف کی ہے۔
 ایک ایک مسئلے پر شب و روز غور و فکر کیا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی اور اس کی
 زندہ جاوید کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنا
 کفرانِ نعمت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے زندہ کلام نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ صفتِ ربّانی
 اور اعجازِ قرآنی ہے، لیکن اس پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو اس تجربے سے گزرے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مُعَلِّمِ قرآن ہے، ان کا جو علم و حکمت کی حقیقی طلب و جستجو رکھتے
 اور محسن و مظهر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس موضوع کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے
 لیے میں نے اہل فکر و نظر کے نظریات و افکار کا مقدمہ و بھر مطالعہ کیا ہے، لیکن میرے افکار و
 تصورات کے مآخذ صرف یہ ہیں: اولاً قرآنِ حکیم و احادیثِ طیبہ اور ثانیاً، علم و فکر، جو
 اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ ہیں۔ میں نے آفتابِ وحی و منزل کے نور سے اپنے چراغِ فکر و عقل
 کو روشن کرنے اور اس روشنی کی مدد سے حقائقِ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش

میں جو روحانی واردات و تجربات ہوئے، ان کے بیان کا یہ محل نہیں، البتہ اس امر کا اظہار نہ کرنا، کتمانِ حق ہوگا کہ روحانی واردات و تجربات علم و معرفت کے بڑے اہم ماخذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہر موقع پر میری رہنمائی و دستگیری کی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوتی تو اس کتاب کا معرضِ تحریر و طباعت میں آنا ممکن نہ تھا۔ بہر حال یہ کتاب چونکہ بجا طبع علم و حکمت ایک کم مایہ بشر نے لکھی ہے، اس میں خطا و نسیان کے امکانات کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔ میری خطا ایک ایسے شخص کی خطا ہے جس نے علم و حکمت کی طلب و جستجو اور تدبیرِ قرآن میں ساری عمر صرف کر دی ہے۔

اس کتاب میں اگر کوئی تصور نیا یا جدید دکھائی دے تو قرآن حکیم کو اس کا ماخذ سمجھنا چاہیے جو اس خدائے حق و قیوم کا زندہ کلام ہے جو ہر لحظہ ایک نئی آن نئی شان میں جلوہ گر ہوتا رہتا ہے۔^۱ اصل تو یہ ہے کہ حدیث پسندی نظرتِ اللہ اور فطرتِ انسان دونوں کا خاتمہ ہے، لہذا بات چاہے کتنی ہی جدید اور تازہ دکھائی دے، اس کے قبول کرنے میں کوئی مضائقہ اور تامل نہیں ہونا چاہیے، بشرطیکہ وہ منظرِ حق و حُسن ہو۔ حق اگر حدیث پسند ہے اور یقیناً ہے تو ”جدید“ حقائق یعنی ان حقائق کو جو عصرِ حاضر میں دریافت ہوئے ہیں، تسلیم و قبول کرنا، منشاءِ حق بھی ہے اور تقاضائے فطرتِ انسانی بھی۔ یہ حقیقت جب اُمتِ مسلمہ کے پیشِ نظر نہ رہی تو اس کی ثقافت کے زوال کا آغاز ہوا، لہذا اسلامی ثقافت کے احیاء اور اس کے ارتقاء کے مدام کے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنا از بس ضروری ہوا۔

علم کے ابعادِ محدود اور ایک بشر کی استعدادِ علمی محدود و قلیل ہے، لہذا ہر حین کہ میں نے اسلامی ثقافت کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے اور اسلام کے عقائد و افکار کو سمجھنے میں ایک عمر صرف کی ہے، لیکن

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر

حواشی

۱۔ هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط (الحجۃ ۴۵: ۲۹) یہ ہماری کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔

۲۔ كَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔

(یوسف ۱۲: ۱۱۱) اس کے قصے میں عقلمندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (دل سے) یونہی بنالی گئی ہو، بلکہ جو (کتا میں) اس سے پہلے نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

۳۔ وَلَا يَأْتُوكُمْ بِمِثْلِ الْإِيجْتِنَاكِ بِالْحَقِّ وَآخَسَتْ قَسِيْرًا۔
(الفرقان ۲۵: ۳۳) اور وہ تیرے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض نہیں لاسکتے مگر حق (جواب) اور بہت ہی حسین بیان تیرے پاس لایچکے ہیں۔

۴۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدہ ۵: ۱۵)۔
بلاشبہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔

۵۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس ۱۰: ۵۷)۔

اے افرادِ نسلِ انسانی! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور
دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔
۶۔ قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرَ الذَّنْبَ وَالْإِثْمَ لِلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ

اے توفیق دہندہ! تیرے ساتھ ہیں ہمیشہ مدد و
(الکھف ۱۸: ۱۰۹) کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں سمجھنے کے لیے سمندر و شنائی
بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، سمندر ختم ہو جائے اگرچہ
ایسا ہی اس کے ساتھ اور ملا دیں۔

۷۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ (الرحمن ۵۵: ۱-۲) : اللہ تعالیٰ جو رحمن
ہے۔ اسی نے قرآن سکھایا اور سکھاتا رہتا ہے) نیز دیکھیے یونس ۱۰: ۵۷ و
بمواضع کثیرہ۔

۸۔ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَآءٍ (الرحمن ۵۵: ۲۹) : وہ ہر لحظہ ایک نئی شان میں
ہوتا ہے۔

مقدمہ

جو قوم اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے زمانہ اُسے بھلا دیتا ہے، اور قوم کی خود فراموشی اس کی موت ہوتی ہے۔ قوم شجر کی طرح ایک نامیاتی وجود ہے، جس کی جڑیں اور برگ و بار مستقبل میں پوشیدہ اور تنہ حال میں نمودار ہوتا ہے، لہذا جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے اُس کی نیخ و بُن نشو و نما کے فقدان کے سبب سوکھ کر مر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم اپنے مستقبل سے صرف نظر کر لیتی ہے تو وہ برگ و بار سے محروم رہ جاتی ہے، اور حال کی فراموشی زمانے کی لکڑہار قوتوں کو اس کی قطع بُرید کی دعوت دیتی ہے۔

اسلام مادی و روحانی ہر لحاظ سے ایک عالمگیر تحریک رَحْمۃً لِلْعَالَمِیْنِ ہے، اس لیے مسلمان ایک عالمگیر ملت ہیں۔ اس تحریک رَحْمۃً لِلْعَالَمِیْنِ کی بدولت انھوں نے تقریباً آٹھ سو برس تک اقوامِ عالم کی قیادت کی، انھوں نے علم و حکمت کے گم شدہ خزانوں کا سراغ لگایا، اور ان کی ثروت میں بے اندازہ اضافہ کیا اور اقوامِ عالم کو ان سے روشناس کرایا اور انھیں علم و ادب سکھایا۔ علاوہ بریں ان میں جمالیاتی ذوق پیدا کیا، انھوں حریت و اخوت، مساوات و تکریمِ انسانی، اور حُسنِ اخلاق و حُسنِ ثقافت کی اہمیت کا احساس و شعور دلایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انھوں نے انہیں ان کے حقیقی اِلٰہ (= معبود و مطلوب اور محبوب و مقصود) سے روشناس کرایا، اور سینکڑوں باطل معبودوں سے نجات دلائی۔ اقوامِ عالم کی شخصیتِ شرک و صنم پرستی کی وجہ سے پارہ پارہ ہو چکی تھی، لہذا وہ نشو و ارتقاء کے قابل نہیں رہی تھی۔ مسلمانوں نے ان میں توحید کا شعور بیدار کیا اور اپنی موحدانہ روشِ زندگی کی مثالوں سے ان میں توحید پرستی کے فطری داعیہ کو زبردست تحریک دی۔

اسلام کی توحیدِ الٰہیت و ربوبیت کی قوت سے مسلمانوں نے دیگر ادیان اور ثقافتوں

پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ان کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی فتوحات نے ان میں مال و دولت اور قوت و سطوت کی طلب و جستجو پیدا کر دی جس میں امتدادِ وقت کے ساتھ جذبہٴ تکاثُر بھی شامل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی معاشرے میں اکتناز و احتکار کی وبا پھیل گئی اور معاشی نظام میں جاگیر داری اور سرمایہ داری کو ناقابلِ اصلاح بیماری کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ انجام کار اسلام کے معاشی نظام نے سرمایہ دارانہ نوعیت اختیار کر لی اور ایسی حکمران مسلمان فقاہت کو یہ باور کرانے میں ناکام نہ رہی کہ اسلامی معاشرہ میں اکتناز و احتکار، حتیٰ کہ سودی تجارت و صفت حرام و ناجائز نہیں، بلکہ ناگزیر معاشی ضروریات میں سے ہیں۔ اس باطل نظریے نے بدرجہ ایمان پائے باطل کی صورت اختیار کر لی، اور وہ مسلمانوں کی فکری و عملی زندگی میں اس طرح رچ بس گیا کہ اس کی حرمت کا شعور ماند پڑ گیا اور احساسِ حیا مارا۔ چنانچہ جس سود کو اسلام نے بدترین قسم کا گناہِ کبیرہ اور جرمِ قبیح قرار دیا تھا، سرمایہ دارانہ نظام کے تقاضوں کے سبب مسلمانوں کی معاشی زندگی میں ناگزیر برائی کے طور سے داخل ہو گیا۔ جاگیر داری اور سرمایہ داری کے ہیولے میں طرح طرح کے مفاسد کی صورتیں مضمر ہوتی ہیں، جن کے سبب اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات عملاً ختم ہو گئی اور سرمایہ و محنت کی بنا پر طبقات پیدا ہو گئے۔ اس کا نتیجہ تضادات اور طبقاتی کشمکش کی صورت میں نکلا، جس نے اسلامی ثقافت کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا اور اس میں سُکرات کے لیے دروازے کھل گئے۔ جاگیر داری اور سرمایہ داری کے نظامِ اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ اس نظام کی اساس چونکہ جلبِ منفعت پر قائم ہوتی ہے، اس لیے اس میں سود، کنزِ مال، احتکار، استحقاقِ ظلم، سب دوا ہی نہیں، اس نظام کے اصول و نواہیں ہیں۔ لہٰذا اس میں اخوت، حریت، مساوات، عدل، احسان اور مصفاۃ تقسیمِ دولت کی اول تو گنجائش ہی نہیں ہوتی، اگر گنجائش بنور پیدا بھی کی جائے تو بھی وہ ضرورت سے بہت کم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سرمایہ دارانہ نظامِ اسلام کی توحیدِ ربوبیت کا عملاً انکار و بکلائان ہے۔

اسلامی معاشرے میں نظامِ ربوبیت کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام قائم ہونا تھا کہ توحیدِ ربوبیت کا عقیدہ جو اصل ایمان ہے، بے جان ہو کر رہ گیا۔ اس کا رشتہ مسلمانوں کی فکری و عملی زندگی سے منقطع ہونا تھا کہ وہ محض نظریہ بن کر رہ گیا۔ اس سے توحیدِ الوہیت کا عقیدہ متاثر ہونا تھا، اور ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی ثقافت توحید کی قوت، زندگی اور حُسن سے رفتہ رفتہ محروم ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ علمائے حق ہر زمان و مکان میں عقیدہ توحید کو مسلمانوں کی زندگی میں ایک زندہ و حُرکی قوت کی صورت میں داخل کرنے کی قابلِ قدر کوشش کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اہل علم دانش چونکہ اسلامی نظامِ معیشت میں سرمایہ داری و جاگیر داری کا قلع قمع نہ کر سکے، اس لیے وہ اسلامی ثقافت کی زوال پذیری کا سدباب بھی نہ کر سکے۔ میرے نزدیک اس ناکامی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظاموں کا بدلتا تخریبی و خوں میں انقلاب کے بغیر ممکن نہیں اور صاحبِ دل عمارِ ایسے انقلاب میں ملتِ بیضیا اور اسلامی ثقافت کی ہلاکت و بربادی کو مفہم سمجھتے رہے ہیں۔ بہر حال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ثقافت جس نے مشرق و مغرب کی اقوام میں ذوقِ حُسن پیدا کیا، اور جو انھیں ظلم و جہل کے اندھیروں سے نکال کر علم و حکمت اور عدل و احسان کی روشنی میں لائی، نیز جس نے افرادِ نسلِ انسانی کو حقوقِ انسانی دیے، انھیں صحیح اخلاقی و روحانی قدروں سے روشناس کرایا، اور پاکیزہ و حسین زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ ان کے اور ان کے اللہ و رب کے درمیان تمام موموں و خیالی ولیواروں کو منہدم کر دیا اور صدیوں ان کی قیادت کرتی رہی، سرمایہ دارانہ نظام نے بالآخر اسے اس کے فطری نورِ حُسن اور قوتِ حیات سے محروم کر دیا، اور تاریخ کی حریف قوتوں نے مسلمانوں کی قوت و ثقافت کو مشرق و مغرب میں ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا۔ اندس میں صلیبی قوتوں نے مسلمانوں کے ساتھ ان کی ثقافت کو حرفِ غلط کی طرح مٹا دیا کہ ان کا نشانِ حکم باقی نہیں رہا۔ مشرق میں تاتاریوں نے اسلامی خلافت و ثقافت

کا خاتمہ کر دیا۔ بعد میں برطانوی صلیبی استعماریت نے ہندوستان، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں مسلم حکومت کے ساتھ اسلامی ثقافت کو بھی برباد کر دیا۔ اس خونچکان اور عبرتناک المیہ کا سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ کو اس طرح فراموش کر دیا ہے جیسے یہ ہماری تاریخ کا المیہ اور ہماری ثقافت کی بربادی کی داستان ہی نہیں، اور جیسے ہم اسلامی ثقافت کے وارث نہیں ہیں۔ ہر ثقافت کا اپنا مزاج اور زبان ہوتی ہے، اور ہر ثقافتی زبان کی اپنی اصطلاحات، اپنے محاورے اور مجازاتِ بلاغت ہوتے ہیں، لہذا کسی ثقافت کو صحیح اور جامع طور سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کے مزاج اور زبان کو سمجھنا، اور پھر اس کی زبان اور لب و لہجہ میں بات کرنا ناگزیر ہے۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کوئی ڈیڑھ سو سال تک انگریزی سامراج کے غلام رہے ہیں۔ اگرچہ سیاسی لحاظ سے ہم اب آزاد ہیں، لیکن ثقافتی (اپنے وسیع ترین مفہوم میں) اور ذہنی اعتبار سے ہم ابھی تک مغرب کے غلام ہیں۔ مغرب کی لادین ثقافت نے ہماری فکر و نظر کو مسحور کر رکھا ہے، اور ہم اس کا لٹریچر پڑھنے اور اس کے مزاج کے مطابق ان کی زبان میں لکھنے پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم میں سے انگریزی وان طبقہ، جو یورپ زدہ ہے، اپنی اسلامی ثقافت کے مزاج اور زبان سے کم آشنا ہے اور اپنی ثقافتی زبان کا ذوق بھی کم ہی رکھتا ہے؛ لہذا وہ اپنے مصنفین سے قدرتی طور سے توقع رکھتا اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دین یا ثقافت کی بات بھی کریں تو اپنی ثقافتی زبان میں نہیں، بلکہ انگریزی کی ثقافتی زبان میں کریں۔ میں نے چونکہ اسلامی ثقافت کو اس کی زبان میں بیان کرنے کی سعی کی ہے، اس لیے مغربی ثقافت کے دلدادہ قارئین کو میری اس کوشش کا نا مانوس اور عجیب سا لگنا ایک قدرتی امر ہے۔ ان میں سے بعض میری اس کوشش کو رجعت پسندی پر بھی محمول کریں گے، لیکن بنظر غائر دیکھیں تو یہ کوشش رجعت پسندی کی نہیں، حقیقت پسندی کی دلیل ہے۔ حقیقت میں چونکہ قیام و ثبات کی صفت کے ساتھ حیات کی صفت بھی پائی جاتی ہے، اور حیات کا خاتمہ

ارتقاء ہے، اس اعتبار سے اس کوشش کو ارتقائی سمجھنا بے جا نہ ہوگا۔

بہر حال، مجھے اس امر کا احساس ہے کہ مغرب زدہ طبائع کو میرے اسلوب بیان پر اعتراض ہوگا کہ وہ کیوں جدید مغربی مفکرین کے طرز بیان سے مختلف ہے، نیز میں نے کیوں ان کی طرح مبہم و متعلق طرز بیان اور ملتبس مصطلحات اختیار نہیں کیں۔ انہیں غالباً اس بات پر بھی اعتراض ہوگا کہ میں نے کیوں بات بات پر قرآن حکیم اور احادیث طیبہ سے استشاد کیا ہے۔ لیکن مغربی فلاسفہ و مفکرین کو بہت کم درخور اعتناء سمجھا ہے۔ احوال واقعی یہ ہے کہ مجھے ثقافت کے متعلق اسلامی معتقدات و افکار کو پیش کرنا تھا، لہذا مجھے قرآنی اصطلاحات و تعبیرات اختیار کرنی چاہیے تھیں اور میں نے کیں۔ یہ معتقدات و افکار چونکہ سچے اور واضح ہیں، اس لیے قرآنی تعبیرات بھی حقیقی، واضح اور جامع ہیں۔ علاوہ بریں، اسلام کا اپنا ایک مزاج، ذوق اور لب و لہجہ ہے، اس لیے اخلاص و دیانتداری کا تقاضا تھا کہ جو کچھ کہا جاتا، ان کے مطابق کہا جاتا اور ہر بات میں ان کا لحاظ رکھا جاتا۔ میرے نزدیک اسلامی ثقافت کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔

اہل علم و نظر سے یہ واقعیت پوشیدہ نہیں کہ صلیبی جنگوں میں ناکامی کے بعد یورپ کے نصاریٰ نے یہود کے تعاون سے اسلام کو ٹکری و نظری محاذ پر شکست دینے کا ایک طویل المدت منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی خاطر مستشرقین کی ایک جماعت تیار کی۔ مستشرقین کا بنیادی وظیفہ اسلام دوستی اور اسلام شناسی کے پردے میں اس کے عقائد و افکار کو وضعی و مبہم اور ملتبس و گمراہ کن اسالیب میں پیش کرنا اور ان کے لیے ایسی اصطلاحات وضع کرنا اور تعبیرات اختیار کرنا ہے جو اس کے مزاج، ذوق اور لب و لہجہ سے متباہن و ناآہنگ ہوں۔ نیز اسلام کے تاریخی واقعات اور ثقافتی حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنا اور ان کی غلط تاویلات کرنا ہے۔ چنانچہ مستشرقین کو غلط مقدمات قائم کرنے اور پھر دلائل و براہین کے ذریعے ان سے غلط نتائج کا استخراج و استخراج کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی

ہے۔ یہ سب اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمان بالخصوص اسلامی اصطلاحات و تعبیرات اپنے ثقافتی ذوق و مزاج اور لب و لہجہ سے نا بلند و نامانوس ہو جائیں، اور ان کے بجائے مستشرقین کی مبہم و وضعی اور ملتیس و گمراہ کن اصطلاحات و تعبیرات، اندازِ بیان اور لب و لہجہ سے مانوس ہو کر انہیں اپنائیں، نیز ان کا ثقافتی مزاج و ذوق بگڑ جائے اور نتیجہً وہ اپنے دین و ثقافت سے متعلق تشکیک و التباسِ ذہنی میں مبتلا ہو جائیں۔ مستشرقین کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ فکرِ مسلمانی کو بالخصوص اپنے اندازِ بیان سے مرعوب کرنے اور اسے اپنا گرویدہ بنانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کا اندازِ بیان، لب و لہجہ اور مصطلحاتِ تعبیرات کو اختیار کرنا، فیشن ہو گیا ہے اور اسے وجہِ علمیت و فضیلت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے انگریزی خواندہ تعلیم یافتہ طبقے کی قرآنِ مجید، سنتِ نبویؐ اور اسلامی ثقافت سے دوری و مہجوری اور اس سے ہیزیاری و سوءِ ظنی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ بہر حال، مستشرقین اور ان کے سرپرستوں کی اسلام دشمن کوششیں اور سازشیں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری سچا دین جانتے ہیں گو مانتے نہیں، اور دنیا کے کسی دین یا آئیڈیالوجی کو قرآنِ مجید کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کی قوت کا حریف ہونے کے قابل نہیں پاتے، نیز ان کی کوششیں اور سازشیں ان کے اس اندیشہ و خوف کی بھی حقیقتی کھاتی ہیں کہ اسلامی ثقافت کی نشاۃ ثانیہ دنیا کی تمام باطل امیرِ ثقافتوں کے لیے ایسا چیلنج ہوگی جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات ہے نہ ہوگی۔

اسلامی ثقافت کا احیاء نہ صرف ممکن بلکہ ناگزیر ہے، کیونکہ انسان آفتابِ حقیقت کی جان آفرین روشنی و حرارت کو چھوڑ کر اپنی صنوئی روشنی و حرارت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ انسان آخر انسان ہے، اپنی فطرت کے تقاضوں سے کب تک غافلِ حق سے کب تک گریزاں اور باطل سے کب تک مانوس رہ سکتا ہے؟ اسے لامحالہ ایک دن اپنے دینِ فطرت کو قبول کرنا ہی ہوگا، جو اسلام ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی ہوگا، جس کا

نتیجہ اسلامی ثقافت ہے۔ یہ حقیقت ہے میری طبیعت کی ایج یا تخیل کی تخلیق نہیں ہے اور اس پر خدا کی زندہ کتاب شاہد ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَ لَكَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَوَكِبَ الشَّيْطَانِ (الصّٰفّٰتہ ۶۱: ۹) :

وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا تا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو بُرا ہی لگے۔

اگر ہمیں بحیثیت ملتِ اسلامیہ زندہ رہنا ہے تو ہمیں اسلامی ثقافت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا اور ایسا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمیں واضح طور سے معلوم ہو کہ اسلامی ثقافت کیا ہے ؟ اس کے عناصر ترکیبی کون سے ہیں ؟ اس کی تخلیق کیسے اور کہاں ہوئی، کس نے کی اور اس کی غرض و غایت کیا ہے ؟ اس نے کسی طرح تاریخ کی قوتوں کو اپنا ہمنا بنایا اور اقوامِ عالم کی قیادت کی، اور پھر وہ کیوں تاریخ کی قوتوں کی ہمنا نہ رہی اور مغلوب ہو گئی، اور اپنی عظمت و قوت اور قیادتِ عالم کے اعزاز سے محروم ہو گئی ؟ یہ اور ان سے متعلقہ مسائل اس کتاب کا موضوع ہیں۔

میں نے ان مسائل کو آخری وحی و تنزیل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے علمِ الہی کے مقابلے میں علمِ انسانی کی قلت و محدودیت اور عقلِ انسانی کی نارسائی کا اذعان و ايقان ہے، اس لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو وحی و تنزیل کا نام لینے سے شرماتے ہیں، اور اپنی عقل و فکر کو اس پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں ”فلسفی“ سمجھیں۔ میں عقل و فکر یا فلسفہ کی افادیت و اہمیت کا منکر نہیں بلکہ قائل ہوں۔ فلسفہ بلاشبہ اس اعتبار سے اہم اور قابلِ ستائش ہے کہ اس کا وظیفہ حق کی تلاش اور اس تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ لیکن بات اس وقت سُخنِ گسترانہ بن جاتی ہے جب اسے صرف انسان کی عقل و فکر سے منسوب کر کے اس کا رشتہ وحی و تنزیل

سے منقطع کر دیا جاتا ہے، جو علم و حکمت اور نور و ہدایت ہے۔ وحی اور عقل کا رشتہ
 بعینہ وہی ہے جو سورج اور آنکھ کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آنکھ میں خود نور ہے،
 جس میں چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن آنکھ نورِ بصارت رکھنے کے باوجود سورج
 کی روشنی کی محتاج ہے۔ اندھیرے میں آنکھ کچھ نہ کچھ دیکھ بھی لیتی ہے، لیکن اس کا اس
 طرح دیکھنا معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ اندھیرے میں کسی چیز کے محاسن و معائب، رنگ و روپ،
 خط و خال اور دیگر کوالف کا اندازہ لگانا از بس دشوار اور بسا اوقات محال ہوتا ہے۔
 علاوہ بریں، آنکھ کے نور کو (جو مصنوعی ہے) اپنے زوج یعنی نورِ آفتاب (جو معروضی
 ہے) کی آرزو بھی ہوتی ہے اور حاجت بھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا طبعی وظیفہ سرانجام
 نہیں دے سکتا۔ یہ مثال بعدہ عقل و وحی کے رشتے پر صادق آتی ہے، اصل یہ ہے کہ
 عقل فطرۃً وحی کی ہدایت کی آرزو مند اور محتاج ہے جو اس کا زوج ہے، لہذا جس طرح
 آنکھ معروضی نور کی طلب و حاجت سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طرح عقل بھی وحی
 کی روشنی و ہدایت کی آرزو و حاجت سے مستغنی نہیں ہو سکتی؛ لہذا عقل طبعاً وحی و منزل کی
 طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے۔ اگرچہ یہ ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اسے کسی مزید ثبوت کی
 حاجت نہیں، لیکن ان طبائع کے لیے جو مغرب کی لادینی و گمراہ علمیت سے مرعوب ہیں،
 ایک مغربی مفکر کا قول نقل کرتا ہوں :

”لیکن انجام کار فلسفے کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کام اس کے اپنے
 ہی دائرہ عمل میں کامل اور قطعی طور پر انجام نہیں پاسکتا۔ انسان کی طلب
 جستجو اللہ تعالیٰ کی طلب و جستجو میں منتج ہوتی ہے۔ فلسفہ اپنی تحتی و تفتیش کے
 دوران میں اپنے ”تجربہ فکر“ کے ذریعے خود اس صداقت کا ادراک کریتا
 ہے۔ انسانی فکر کو بالآخر ہدایت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی
 پڑتا ہے۔“

میرا ایمان بھی ہے اور عمر بھر کی تحقیق و تفتیش کا حاصل بھی کہ وحی و تنزیل مصائبِ زندگی میں نور و ہدایت بھی ہے اور علم و حکمت بھی۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے، تو پھر مجھ پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ میں نے کیوں فقط آخری وحی و تنزیل ہی سے استفادہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام کتبِ سماوی میں سے ایک قرآن مجید ہی زمانے کی دستبرد اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ وحی و تنزیل کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور یہ آخری کتاب الہی ہے، لہذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے علاوہ اس کے وہ انسان پر ایک جامع و مانع اور مستند کتاب، قولِ فیصل اور حرفِ آخر ہے، اور انسان سے اس کی، اس کے خدا اور کائنات کی باتیں کرتی ہے، اور اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لہذا اس کی کسی بات میں شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، نیز وہ تمام تلاشِ حق کرنے والوں پر حق کی راہیں کھول دیتی اور اس تک پہنچا دیتی ہے۔

حواشی

۱۔ اس میں اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے: وَمِنْ عِلْمِ شَيْءٍ وَّخَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذِّکْرِ ایت ۵۱، ۴۹)؛ ہم نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے، اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یہ بڑا ہی اہم واقعہ اور قرآن مجید کے مِیْنِ جَانِبِ اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ حقیقت منکشف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ سائنس نے تجربے سے اب یہ بات ثابت کی ہے اور یہ انکشاف سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

۳۔ النساء ۴: ۱۳۷، الانعام ۶: ۹۱، المائدہ ۵: ۱۵، ۴۴: ۵۶ و بمواضع کثیرہ۔
 ۴۔ آل عمران ۳: ۴۸، النساء ۴: ۵۴، المائدہ ۵: ۱۱۰، یس ۳۶: ۲۲ و بمواضع کثیرہ۔

۵۔ الحجر ۱۵: ۹۔

۶۔ الزبیا، ۲۱: ۱۰۔

۷۔ الطارق ۸۶: ۱۳۔

۸۔ البقرہ ۲: ۲۔

۹۔ البقرہ ۲: ۲۔

۱۰۔ البقرہ ۲: ۲۔

باب ۱

ثقافتی شعور کی تاریخ

ثقافتی شعور کی تاریخ دراصل جمالیاتی شعور کی تاریخ ہے اور جمالیاتی شعور حقیقت میں انسان کی آرزوئے حسن کا شعور ہے!

انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ عرصہ دہر میں موجود تو تھا، لیکن شے مذکور نہ تھا، اس لیے کہ وہ ابھی دہر کے عرصہ خفا سے زمان و مکان کے منصہ شہود پر آیا نہیں تھا:

بلاشبہ انسان پر دہر، یعنی زمانِ مطلق میں ایک زمانہ ایسا بھی آچکا ہے

کہ وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھا (الدہر ۱: ۷۶)۔

جس طرح ایک بیج میں کل درخت امکانی صورت میں موجود ہوتا ہے یا جس طرح ایک قطرہ منویہ میں لاتعداد بنی نوع انسان کے امکانی حیاتیاتی وجود موجود ہوتے ہیں، اسی طرح کل بنی نوع انسان دہر کے عرصہ خفا میں موجود تھے اور ہیں، اور باری باری کتم دہر سے زمان و مکان کے منصہ شہود پر آتے ہیں۔ ہر فرد بشر روزِ ازل سے کتم دہر میں ایک امکانی وجود کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جسے خالق حقیقی امکان سے وجود میں لاکر اسے شے مذکور بناتا ہے۔ اس اعتبار سے تخلیقِ انسانی احسنُ الثَخَلِیقِ کے شعوری و بامقصد تخلیقی عمل کی مرہونِ منت ہے۔ یہ کوئی خود رو عمل نہیں جیسا کہ مادیت و وجودیت وغیرہ مکاتبِ فکر کا نظریہ ہے۔

جو چیز ہمارے لیے خفائے امکان میں ہوتی ہے وہ ربِّ علیم وخبیر کے علم کی لوح محفوظ میں حاضر و موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ کل افرادِ نسلِ انسانی دماضی، حال اور مستقبل کے ابھی وجودِ امکانی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے وجودِ ظاہری و معنوی کا مشاہدہ کرایا جس سے انہیں اس حقیقت کا یقین ہو گیا کہ فقط اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے اور وہ سب اس کے مرلوب ہیں:

”اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے، یعنی اس ذریت سے جو ان کے ہیکل سے (نسلًا بعد نسل) پیدا ہونے والی تھی، عہد لیا تھا، اور انہیں (یعنی ان میں سے ہر ایک کو ان کی فطرت میں) شاہد ٹھہرایا تھا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ سب نے جواب دیا تھا: ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے اس کی گواہی دی“ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو، تم قیامت کے دن عذر کر بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر رہے۔ یا کہو! مشرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد نے کیا۔ ہم ان کی نسل میں بعد کو پیدا ہوئے، (لاچار وہی کچھ کیا جو متقدمین کرتے تھے) پھر کیا تو ہمیں اس بات کے لیے ہلاک کر دے گا جو ہم سے پہلے غلط راہ چلنے والوں نے کی تھی؟ (الاعراف ۷: ۱۴۲-۱۴۳)۔ ان آیات میں مندرجہ ذیل حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے:

۱۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، رب اور الہ ہے اور اپنی ہستی کے اعتبار سے وہ الہ الہ ہے، لیکن وہ اپنی معروضی حقیقت کے ساتھ ایک موضوعی حقیقت بھی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی ہستی کی موضوعی حقیقت کی معرفت بھی ہوجاتی ہے۔

۲۔ موضوعی مشاہدے سے معروضی حقائق بھی منکشف ہوتے ہیں۔

۳۔ مشاہدہٗ النفسی سے علم و عرفان اور صدق و اقیان پیدا ہوتا ہے۔

۴۔ جو شخص صاحبِ مشاہدہ ہو وہ شہید و صدیق ہوتا ہے، اس لیے وہ مشرک نہیں

ہو سکتا۔

- ۵۔ جس طرح توحید پرستی انسان کے علم و ایمان اور صدق و عرفان کی دلیل ہے، اسی طرح شرک اس کے ظلم و جہل اور کذب و نفاق پر دلالت کرتا ہے۔
- ۶۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ربِّ جمیل و جلیل ہے، اور انسان فطرۃً اس کا عینُ ایقین اور حَقُّ اَیقین رکھتا ہے۔ اس لیے ایک تو انسان اسے اپنا الہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) سمجھتا ہے، اور دوسرے حُسنِ ازل کی طلب و آرزو فطرتِ انسانی کا خاصہ ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی آرزوئے حُسن اس کی ثقافتی زندگی کے نشو و ارتقاء کا ایک اہم ترین عامل ہے۔ ثقافت کے نشو و ارتقاء کے دیگر عوامل کون سے ہیں اور کس طرح انسان نے اپنی ثقافتی زندگی کا آغاز کیا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں زندہ خدا کی زندگی کتابِ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جس نے قصہٴ آدم میں اس طرف بڑے ہی فکر آفرین اور بصیرت افروز اشارے کیے ہیں۔ قصہٴ آدم مختلف سورتوں اور مقامات میں مذکور ہے، لہذا اسے ایک صحیح اور جامع تناظر میں دیکھنے اور اس سے صحیح نتائج مستنبط کرنے کی خاطر متعلقہ آیات کو بغیر حاشیہ آرائی کے یکجا کر کے درج ذیل کیا جاتا ہے:

(اور دیکھو!) وہی دہمارا رب ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تم سب کے لیے پیدا کیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور سات آسمان درست کر دیے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ (اور اس حقیقت پر غور کرو کہ) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا: ”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں“ فرشتوں نے عرض کیا: ”کیا ایسی مہتی کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ستائش کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

(پھر ایسا ہوا کہ مشیتِ الہی نے جو کچھ چاہا تھا، ظہور میں آ گیا) اور آدمؑ نے یہاں تک معنوی ترقی کی کہ، تعلیمِ الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ (تمام حقائقِ اشیاء) پیش کر دیے، اور فرمایا: اگر تم (اپنے شہدے میں) درستی پر ہو تو بتلاؤ ان (حقائقِ اشیاء) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا: خدایا! تو تو دہر قسم کے نقص و عیب سے (منزہ پاک ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھلا دیا ہے۔ علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت ہے) (جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکمِ الہی ہوا: ”اے آدم! تم داب (فرشتوں کو ان (حقائقِ اشیاء) کے نام بتلاؤ۔“ جب آدمؑ نے انہیں ان (حقائقِ اشیاء) کے نام بتلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔“

اور پھر (دیکھو!) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا: ”آدمؑ کے آگے سجدو“ ہو جاؤ۔ وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور وہ منکروں میں سے تھا۔“

(پھر ایسا ہوا کہ) ہم نے آدمؑ سے کہا: اے آدم! تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو جس طرح چاہو، کھاؤ پیو، امن اور چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو، وہ جو ایک شجر ہے تو کبھی اس کے پاس بھی نہ پھسکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔“

(پھر ایسا ہوا کہ) شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ (راحت و سکون کی) زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے

نکلنا پڑا۔ حکم الہی ہوا: ”یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنا ہے اور ایک مقررہ مدت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔“

پھر ایسا ہوا کہ آدمؑ نے اپنے رب کی تعلیم سے چند کلمات معلوم کر لیے (جن کے لیے اس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ بلاشبہ وہی ہے جو اپنی رحمت سے درگزر کرنے والا ہے اور اس کی درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔

آدمؑ کی توبہ قبول ہو گئی، اور، ہمارا حکم ہوا: ”اب تم سب یہاں سے نکل چلو (اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے، اسے اختیار کرو)، لیکن یاد رکھو! جب تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت پہنچے (تو اس کی پیروی کرنا کہ) جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، اور جو کوئی انکار کرے گا اور ہماری نشانیاں جھٹلائے گا وہ دوزخی گروہ میں سے ہوگا، ہمیشہ عذاب میں رہنے والا (البقرہ ۲: ۲۹ تا ۳۹)۔“

اور (دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ) ہم نے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا)، پھر تمہاری (یعنی نوع انسانی کی) شکل و صورت بنا دی، پھر وہ وقت آیا کہ (فرشتوں کو حکم دیا: آدمؑ کے آگے جھک جاؤ۔“ اس پر سب جھک گئے، مگر ابلیس، کہ جھکنے والوں میں سے نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟“

ابلیس نے کہا: ”اس بات نے کہ میں آدمؑ سے بہتر ہوں (دلیل یہ دی)۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جنت سے نکل جاؤ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر رکشی کرے۔ یہاں سے نکل دو۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہوئے۔“

ابلیس نے کہا: ”مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) اٹھائے جائیں گے۔“

فرمایا: ”تجھے مہلت ہے۔“

اس پر ابلیس نے کہا: ”چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی ہے تو اب میں ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے (غرضیکہ ہر طرف سے) ان پر آؤں اور تو ان میں اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں اس سے نکل جاؤ، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ (پاداشِ عمل میں) تم سے جہنم بھر دوں گا۔ اے آدم! تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو! وہ ایک درخت ہے، تو اس شجر کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر گئے تو یاد رکھو، تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر سے جو چھپے تھے، ان پر کھول دے۔ اس نے کہا: ”تمہارے رب نے اس شجر سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ میں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ، یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔“

اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کی خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرضیکہ شیطان (اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو نہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے اس شجر کا مزہ اٹھایا، ان کے ستر ان پر کھل گئے اور رجب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چمکانے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے پکارا: ”کیا میں نے تمہیں اس

شجر سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا گھلا دشمن ہے؟
 انھوں نے عرض کیا: ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو
 نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو
 جائیں گے۔“

فرمایا: ”میں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لیے
 زمین میں ٹھکانہ ہے اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامانِ زندگی سے
 نائدہ اٹھاؤ گے۔“

اور فرمایا: ”تم اسی میں جیو گے، اسی میں مردے گے، پھر اسی سے مرنے کے بعد
 نکالے جاؤ گے؟“ اے اولادِ آدم! ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کر دیا جو جسم
 کی ستر پوشی کرتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی جو زیب و زینت کا ذریعہ ہیں، اور (جو)
 تقویٰ کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک
 نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت پذیر ہوں۔

اے اولادِ آدم! دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکا دے
 جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اور ان کے لباس اترا
 دیے تھے کہ ان کے ستر انھیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا
 ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھو! ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ ایمان
 نہیں رکھتے، ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں (الاعراف ۷: ۱۰ تا ۱۷)۔

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدمؑ کو پہلے سے جتنا کہ عہد لیا تھا، پھر وہ مہبول
 گیا، اور ہم نے (نافرمانی کا) قصہ اس میں نہیں پایا تھا۔

اور پھر وہ معاملہ یاد کرو! جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا: ”آدمؑ کے آگے
 سجدہ جاؤ۔“ سب سجدہ کر گئے تھے، مگر ابلیس نہیں سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا۔

اس پر ہم نے کہا: ”اے آدم! (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ بے ہنہ۔ نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش“ (اگر اس سے نکلے تو رنج و محن میں مبتلا ہو جاؤ گے)۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو دوسو سے میں ڈالا۔ اس نے کہا: ”اے آدم! کیا میں تجھے ہمیشگی کے شجر کی اور ایسی بادشاہی کی نشاندہی نہ کر دوں جو کبھی زائل نہ ہو؟“

چنانچہ دونوں آدم اور اس کی بیوی نے اس شجر کا پھل کھالیا، اور دونوں کے ستران پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ غرضیکہ آدم اپنے رب کے کہنے پر نہ چلا۔ پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔

(لیکن پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا۔ اس پر اپنی رحمتوں سے) لوٹ آیا۔ اس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا: ”تم سب کے سب یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ (اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) ہدایت آئے (تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ جو کوئی میری یاد سے روگردان ہوگا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔“

وہ کہے گا: ”پروردگار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔“ ارشاد ہوگا: ”ہاں! اسی طرح ہونا تھا۔ ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں مگر تو نے انہیں مہیلا دیا۔ سو اسی طرح آج تو بھی مہیلا دیا جائے گا۔“

اس قصہِ آدمؑ میں سب سے پہلے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافتِ ارضی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اس کا بنیادی وظیفہ حیات اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اس کے احکام و ہدایات کے مطابق اس دنیا میں نظامِ زندگی قائم کرنا اور چلنا ہے۔ یہی عبادتِ الہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت ۵۱: ۵۶)؛ (اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں) اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے نظام ہی نظامِ زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، اس نظام کو احسن طریق سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جملہ اشیاء کا علم عطا کیا۔

علمِ انسانی کی مثال درخت کے بیج کی سی ہے جس میں برگ و بار لانے والے تناور درخت بن جانے کی استعداد ودیعت ہوتی ہے۔ جس طرح بیج کو درخت بننے اور برگ و بار لانے کے لیے موزوں زمین، مناسب غذا، تمازت، روشنی، ہوا وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح قدرت کی طرف سے قلبِ انسانی میں علم کی استعداد بیج کی صورت میں ودیعت ہوتی ہے، جس کے نشو و ارتقاء کے لیے بھی مناسب تعلیم و تربیت، مشاہدہ و مطالعہ اور مناسب ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو خلافتِ ارضی کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے اُسے متعدد موضوعی و معروضی نعمتیں بھی ارزانی کر دیں، مثلاً

- ۱۔ اس کی سرشت میں اپنی آرزو ودیعت کر دی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”آرزوئے دوست“ تیرنیکش کی طرح ہر فردِ بشر کے دل میں پیوست ہے۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی حقیقت میں حُسن ہے، اس بنا پر انسان کے دل میں حُسن کی محبت و آرزو پیدا ہو گئی۔

۳۔ انسان کی آرزوئے حُسن کی تکمیل اور علم کی قوت سے فعل میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ

نے اسے حسی قوتیں (Senses) جنہیں حواسِ خمسہ کہتے ہیں، اور جن میں سے سنا اور باصرہ اہم ترین ہیں اور قلب (Mind) ، یعنی بالنی قوتوں کا نظام، حرکت فرمایا۔ علاوہ بریں، اس کی دنیا کو رنگ و نور کی حسین جنت بنایا۔

۴۔ انسان میں چونکہ تمام اشیاء کا علم ودلالت ہے، اس لیے اسے حسن و سیئہ، خیر و بشر، حسن و قبح، گناہ و ثواب کا یا عیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ فجور و تقویٰ کا علم بھی ہے: فَالْهَمَمُ فُجُورًا وَتَقْوَاهُ وَالشَّمْسُ (۸: ۹۱)۔

۵۔ ملائکہ اور حیوانات کے مقابلے میں انسان کی ایک ماہہ الاتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ارادہ و اختیار کی نعمت عطا کی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے امانت کی تعبیر اختیار کی ہے۔

۶۔ چونکہ ارادہ و اختیار بھی خلافت کی طرح امانتِ الہی ہے، اسے قبول کر کے انسان نے اپنے آپ کو امتحانِ زندگی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ: لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ہود ۱۱: ۷) اسی واقعیت پر دلالت کرتا ہے۔

۷۔ معاشرتی زندگی ہر حال میں حیاتِ انسانی کا تقاضا، خاصہ اور اس کی ایک ناگزیر احتیاج ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ معاشرتی زندگی میں انسان کی عائلی یا ازدواجی، خاندانی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

۸۔ سلسلہ تناسل کے بغیر چونکہ معاشرتی زندگی کے معرض وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا خالقِ حقیقی نے کُل مخلوقات سمیت انسان میں جنسی جبلت ودلالت کر دی۔ جنسی جبلت کی غیر مہولی اہمیت کے پیش نظر جنسی جذبے کو بھی غیر معمولی شدید بنایا، اور پھر اس کی تسکین کے لیے ہر چیز کا زوج بنایا، یعنی

نر اور مادہ۔

یہاں اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ خالقِ حقیقی کے تخلیقی عمل (= کُن) کے دو عالمگیر اساسی اصول ہیں :

اولاً، اصولِ تحسین :

اس کا محرک اللہ تعالیٰ کی صفتِ حسن پسندی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ وہ جو چیز بھی تخلیق کرتا ہے اسے حسین بناتا ہے؟ یہ ارشادِ نبویؐ اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے،
اَللّٰهُ جَمِيْلٌ يَّحِبُّ اَلْجَمَالَ : اللہ حسین ہے حسن سے محبت کرتا ہے۔

ثانیاً، اصولِ تزویج :

اس کا محرک اس کی صفتِ ربوبیت ہے چنانچہ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اس کا جوڑا بنایا ہے، جسے نر اور مادہ کہتے ہیں، اور پھر دونوں میں باہمی جنسی کشش پیدا کر دی، جسے قوتِ جذب و انجذاب سے تعبیر کر سکتے ہیں ۵

انسان محض ایک پکیر آب و گل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں جوہرِ حیات بھی ہے، جسے روحِ بخودی، انا، شخصیت، نفس وغیرہ کئی ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وجودِ انسانی میں جوہرِ حیات کی نمود اس وقت ہوتی ہے جب خالقِ حقیقی اس میں اپنی روح بھونکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ روح جب اپنے پکیرِ خاکی میں جذب ہو جاتی ہے تو اس سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے، جسے قرآن مجید نے نفس سے تعبیر کیا ہے، نفس کا رابطہ روح و بدن دونوں سے استوار ہوتا ہے اور دونوں اس کے اجزائے لاینفک بن جاتے ہیں۔ روح و بدن کے اتصال و انجذاب سے خود نفس کے اندر دو منفرد و مشخص قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو جس کا رابطہ براہِ راست و متصل بدن سے ہوتا ہے، اصطلاحِ قرآنی میں نفسِ امارہ کہتے ہیں اور دوسری قوتِ نفس کو جس کا رابطہ بل واسطہ متصل روح سے ہوتا ہے، نفسِ نواامہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفسِ امارہ کا وظیفہ خواہشات کا پیدا کرنا اور اسے شیطان کی معاونت سے خوشنما بنا کر دکھانا ہے، چاہے وہ کتنی قبیح و شراٹمیز کیوں

نہ ہوں؛ نیز نفسِ کُلی کو ان خواہشات کے پورا کرنے پر اکسانا ہے۔ بخلاف اس کے نفسِ نوامہ کا وظیفہ نفسِ آمارہ کو اس کی جمالیاتی فریب کاری و وسوسہ اندازی سے روکنا اور اس پر اس سے ملامت کرنا ہے۔ ان دونوں اجزائے نفس میں خیر و شر اور حسنہ و سیئہ کی کشمکش رہتی ہے۔ اگر نفسِ آمارہ بات نہ مانے تو نفسِ کُلی بندہٴ شیطان بن جاتا ہے :
 فرعون و ہامان اور قارون و آزر کی طرح۔ اگر نفسِ نوامہ نفسِ آمارہ کو مطیع کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نفسِ کُلی کو خیر و حسنہ کے صلے میں طمانیت ملتی ہے اور وہ اصطلاحِ قرآنی میں ”نفسِ مطمئنہ“ بن جاتا ہے۔

قصہٴ آدمؑ میں دِلین (Villain) کا کردار ابلیس یا شیطان نے ادا کیا ہے، جو انسان کا دشمن ہے، اور اسے حُسن و نور، دوستی و محبت اور امن و طمانیت کی جنت سے نکال کر خوف و حُزن، رنج و محن، بغض و عداوت اور یاس و نامرادی کے تاریک دور میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآنِ مجید کی رو سے ابلیس جنوں میں سے ہے۔ وہ ایک غیر مرئی نامی مخلوق ہے، اور انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ابلیس چونکہ انسان کے طبعی جمالیاتی تقاضے سے آشنا ہے، اس لیے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا طریقِ واردات (Modus operandi) یہ ہے کہ وہ ہر قبیح چیز کو اس طرح خوشنما و نظر افروز و مزین کر کے دکھاتا ہے کہ انسان اسے حسین سمجھنے لگتا ہے، مثلاً شر کو خیر، عصیان کو اطاعتِ الہی، ظلم کو عدل، شرک کو توحید، گناہ کو ثواب، زبان کو سود، ناکامی کو کامیابی وغیرہ۔ ابلیس کے اس فریب کے لیے میں نے اس کی معنوی رعایت سے جمالیاتی فریب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث حُسن کے باب میں ملے گی۔

قرآنِ مجید اور احادیثِ طیبہ کے مخلصانہ مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دیگر مخلوقات کی طرح ابلیس بھی ایک مخلوق ہے۔ آگ سے اس کی پیدائش ہوئی

ہے اور وہ غیر مرئی ہے۔ اس کی ایک ماہر الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ وہ خون کی طرح ہر فرد بشر کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے۔ ابلیس کے متعلق یہ نظر یہ کہ وہ انسان کا اپنا ہی نفسِ آمارہ ہے، یعنی وہ انسان کی اپنی ہی موضوعی قوت ہے، درست نہیں ہے۔ ابلیس دراصل ایک معروضی و موضوعی مخلوق ہے، جس کا طبعی خاصہ انسان کو اپنی وسوسہ اندازی اور جمالیاتی فریب کاری کے ذریعے اس کی موضوعی اور معروضی جنت سے باہر نکالنا ہے۔

قصہٴ آدم کی رو سے آدمؑ اور حوا جس جنتِ ارضی میں مقیم تھے، وہاں انہیں جنسی اختلاط کی اجازت نہیں تھی۔ اور جنسی لذت ان کے لیے شجرِ ممنوعہ تھا۔ یہ انسان کا اولین امتحان تھا۔ ابلیس انسان کو اس کے اس امتحان میں ناکام بنانا چاہتا تھا۔ وہ انسان کے مفصلہٴ ذیل قوی ترین جذباتِ ثلاثہ سے واقف تھا:

اولاً جمالیاتی جذبہ :

حسنِ حقیقی و مجازی کی طلب و آرزو۔

ثانیاً، جنسی جذبہ :

جنسی اختلاط و لذت کی طلب و آرزو۔

ثالثاً، بقائے دوام کا جذبہ :

ہمیشہ زندہ رہنے کی طلب و آرزو۔

چنانچہ اس نے آدمؑ و حوا کو اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے خلاف شجرِ ممنوعہ سے لذت یا کرنے کی خاطر طریقِ واردات یہ اختیار کیا کہ پہلے جنسی نظاروں کے ذریعے ان کے جنسی جذبات کو تحریک دی، پھر انہیں یہ فکری مغالطہ دیا کہ جنسی اختلاط کی ممانعت سے مقصود انہی صرف یہ ہے کہ کہیں تم فرشتے بن کر اس کے مقرب نہ بن جاؤ، نیز بقائے دوام نہ حاصل کر لو۔ ابلیس نے چونکہ یہ سب کچھ ایک خیر خواہ دوست اور ناصح کے بھیس میں

کیا اور کہا تھا، نیز اس نخل سے آدم و حوا کو اپنے جذباتِ ثلاثہ کی تسکین کی صورت بھی نظر آتی تھی، لہذا وہ شجرِ ممنوعہ کی لذت سے آشنا ہو گئے۔

ابلیس کی یہ پہلی فتح اور انسان کی پہلی شکست تھی، جس کی پاداش میں اسے راحت و آرام اور امن و سلامتی کی جنت سے نکلنا اور رنج و محن کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔

اس قصہِ آدم سے مزید حقائقِ زندگی معلوم کرنے کی خاطر اس پر مکرر نظر ڈالی جاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان میں جنسی مشاہدے سے جنسی تجربے کی تحریک ہوئی اور وہ اس تجربے سے گزرا تو اس میں جنسی شعور بیدار ہوا۔ اس سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ مشاہدے سے تجربے کی تحریک ہوتی ہے اور تجربے سے شعور بیدار ہوتا ہے۔ انہیں عریانی و برہنگی سے شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک دوسرے سے حجاب و حیا کرنے لگے اور ستر پوشی ان کا لازمہٴ حیات بن گئی۔

انسان کا یہ جنسی تجربہ چونکہ اپنے رب کی نافرمانی اور اپنے دشمن ابلیس کی اطاعت کا نتیجہ تھا، لہذا اس سے اس میں خیر و شر، اطاعت و عصیان، حرام و حلال، گناہ و ثواب اور مجبور و تقویٰ کا شعور بیدار ہو گیا۔ بالفاظِ دیگر، اس میں روحانی و اخلاقی اقدار کا شعور جاگ اٹھا۔ اس طرح انسان میں ثقافتی شعور کی نمو کا آغاز ہوا۔

ابلیس کی انسان پر یہ پہلی فتح اور انسان کی اس کے ہاتھوں پہلی شکست تھی شیطان اور انسان کے درمیان قیامت دراز جنگ کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ دوسرے معرکے کے لیے مشیتِ ایزدی نے ارتقائے حیاتِ انسانی کے پیشِ نظر جنگلی زندگی کے بجائے زرعی۔ میدانی زندگی کا محاذ منتخب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میدان میں زرعی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس سے نبرد آزما ہونے اور کامیابی سے زندگی گزارنے کے لیے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور اس عمرانی زندگی سے پیدا ہونے والے چند بنیادی حقائق سے بھی آگاہ کر دیا، جن کا ملخص یہ ہے :

۱۔ زرعی زندگی جو عمرانی زندگی کا پیش خیمہ تھی، اس کا ایک لازمی نتیجہ باہمی خصومت و

عداوت کی صورت میں نکلے گا۔

۲۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس میں جو بھی مال و دولت اور نعمتیں ہیں وہ کُل بنی نوع انسان کے تمتع و استفادے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی فرد یا جماعت کی ملکیت نہیں اور نہ ہو سکتی ہی ہیں۔ لوگ ان سے مستفید و تمتع تو ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اسراف و تبذیر سے ضائع نہیں کر سکتے، اور نہ اکتنا زہ و احتکار کے ذریعے انہیں ناکارہ ہی بنا سکتے ہیں۔

۳۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی اور کھلا دشمن ہے، اس لیے اسے اس کے دوسروں اور جمالیاتی فریب میں نہیں آنا چاہیے، مبادا وہ پھر جنسی عریانی کے نظاروں سے افراد نسل انسانی کو امن و سلامتی اور آرام و راحت کی جنت سے باہر نکال کر ابتلا و مصیبت میں ڈال دے۔

۴۔ شیطان اور اس کے رفیقوں کو ہرگز اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ ناصح، مرشد، رہنما، قائد کسی مجلس میں کیونکہ نہ آئیں۔

۵۔ انسان کے پاس جب بھی ہدایت الہی آئے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ نہ تو حقیقی کامیابی کی راہ مستقیم کو گم کریں گے اور نہ مصیبت ہی اٹھائیں گے۔

۶۔ اس کے برعکس جو لوگ کلام الہی سے منہ موڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کریں گے تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور ان کی بصیرت جاتی رہے گی۔ پھر اس کا انجام روزِ جزا یہ ہوگا کہ وہ اندھے اٹھیں گے۔

ہمیں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی رو سے قیامت کے دن وہی لوگ جنت میں جا سکیں گے جو صاحبِ بصیرت ہوں گے۔ بصیرت سے مراد حُسنِ قلب

کا وہ نور ہے جس کے ذریعے انسان جنت کی راہ و منزل کو دیکھ اور اس کی مدد سے وہاں پہنچ سکے گا۔

آدمؑ اور اس کی اولاد نے معاشرتی زندگی کا آغاز کیا تو ان کے بنیادی جذبات میں تصادم نہ ہوا اور ہوا۔ تواریت مقدس اور قرآن مجید کی رو سے قہل نے اپنے مہائی ہابل کو قتل کر دیا۔ ان دونوں الہامی کتابوں کے مفسرین عام طور سے جو قصہ بیان کرتے ہیں اس کی رو سے اس پہلے قتل انسانی کے دو محرکات تھے: ایک روحانی اور دوسرا جنسی و جمالیاتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کی خاطر آدمؑ کے دو بیٹوں میں ٹھن گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آدمؑ کے دونوں بیٹے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دیں۔ قربانی جس کی قبول ہوگی وہی اس حسینہ سے نکاح کرے گا۔ ہابل متقی تھا اس نے فراخ دلی سے موٹی تازہ بکری کی قربانی دی اور وہ قبول ہوئی۔ قہل نے تنگ دلی سے قربانی دی اس لیے وہ قبول نہ ہوئی۔ قہل نے جب دیکھا کہ ایک تو ہابل اللہ تعالیٰ کا مقبول و مقرب بندہ بن گیا ہے اور دوسرے اسے خوبصورت لڑکی مل جائے گی تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے روحانی و جنسی رقابت کے جوش میں آکر ہابل کو ناحق قتل کر دیا۔ وہ پشیمان ہوا، اور اسے اپنے مہائی کی نعش ٹھکانے لگانے کا فکر دامن گیر ہوئی۔ قدرت نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا، جو زمین کو کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر قہل کو میت دفن کرنے کا طریقہ آیا۔

قدرت اپنی آیات، کنایات اور اشارات سے انسان کو زندگی بسر کرنے، اس کی تعمیر، تزئین اور تحسین کرنے کا فن سکھاتی رہی، سکھا رہی ہے اور ہمیشہ سکھاتی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے آج تک جو کچھ سیکھا ہے قدرت کی آیات، کتب اور اس کے انبیاء علیہم السلام سے سیکھا ہے۔

انسان کی ثقافتی زندگی کے نشو و ارتقاء کی تاریخ کا قدرت کے حوالے سے مطالعہ

کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے لیے وہ قدرت کا بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر اعتبار سے مرمون منت ہے۔ انسان روزِ ازل سے ”تلمیذ الرحمن“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل ہی سے انسان میں علم و فن سکھنے اور ترقی کرنے کے لامحدود امکانات ودیعت کر دیے تھے، اور ان امکانات کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے ربِّ رحیم نے اس کے لیے ایک حیرت انگیز طور سے جامع و مانع اور عالمگیر و ہمہ گیر نظام ربوبیت قائم کر دیا۔ اس نظام کے مفصلہ ذیل چار عناصر ہیں، اور ہر عنصر بذاتِ خود ایک جامع و عالمگیر نظام ہے :

(۱) حواس و قلب کا نظام (۲) نظامِ زمان و مکان (۳) نظامِ زندگی اور (۴) وحی و منزل یا نبوت و رسالت کا نظام۔

۱۔ حواس و قلب کا نظام :

ربِّ رحیم نے انسان کی تخلیق کے وقت ہی اسے حسی اور قلبی قوتیں ودیعت کر دی تھیں۔ حسی قوتوں میں سے خصوصاً سامعہ و باصرہ اور قلبی قوتوں میں سے عقل و فکر، جمالیاتی حس اور قوتِ تخلیق کے ذریعے انسان نے علم و فن سیکھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسی و قلبی قوتوں کے بغیر انسان کے علم و فن سیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

۲۔ نظامِ زمان و مکان :

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صور و اشکال اور رنگ و نور کا ایک ایسا حسین و دلکش مرقع بنایا ہے اور پھر اسے زمانے کے حرکی و متغیر اور جلی و جلیل مناظر سے اس طرح مزین کیا ہے کہ ان میں انسان کے لیے ایک حسین و سرور انگیز اور حرکی و ارتقائی ثقافتی زندگی کے جملہ تقاضوں کی تسکین کا حیرت انگیز سامان موجود ہے۔ اس میں پہاڑ، جنگلات، میدان، مرغزار، صحرا، سمندر، دریا، چشمے ہیں۔ اس کے اوپر آسمان میں حسن و نور کی تہذیبیں روشن ہیں۔ زمین میں انسان کی زیب و زینت، راحت و آرام اور ضروریات کی چیزوں کے لامحدود خزانے ہیں۔ شام و سحر کے مناظر ہیں۔ انسان صدیوں سے قدرت کی ان تخلیقات کو دیکھتا

اور ان کی بناوٹ پر غور و فکر کرتا رہا۔ بالآخر اس نے پہاڑوں کی غاروں وغیرہ سے سقف، محراب، گنبد اور دروازے بنانا سیکھ لیا۔ ضرورت و خوشنمائی اور زیب و زینت کی خاطر وہ فن تعمیر میں ترقی کرتا رہا اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسی طرح دریاؤں، چشموں اور ندی نالوں کے مشابہ مسلسل سے اسے کاریزیں، نہریں، اور گندے پانی کے نکاس کے لیے چھوٹی بڑی نالیاں اور بدروئیں بنانے کا ہنر آ گیا۔ جنگلوں، مرغزاروں اور نخلستانوں کو دیکھتے دیکھتے اسے زراعت و باغبانی کی تحریک ہوئی اور اس نے یہ فن بھی سیکھ لیا۔ شمس و قمر کی گردش اور سیل و نہار کے اختلاف سے اس نے حساب، ہندسہ اور نجوم وغیرہ کا علم سیکھا۔

۳۔ نظام زندگی :

جملہات و نباتات کے نظاموں سے زیادہ پیچیدہ، زیادہ جامع اور زیادہ حیرت انگیز نظام زندگی ہے۔ اس میں رہنے والے پکیر ان حیات کی ان گنت انواع و اقسام سے انسان نے بہت کچھ سیکھا اور اپنے علم و فن کے لیے ان کا بہت زیادہ مروجہ منت ہے۔ اس نے پرندوں اور دیگر جانوروں سے گھر بنانا اور گھر بسانا سیکھا۔ خونخوار درندوں کے پنجوں، سینگوں اور دانتوں کو دیکھ دیکھ کر اس میں اسلحہ کی اہمیت کا شعور بیدار ہوا، اور ان کی لڑائی حملہ کے داؤ بیچ، تعاقب کرنے کے طریقوں سے اس نے فن حرب سیکھا۔ جانوروں، مثلاً اونٹوں وغیرہ کو کشتی کرتے دیکھ کر اس میں بھی پہلوانی کا شوق پیدا ہوا، بلکہ اس نے ان سے داؤ بھی سیکھ لیے۔

جملہ مخلوقات میں انسان ہی نقطہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر قسم کی غذا پر گزر بسر کرتا ہے۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اس نے مختلف جانوروں کو مختلف قسم کی غذائیں کھاتے دیکھا ہے، مثلاً درندوں کو گوشت کھاتے، مویشیوں کو دودھ پیتے اور چار کھاتے، پرندوں کو دانہ و نکا ٹھکتے، مچھل کھاتے، آبی جانوروں کو مچھلیاں وغیرہ کھاتے دیکھ دیکھ کر وہ بھی تمام غذائیں کھانے کا عادی ہو گیا۔ یہ یاد رہے کہ انسان کی ایک امتیازی خوبی

اس کی قوتِ مشاہدہ و فکر ہے۔

ہم تمام عوامل پر مجموعی نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس واقعیت کا سراغ ملتا ہے کہ خارجی ماحول نے انسان کی حسی قوتوں کو زندہ بیدار کیا۔ رنگا رنگ کے پھولوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو دیکھ کر اس کی الوانی حس بیدار ہوئی اور اس میں ذوقِ الوانی پیدا ہوا۔ قسم قسم کے پھولوں کی طرح طرح کی خوشبوؤں کو سونگھتے سونگھتے اس کی قوتِ شامہ بیدار ہو گئی اور اس میں ذوقِ بو پیدا ہوا۔ پھر اپنے ذوقِ تحسس اور مشاہدہ و تجربہ کی بدولت وہ عطریات بنانے میں کامیاب ہو گیا، دریا کی روانی، طيور کی خوش الحانی، کوہستانی چشموں اور ندی نالوں کے زیرِ دلم اور آبشاروں کی تھاپ سے اس کی حسِ غنا کو تحریک ہوئی اور اسے بتدریج سُرِ تال اور لے کا شعور ہوتا گیا اور آخر کار اسے موسیقی کا فن آ گیا۔ قص بھی اس نے طاؤس و کبک وغیرہ سے سیکھا۔

۴۔ نظامِ نبوت رسالت تاریخِ ادیانِ عالم کا ثقافتی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو

یا اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت

نظامِ وحی و تنزیل کا سب نظاموں سے اکمل و حسن نظام وہ ہے جسے

اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کیا ہے۔ اس کے

دو غیر منفک حصے ہیں، ایک نظامِ نبوت و رسالت اور دوسرا نظامِ وحی و تنزیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام اقوامِ عالم میں انھیں میں سے ان کی رُشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان کی زبان ہی میں اپنا کلام نازل کیا۔ اس نظام کا

بنیادی مقصد انسان میں اس کی آرزوئے حسنِ الہی کو فعال و حرکی بنانا اور ثقافتی شعور بیدار کرنا تھا تاکہ اس کے دل میں اپنی موضوعی اور معرفتی دنیا حسین بنائے اور زندگی کے حسین راستے پر چلنے کی فطری آرزو کا چراغ اس طرح روشن ہو جائے کہ تمام حریفانِ انسانیت اسے بچھانے کی لاکھ کوششیں کریں مگر بھی بچھانہ سکیں۔

قرآن مجید کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمان مکان میں پہلے معائن انسانیت یعنی انبیاء علیہم السلام کو علم و حکمت اپنے وسیع ترین مفہوم میں سکھائی، اور پھر انہوں نے بنی نوع کو اس کی تعلیم دی، اور خود حسین زندگی گزار کر انھیں حسین طریق سے زندگی کرنے کا چہن سکھایا۔ علاوہ بریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو صنعت کاری و فنکاری بھی سکھائی۔ اس دعوے کے ثبوت میں قرآن مجید سے دو ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں: قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے اور اس سے مختلف قسم کی مصنوعات بنانے کا فن سکھایا تھا، اور انھوں نے یہ فن لوگوں کو سکھایا تھا:

”اور ہوا کو درہم نے سلیمانؑ کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ چنانچہ جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے عمل کرتے تھے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا، اسے ہم دہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ (حضرت سلیمانؑ) جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی تلے، محسّے اور دہڑے دہڑے، لگن، تالاب کی مانند، اور دگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اسے داؤدؑ کی اولاد میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار مقوڑے ہیں (سبا ۱۲: ۱۳)۔ اسی طرح قدرت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے ذریعے لوگوں کو سامان

حرب بنانا بھی سکھایا تھا: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤٍ لَّكَ لِنُخَصِّنْكَ مِّنْ بَّاسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ (الانبیاء ۲۱: ۸۰)؛ ہم نے تمہارے لیے انھیں جنگ سے محفوظ رہنے کے لیے لباس (یعنی زرہ، خود وغیرہ) بنانے کی صنعت سکھائی۔ تمہیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیئے۔“

انسان کی ثقافتی زندگی میں عظیم ترین، حسین ترین اور اہم ترین انقلاب کا آغاز اس وقت ہوا جب اسے زبان کے علاوہ اپنے مافی الضمیر کے اظہار و ابلاغ، نیز اپنے افکار

تصویرات اور دوسروں کے اقوال اور دیگر باتوں کو محفوظ کر لینے کیلئے ایک معجزہ نما وسیلے کا سراغ ملتا ہے جسے قلم کہتے ہیں یہ مبالغہ نہیں، اظہارِ واقعیت ہے کہ انسان نے قلم ہی کے ذریعے علم و حکمت، ادب و فن، صنعت و حرفت، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں حیرت انگیز ترقی اور زمان و مکان کی تسخیر کی ہے اور مسلسل کرتا جا رہا ہے۔ تمام ادیان کی کتبِ سماوی سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ انسان نے یہ فنِ تحریر بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معلمانِ انسانیت سے سیکھا ہے مندرجہ ذیل آیات میں بھی اسی واقعیت کی نشاندہی کی گئی ہے :

إِنَّمَا أَوْفَرُّكَ الْاَكْثَرُمْ ۝ السَّيِّئُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
(العلق ۴: ۳ تا ۵) : پڑھو کہ تمہارا رب بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اسی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

علم اپنی حقیقت میں نور ہے، جس کے ہیولے میں ارتقائے لاتنا ہی کی صورت مضمر ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نورِ انسانی کے سب سے بڑے معلم اور عالم و حکیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے :

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (طہ ۲۰: ۳) اور دعا کرو کہ میرے رب! مجھے اور زیادہ علم دے دے یہ حکم تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے بھیجا ہے۔

احادیثِ طیبہ سے ثابت ہے کہ پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کی یہ دعا ہمیشہ ہی مستجاب بھی ہوتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم ایک حرکی و ارتقائی شے ہے، جس کے ارتقار کے امکانات لامحدود ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے باندازِ دیگر اس طرح بیان فرمایا :

رَبَّنَا آتِنَا خَوْزَنًا وَغِفْرًا ۝ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
(التحریم ۶۶: ۸) : ہمارے رب! ہمارے نور کا ہمارے لیے تمام کر دے، یعنی اس کی تکمیل کر دے، اور ہمیں (ہمیں ظلم و جہل اور خطا و نسیان سے) محفوظ رکھ اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے

والا ہے۔

یہ بھی اہل جنت کی ایک مستقل ودائی دعا ہے جن میں کُل انبیاء علیہم السلام سرِ فرست ہیں۔ لہٰذا ان کی یہ دعا بھی ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی۔ اس سے دو اہم نتائج مستنبط ہوتے ہیں: اول، علم کا نورِ حرکی و ارتقائی ہے اور اس کا ارتقاء لا متناہی ہے ثانیاً، کمال و اتمام نقطۂ تناسبت پر نہیں بلکہ کمالِ نو کے نقطۂ آغاز پر درالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو شجرِ طیّبہ سے بھی تشبیہ دی ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں ایک طرف تو آسمان تک بلند ہیں، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ شجرِ ثمرور ہے اور ہر لحظہ پھل دیتا رہتا ہے:

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ رَبُّكَ اَنْتَ مِمَّا مَشَدَّ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ لَا تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَكَيفَ بَالُ اللَّهِ اَلَا تُفَكِّرُ اَلَيْسَ بَيْنَ كَعَلَقَتُمْ يَذْكُرُوْنَ (ابراہیم ۱۴: ۲۴-۲۵) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، وہ شجرِ طیّبہ ایسا ہے جس کی جڑ مضبوط و محکم (یعنی زمین کے اندر گڑھی ہوئی)، اور شاخیں آسمان میں ہیں، (اور) اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افرادِ نسلِ انسانی کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس مثال میں ایک تو علم کی ارتقائی لا متناہیت اور دوسرے اس کے تازہ بہ تازہ اور نو بنوثرات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کے حوالے سے علم میں ارتقاء کے لا متناہی امکانات موجود ہیں، گویا لا متناہیت محض اعتباری و امکانی ہے، لیکن علمِ الہی کے حوالے سے یہ امکانی و اعتباری لا متناہیت محض ایک نقطۂ امکان و لا متناہیت ہے جس کے لیے قرآن حکیم نے ”لوح محفوظ“ اور ”الکتاب“ کی تعبیرات اختیار کی ہیں اور جس کی ایک حسین و مکمل صورت خود قرآن مجید ہے، اسی لیے وہ حکیم، ناطق، قولِ فیصل اور زندہ جاوید ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسا نور و ہدایت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ثقافت کی تزئین و تحسین کر سکتا اور اس کی ترقی کے لا متناہی امکانات کو قوت سے

فعل میں لاسکتا ہے۔ قرآن حکیم نے جنت کے جو احوال و ظروف بیان کیے ہیں ان سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ کے محسن و صالح بندوں کا حُسنِ المآب ہے، انسان کی ثقافت کا ایک حسین مثالی نمونہ ہے، اور حسین ترین ثقافتی زندگی اہل جنت کی ہے۔ ایک حقیقت جس کو علمائے مغرب اور مستشرقین نے ہمیشہ مسلمانوں سے بالخصوص اور غیر مسلموں سے بالعموم پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے، یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کا حقیقی سرچشمہ اور نمونہ جنت ہے جس نے مسلمانوں کی ثقافتی زندگی کو حسین سے حسین تر بنانے میں از بس اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سے فن و ادب کے باب میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

حواشی

- ۱۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ علمی انکشاف کیا ہے کہ جمالیاتی مشاہدے (Aesthetic experience) اور علم و فن کی تحصیل میں حواسِ خمسہ (سامعہ، بصر، شامہ، ذائقہ اور لامسہ) میں سامعہ اور بصرہ ہی اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ حقیقت اب مغربی فلاسفہ اور علمائے جمالیات تسلیم کر چکے ہیں۔
- ۲۔ یہ باتیں یاد رکھنی چاہئیں کہ قرآن مجید قلب اور فؤاد سے نظامِ دل و دماغ مراد لیتا ہے، یعنی کل نفسیاتی نظام، جسے انگریزی میں (Psychological system) سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

۲۔ الاحزاب ۳۳: ۷۲۔

۳۔ الشعراء ۷۶: ۷، لقمن ۳۱: ۱۰، ق ۵۰: ۷۔

۴۔ السجده ۳۲: ۷۔

۵۔ اصولِ تزویج پر مفصل بحث کے لیے دیکھیے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، جمالیات (قرآن حکیم

کی روشنی میں، طبع اول، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۵۸ء، ص ۹۳، ۹۴، ۹۵، نیز طبع دوم، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد۔

۶۔ نفسِ آمارہ کے لیے دیکھیے یوسف ۱۲: ۵۳، با نفسِ لوامہ کے لیے دیکھیے القیامۃ ۵: ۴۰ اور نفسِ مطمئنہ کے لیے دیکھیے الفجر ۸۹: ۲۷۔ نفسِ کلّی کے لیے بالخصوص دیکھیے الشمس ۹۱: ۷۔

۷۔ الکہف ۱۸: ۵۰۔

۸۔ الحجر ۱۵: ۲۷، الرحمن ۵۵: ۱۵، الناس ۱۱۴: ۶۔

۹۔ تورات اور تفاسیرِ قرآن میں یہ قصہ بالتفصیل درج ہے۔

۱۰۔ الانبیاء ۲۱: ۵۱، ۷۴، ۷۹۔

۱۱۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے اُسوۂ خستہ کہتے ہیں۔

باب ۲

ثقافت کی ماہیت اور تعریف

ثقافت .... انسان کے جمالیاتی شعور کی بیداری اور اس کی اپنی فطری
 اُرزوئے حُسن کو پورا کرنے کی حسین و بوقلموں کوششوں اور ان کے حاصل
 سے عبارت ہے۔

انسان کے ثقافتی شعور کی تاریخ میں یہ بات اہم ہے کہ جن قوموں نے
 اپنے انبیاء علیہم السلام کی قیادت اور وحی و منزل کی تعلیمات سے انحراف کیا، ان کی حسی
 قلبی قوتوں کا نشو و ارتقاء رک گیا۔ اس طرح ان میں حُسنِ ثقافت کا صحیح شعور نہ رہا، اور
 اس کا نتیجہ ان کی پسماندگی و کمزوری، غلامی و محکومی، ذلت و مسکنت اور ہلاکت و بربادی
 کی صورت میں نکلا۔ بہر حال حسی و قلبی قوتوں کا نشو و ارتقاء رک جائے تو انسان رجعت
 و تہتری کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ انسانیت کے ارفع مقام سے پھل کر حیوانیت کی پستیوں میں گرتا
 جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی ہی قومیں تاریخ کی حریف قوتوں کی تاب نہ لا کر آبادی سے بہت دُور
 گھسنے جنگلوں، پہاڑوں کی اوٹ اور صحراؤں میں روپوش ہو گئیں، اور متمدن دنیا سے ان کا
 رشتہ منقطع ہو گیا۔ زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، لیکن ان کے ثقافتی شعور میں جمود و تعطل پیدا ہو گیا۔
 ایسی قومیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور انہیں وحشی، جنگلی، بددی، غیر مہذب وغیرہ
 کہتے ہیں۔

ثقافتی شعور کی تاریخ میں دوسری قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ قومیں

ثقافت میں دوسری اقوام سے بہت اُگے، کچھ بہت پیچھے، کچھ ان کے بین بین اور کچھ وحشی پسماندہ نظر آتی ہیں؛ یعنی ترقی یافتہ، ان سے نسبتاً کم ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر مہذب۔ ثقافتی شعور کے اس فرق کو دکھانے کے لیے اقوامِ عالم میں اپنی اپنی زبانوں میں یقیناً اصطلاحات وضع ہوتی رہی ہوں گی، جن کا سراغ قدیم کلاسیکی زبانوں کے لٹریچر میں لگایا جاسکتا ہے۔ عربی میں تہذیب و تمدن اور انگریزی میں (Civilisation) کی مصطلحات ثقافتی شعور کی ارتقائی صورت کو دکھانے کے لیے وضع ہوئی ہیں۔ المغرب و ہسپانیہ اور دیگر مسلم یورپی ممالک میں مسلمانوں کی بے مثال ثقافتی ترقی کے مشاہدے سے متاثر ہو کر اور ان سے علم و فنون سیکھ کر اہل علم نے یورپ میں نویں، دسویں صدی ہجری / پندرھویں۔ سولہویں صدی عیسوی میں احیائے علوم کی تحریک چلائی، جس سے ان کا ثقافتی شعور بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ چنانچہ اس عہد میں وہاں علم و فنون کو خوب فروغ ہوا، اور بے شمار علمی و فنی اصطلاحات معرضِ ظہور میں آئیں، جن میں ایک کلچر (Culture) ہے۔ کلچر کی اصطلاح کے لیے دنیا بکین ۱۵۶۱ء۔ ۱۶۲۶ء کی رہین منت ہے۔ اس نے کلچر کو سولیزیشن (Civilisation) (تہذیب و تمدن) سے وسیع تر اور اعلیٰ تر مفہوم میں استعمال کیا تھا۔ اس کے نزدیک کلچر کے مفہوم میں ایسی بہت پائی جاتی ہے کہ وہ کل روحانی، مثلاً علمی، دینی اور اخلاقی صورتوں کو محیط ہو سکتا ہے، نیز اس میں انسان کی مادی، ذہنی اور علمی ترقی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔^۱

ہمیں لفظ اور اصطلاح کے اس بنیادی فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ لفظ اپنے لغوی معانی پر اور اصطلاح اپنے وضعی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں، کسی لفظ کے لغوی معانی متعدد ہونے کے باوجود متعین ہوتے ہیں، لیکن ایک اصطلاح کو اہل علم مختلف معانی پہنا سکنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ کلچر بھی ایک ایسی ہی اصطلاح ہے، جس کی اہل علم و دانش نے مختلف قسم کی بیسیوں تعریفیں کی ہیں۔ کلچر کے لیے عربی اور اردو میں ثقافت کی اصطلاح عصرِ حاضر کی پیداوار ہے، اگرچہ لغوی طور پر ثقافت کا مادہ اپنی مختلف صورتوں میں قدیم عربی لٹریچر، نیز قرآن مجید

میں بھی ملتا ہے۔

اُردو میں مخصوص ثقافت کی اصطلاح کے ساتھ ایک عبرتناک حادثہ پیش آیا ہے کہ وہ اپنے معانی کی رفعت و وسعت سے محروم ہو کر محدود و مبتذل مفہوم میں استعمال ہونے لگی اور مدرسہ سے نکل کر نگار خانے میں چلی گئی ہے اور اس سے عموماً رقص و سرود، تیشیل نگاری، فنکاری وغیرہ مراد لی جاتی ہے۔ اس طرح اس کی معنوی جولا نگاہ سمٹ کر فنون لطیفہ تک محدود ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کا سیدھا سا دا اور مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام دشمن ابلیمسی قوتوں نے مسلمانوں کو نکر می و علی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے عالمگیر منصوبے کے تحت ثقافت کے مفہوم کو محدود و ساقیانہ بنا دیا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس میں ثقافت کو اس مفہوم میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو آیات قرآنی سے متبادر ہے۔

ثقافت اور حیاتِ دنیوی لازم و ملزوم ہیں، لہذا اسلام کے نقطہ نظر سے ثقافت کی تعریف اور اس سے متعلقہ مہمات مسائل سے بحث کا آغاز اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش سے کیا جاتا ہے کہ خود زندگی کی حقیقت و غایت کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس بنیادی مسئلے کو ایک بڑی ہی بصیرت افروز مثال کے ذریعے حل کر دیا ہے:

دنیا کی زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اور زمین کئی نباتات جو انسانوں اور چار پالیوں کے لیے غذا کا کام دیتی ہیں، اس سے شاداب ہو کر پھلی پھولیں اور باسید گمراہ گئیں۔ پھر حیب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی و لالی کے) سارے زلیور پہن لیے (اور مہمات ہوئے کھیتوں اور شرور باغوں سے) خوشنما ہو گئی، اور اس کے لوگ داخل کہاں سے مالک نہیں سمجھے اب فصل ہمارے قابو میں آگئی ہے (یعنی ہم اس کے مالک ہو گئے) ہاچانک ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت نمودار ہو گیا، اور ہم نے زمین کی ساری فصل بیخ و بن سے کاٹ کے رکھ دی،

گویا ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم (حقیقت کے) دلائل کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے (کا میابی و نجات کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ (یونس: ۱۰، ۲۴: ۲۵)۔

حیاتِ انسانی کے بارش کے مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہی قوتیں پائی جاتی ہیں جو بارش میں ہوتی ہیں، اور اس کے عمل کی نوعیت بھی وہی ہونی چاہیے جو بارش کے عمل کی ہے۔ بارش میں پانچ قسم کی بڑی قوتیں پائی جاتی ہیں: (۱) زمین کو زندہ کرنے کی قوت، جسے قوتِ حیاتِ اُفرینی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سائنس نے جس حیاتِ یاقی حقیقت کو کہیں اٹھا رہی ہے صدی میں دریافت کیا، اسے قرآنِ حکیم نے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہر زندہ چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** (الانبیاء: ۳۰)؛ اور ہم نے تمام جاندار چیزیں پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے (نیز دیکھیے النحل: ۱۶، النور: ۲۴، ۲۵، العنکبوت: ۲۴، ۲۵)۔ (۲) نباتات کو اگلانے کی قوت یا قوتِ تخلیق (نیز دیکھیے ابراہیم: ۲۴، طہ: ۵۳)۔ (۳) نباتات کو نشوونما دینے کی قوت یا قوتِ ربوبیت (دیکھیے النحل: ۱۶، ۱۷، حم السجدة: ۴۱، ۴۲، ہواضع کثیرہ)۔ (۴) نباتات کو خوشنما بنانے کی قوت، جسے قوتِ تزئینی سے تعبیر کر سکتے ہیں (دیکھیے لقمان: ۳۱، طہ: ۲۵، ۲۶)۔ (۵) بارش نہ صرف خود پاکیزہ ہوتی ہے بلکہ اس میں دوسری چیزوں کو پاکیزہ کرنے کی قوت (یعنی قوتِ تطہیر) بھی ہوتی ہے: **وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُخْرِجُ بِهِ بُشْرًا رَاقًى** (البقرہ: ۲۴۵)۔ (۶) آسمان سے بارش کے ذریعہ زمین کو پانی سے لبریز کر دینا: **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْقِيَہُمَا إِنَّمَا تَأخَّرُ سَاعَاتٍ لَّآ نَعْلَمَ** (الفرقان: ۲۵)۔ (۷) آسمان سے بارش کے ذریعہ زمین کو پانی سے لبریز کر دینا: **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْقِيَہُمَا إِنَّمَا تَأخَّرُ سَاعَاتٍ لَّآ نَعْلَمَ** (الفرقان: ۲۵)۔ (۸) آسمان سے بارش کے ذریعہ زمین کو پانی سے لبریز کر دینا: **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْقِيَہُمَا إِنَّمَا تَأخَّرُ سَاعَاتٍ لَّآ نَعْلَمَ** (الفرقان: ۲۵)۔ (۹) آسمان سے بارش کے ذریعہ زمین کو پانی سے لبریز کر دینا: **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْقِيَہُمَا إِنَّمَا تَأخَّرُ سَاعَاتٍ لَّآ نَعْلَمَ** (الفرقان: ۲۵)۔ (۱۰) آسمان سے بارش کے ذریعہ زمین کو پانی سے لبریز کر دینا: **وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْقِيَہُمَا إِنَّمَا تَأخَّرُ سَاعَاتٍ لَّآ نَعْلَمَ** (الفرقان: ۲۵)۔

ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں، تاکہ اس سے شہرِ مردہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو جو ہم نے پیدا کیے، پلاتے ہیں (الفرقان ۲۵: ۲۸-۲۹)۔ اور

جب اس نے تمہاری طمانیت کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اٹھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جبار کھے (الانفال ۸: ۱۱)۔

ان آیات میں ایک نکتہ یہ مضمر ہے کہ بارش میں قوتِ حیات کے ساتھ قوتِ تطہیر بھی ہوتی ہے، جس کے ذریعے انسان نجاستوں سے صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان دونوں قوتوں کی بدولت اس کے دلوں میں طمانیت اور پائے بہت میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی رو سے چونکہ انسان کی زندگی بارش کی مثل ہے، لہذا اس میں بھی تحولِ بالا پانچ قوتیں ودیعت کی گئی ہیں، اور جب یہ قوتیں فعل میں آتی ہیں تو معاشرے کی تخلیق کرتی، اسے زندگی و طمانیت بخشتی، اس کی تزئین و تحسین اور تطہیر کرتی ہیں۔ حیاتِ انسانی کے اس عمل کے لیے ہم نے ثقافتی فعلیت اور اس کے حاصل کے لیے ”ثقافت“ کی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ ثقافت کی تخلیق، نشو و ارتقاء اور تحسین و تطہیر میں چونکہ اجتماعی زندگی حصہ لیتی ہے، اس لیے اجتماعی ثقافتی فعلیتوں کے حاصلات کے حقدار سب افراد ہوتے ہیں، لیکن جب معاشرے کے کچھ لوگ ثقافتی حاصلات کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مخصوص کر لیتے اور دوسروں کو ان کے تمتع سے محروم رکھنے کی طلب و سعی کرنے لگتے ہیں تو ثقافت کے نشو و ارتقاء اور تحسین و تطہیر کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس صورت حال کا نتیجہ اس کی ہلاکت و بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ

ثقافت کی زندگی، نشو و ارتقاء اور جمال و جلال کا انحصار اجتماعی زندگی کی محولہ بالا پانچ قوتوں کی فعالیت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح بارش کسی کھیتی کو کھلیتہ میراب کرتی اور اس میں جملہ نباتات کی تخلیق، نشو و ارتقاء، اور تحسین و تطہیر کرتی ہے، اسی طرح ہر قوم کو اپنی کل معاشرتی زندگی کی تعمیر، رابوئیت (حیاتیاتی معنوی) اور تحسین و تطہیر کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ امن و سلامتی کی جنت بن جائے جس کے لیے قرآن مجید نے دارالسلام کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اسلام انسان کو معاشرتی امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور یہی حیاتِ انسانی کا مقصود بھی ہے۔ لہذا ثقافتی فعلیتوں کا مقصود معاشرے کو امن و سلامتی کی جنت بنانا ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ معاشرتی امن و سلامتی، نیز افراد کے جمالیاتی ذوق کی وسعت و رفعت اور آرزوئے محسن یا خوب سے خوب تر کی طلب و جستجو کی کیفیت و کمیت ہی ثقافت کا اصل معیار ہے۔ اس سے مفصل بحث اپنے مقام پر کی جائے گی۔

اسلام کے نزدیک حیاتِ انسانی ایک حرکی و ارتقائی شے ہے اور یہ دنیا اس کی منزلِ اول ہے، منزلِ آخر نہیں۔ اس کی منزلِ آخر اس اعتبار سے دارالآخرت ہے کہ وہاں موت نہیں، کیونکہ وہ الحیوان ہے، لہذا انسان کو وہاں موت نہیں آئے گی۔ حیاتِ انسانی وہاں اپنے حسنِ المآب میں ہمیشہ ارتقائی منزلیں طے کرتی رہے گی۔ انسان کی زندگی کے متعلق اسلام کا موقف یہ ہے کہ اس کی دنیوی زندگی آنی و فانی ہے اور اس کے مقابلے میں آخروی زندگی ابدی و لافانی ہے۔ علاوہ بریں، دنیوی زندگی ایک آزمائش مسلسل اور مزرعِ اعمال ہے اور قانونِ مکافاتِ عمل کی وجہ سے آخروی زندگی اس کا حاصل ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام آخروی زندگی کو دنیوی زندگی کا مقصود سمجھتا ہے۔ چونکہ دنیوی زندگی کے حسن و قبح پر آخروی زندگی کے حسن و قبح کا انحصار ہوتا ہے، لہذا اسلام دنیوی زندگی کو بھی از بس اہمیت دیتا ہے، اور انسان کو حسین اور سرگرم عمل زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ حوازیہ بھی ہے کہ انسان اپنے فاطرِ مہستی کی طرح فطرۃً حسن پسند ہے، اور یہ حسن

ہی ہے جو اس کی زندگی میں امن و سلامتی اور طمانیت و مسرت کی جنت بجاتا ہے۔ انسان کا نفس اس جنت کو پا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس طرح آخرت میں جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ دنیوی اور اخروی زندگی چونکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، بلکہ دو پہن ہیں، اس لیے لازم و ملزوم ہیں، لہذا اسلام زندگی اور ثقافت دونوں کی اقدار کو اخروی زندگی کے حوالے سے متعین کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام کے نزدیک حسین، اعلیٰ یا مثالی ثقافت وہ ہے جو انسان کے نفس کو مطمئن اور معاشرے کو امن و سلامتی کی حسین جنت یا اصطلاح قرآنی میں ”دارالسلام“ بنائے۔

اسلام کے نزدیک ثقافت انسان سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان معاشرتی ہے، طبعاً و حاجتاً۔ اس اعتبار سے ثقافت انفرادی بھی ہوئی اور اجتماعی بھی۔ علاوہ بریں چونکہ قوم افراد ہی سے بنتی ہے، اس لیے اسلام میں فرد اور قوم دونوں کی ثقافت کو اہمیت حاصل ہے۔ ثقافت چونکہ انسان کی تخلیق ہے، اور اس کے تخلیقی عمل کی غایت اپنے جمالیاتی تقاضوں اور آرزوئے حسن کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے جمالیاتی تقاضوں اور آرزوئے حسن کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے متعلق اسلام کا موقف یہ ہے کہ وہ مصنوعی اور معروضی (یا باطنی و صوری) اعتبار سے حسین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فطرۃ حسن پسند ہے (اللہ جَبِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، ارشاد نبوی)، اس لیے انسان بھی حسن پسند ہے اور حسن پسندی و حسن پرستی اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہو گا کہ حسن کیا ہے؟ حسن ایک ایسی مجرّد و بسیط اور مطلق و بحت شے ہے، جس کی نظیر کوئی دوسری چیز نہیں، اس لیے یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کو تعریف کے الفاظ میں مقید کرنا، ممکن نہیں۔ اس جگہ

ایک دلچسپ و خیال آفرین نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ تعریف (Definition)

کے لیے عربی میں عموماً ”حدّ“ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جس کے معنی حد بندی اور تحدید

کے ہیں، ظاہر ہے مجرور و بسیط اور مطلق و بحت اشیاء کی تحدید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کی تعریف بھی محالات میں سے ہے۔ بہر حال تعریف کے لغوی معانی ”پہچان“ کے ہیں، اس اعتبار سے حسن کی صفت تو بیان ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مابیت نہیں لغوی اعتبار سے حسن

کے معانی یہ ہیں: ہر مسرت انگیز اور مرغوب و پسندیدہ چیز حسن سے عبارت ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) جو عقل کی رو سے مستحسن ہو۔ (۲) جو خواہش انسانی کی رو سے مستحسن ہو اور (۳) جو حسن کی رو سے مستحسن ہو۔ اسی سے حسنہ مشتق ہے، جس کے معانی ہیں: ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس، یا بدن یا کسی حال میں حاصل ہو کر اسے مسرت بخشنے (امام راغب اصفہانی: المفردات، بذیل ماوہ ح سن ن)۔

قرآن مجید کی رو سے بھی حسن کا خاصہ طمانیت انگیزی و سرور آفرینی ہے، مثلاً قرآن مجید میں سے: **فَاقْبَلْهُم بِكُنُوزٍ مِّنْهُم مَّا يُغْنِي عَنْهُم مِّنْ ذُلِّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (البقرہ ۲: ۶۹) وہ (گائے) دیکھنے والوں کو مسرت دیتی ہے، یعنی مسرت انگیز ہے۔ اس آیت میں حسن کا لفظ محذوف کر کے اس کی صفت سرور انگیزی بیان کر دی گئی ہے۔ دوسری جگہ حسن کی صفت سرور انگیزی کو محذوف کر کے اس کی جگہ لفظ ”جال“ کا استعمال کیا گیا ہے:

وَمِنْكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (النحل ۱۶: ۶)؛ اور تمہارے لیے ان (موشیوں) میں حسن یا جمال ہے جب تم شام کو انہیں (چراگاہوں سے) واپس لاتے ہو اور جب صبح وہاں چرانے لے جاتے ہو۔ محولہ بالا آیات میں جمال اور سرور کو مترادفات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ جس شے کو قرآن مجید جمال کہتا ہے اسی کو سرور سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز وہ جمال کو حسی حظ یا آنکھ کی لذت یا معنوی بھی کہتا ہے:

وَفِيهَا مَا كَسَّبَتْهُمُ الْأَفْسُ وَكَذَٰلِكَ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

والزخرف ۴۲: ۴۱): اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو لذت و حظ بخشے موجود ہوگا اور اسے اہل جنت) تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ (کیونکہ وہاں نہ تو موت ہوگی اور نہ زمان و مکان کی فنایت۔ علاوہ ازیں حسن کو قُرۃِ اَعْیُن "آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا گیا ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مَّا قُرَّ لَآ اَعْیُنٍ ۚ وَجِبَّ آثَرُهَا كَاخُؤَاکِمْ لَوْ لَا
 (السجدة ۳۲: ۱۷۱): کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے، اور

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ذُرِّیَّتًا قَسْرًا
 اَعْیُنٍ ۚ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِیْنَ اِمَّا مَّہِ الْفِرْقَانِ (۴۴: ۲۵): اور جو لوگ (اللہ تعالیٰ سے) دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام، یعنی قائد و رہنما بنا۔

اسلام کے فلسفہ طمانیت و مسرت کی مجملہ تصریح کر دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسن اور طمانیت و مسرت کی حیثیت مؤثر و اثرات کی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید کے نزدیک حسن ہی خیر و نیکی اور ثواب ہے، اور وہی لذت و طمانیت، مسرت و سعادت اور نور و سرور ہے۔ اس کے برعکس قبح ہی بدی و شر اور ظلم و گناہ ہے۔ اور وہی خوف و حزن اور عذاب و ظلمت ہے۔ اب ان اصطلاحات کی تصریح کی جاتی ہے! طمانیت سے مراد نفس کی فطری حسین و منور حالت ہے، جس میں وہ خوف و حزن کی آذیتوں سے محفوظ و مامون اور قانع و مشک ہوتا ہے۔ مختصراً طمانیت خنکی نفس پر ولایت کرتی ہے اور خنکی نفس کی ارفع حالت کو مسرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ طمانیت و مسرت کی ضد خوف و حزن ہیں؛ نفس جب کسی وجہ سے اپنی فطری حسین و منور حالت پر نہیں رہتا اور قبیح و تاریک ہو جاتا ہے تو اس میں اندیشہ بے گوناگوں اور اضطراب و بے قراری کی آگ لگ جاتی ہے، جو اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے خوف و حزن کو آتشِ نفس سے تعبیر

کر سکتے ہیں۔^{۱۲}

ان تصریحات کی روشنی میں ہم حسن کا ایک ایسی مجرّد شے کے طور پر تصور کر سکتے ہیں، جو موضوع یا نفسِ انسانی کے حوالے سے لذّت و طمانیت اور نور و سرور کی ٹھنڈک ہے۔ حسن کو بلحاظ جمالیاتی معروض ”سُر“ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ”سُر“ کے لیے ایک شاعر کے جمالیاتی ذوق نے ”شعلے“ کی تعبیر اختیار کی ہے :

اس غیرتِ ناہید کی ہر تان ہے دیک

شعلہ سالیک جائے ہے آواز تو دیکھو (مومن)

شعلہ دراصل سُر کے نور و سوز کا استعارہ ہے۔ اس سوزِ نورانی کے اثر سے قلب کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سُر ایک ایسی حقیقت ہے جو شرمندہ تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن اس امر کے باوجود موسیقی دان اور اہل ذوق سُر کو جانتے پہچانتے ہیں، اور ہر انسان اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان فطرۃً اس سے آشنا ہے۔ انسان اپنی جس باطنی قوت یا حاسہ سے حسن کو جانتا پہچانتا اور اس سے محفوظ ہوتا ہے اسے جمالیات کی اصطلاح میں جمالیاتی حسن^{۱۳} کہتے ہیں۔ سُر کو ہم ”موزونی“ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور موزونی تَسْوِیَہ و تَعْدِیْل کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ مغنی جب اپنے آواز کے آثار چڑھاؤ اور آہنگوں میں مناسبت دہم آہنگی (= تَسْوِیَہ) اور اعتدال و تناسب (تَعْدِیْل) پیدا کرتا ہے تو اس میں موزونی ظہور پذیر ہوتی ہے، جسے سُر، حسن، جمال، جلال، خوبصورتی، زیبائی، وغیرہ بیسیوں ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ موزونی آواز میں ہو تو سُر، خطوط اور رنگ و نور کی لہروں میں ہو تو توازن، الفاظ میں ہو تو وزن اور اعضائے انسانی میں ہو تو خوبصورتی۔ کہلاتی ہے۔ موزونی عقل میں ہو تو اسے سلیم اور طبع میں ہو تو اسے فنکار بنا دیتی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فنکار کے تخلیقی عمل میں اس لیے موزونی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت موزوں ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ انسان اپنی

موزونی طبع ہی ان کی بدولت اپنے فن پاروں میں موزونی پیدا کر کے انھیں حسین بناتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تخلیقی عمل میں موزونی پیدا کرنے کو فنکاری، حسن کاری یا تحسین کہتے ہیں۔ اس پر مندرجہ ذیل آیت سے استشاد کر سکتے ہیں:

اَلَّذِي اَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِخَلْقِهِ (السجده ۴۲: ۷) : (وہ ربّ علیم رحیم ہے)

جس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے حسین بنایا۔

اس آیت میں فنکاری کا یہ اصل الاصول مضمون ہے کہ تخلیق و تحسین لازم و ملزوم ہیں، اور عمل تخلیق و تحسین کا نام ”فنکاری“ ہے۔ بہر حال عمل تحسین دراصل موزونی پیدا کرنے کا عمل ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے متبادر ہے:

وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا ۖ وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ ۖ وَاَنْثَبْنَا فِيْهَا مِثْنًا كُلِّ شَيْءٍ ۖ

مَدُوْدِيْنَ ۝ (الحجر ۱۵: ۱۹) : اور زمین کو ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط

پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور اس میں ہر ایک موزوں یا حسین چیز پیدا کی۔

ان مباحث سے یہ حقیقت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ حسن موضوعی بھی ہے اور معروضی بھی۔ ہم آگے چل کر معلوم کریں گے کہ حسن کوئی جامد و ساکن شے نہیں بلکہ ایک حیاتی وجود کی طرح حرکی و ارتقائی ہے۔

اب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی جمالیاتی آرزو اور تقاضوں کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اس زمان و مکان میں ایک غیر مذکور شے سے ترقی کر کے آدمیت کی منزل میں پہنچا اور اس کے حواس و قلب کی استعدادیں قوت سے فعل میں آنے لگیں، نیز اسے کائنات کی چیزوں کا علم حاصل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسے اس کی ذات کا شعور عطا کیا، اور دوسرے اپنی ذات و صفات کا۔ یہ حقیقت قرآن حکیم نے اپنے مجازاتِ بلاغت کے رنگ میں اس طرح بیان کی ہے:

اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی لپشتوں سے ان کی اولاد نکالی،

اور انہیں ان کی ذات کا شاہد بنایا اور اس شاہد سے انہیں اپنے خالق کا شاہد بھی ہو گیا تو پھر ان سے پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ ہم شاہد ہوئے۔ اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن عذر کر بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر رہے (الاعراف ۴: ۱۷۲)۔

اس آیت کے متعدد حکیمانہ رموز میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی ذات کی معرفت و شہود اللہ تعالیٰ کی معرفت و شہود کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ ثانیاً، انسان کو اپنی ذات یا خودی اور ذات الہی کا شہود اور معرفت فطرۃً حاصل ہے؛ نیز قرآن مجید کی رو سے اللہ تعالیٰ نہ صرف خود حسین ہے بلکہ اس نے انسان کے نفس کو بھی حسین بنایا ہے^{۱۸}، اور اس حقیقت کا انسان کو عَلِمٌ یَقِینٌ، حَسَنٌ یَقِینٌ اور حَقٌّ یَقِینٌ بھی ہے۔ چنانچہ حُسْنِ حَقِیقَتِی کے اس شہود و اِیقان کی وجہ سے انسان کی فطرت میں اس کی طلب و آرزو مضمر ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کا اِلٰہ، یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود (یا جالیاتی اصطلاح میں معروضِ حُسْن و عشق) ہے، اور اس کی آرزو و فطرت انسانی کا خاصہ ہے، جسے وہ اپنی خواہشات کے بارگراں کے تے و باتو دیتا ہے مگر اسے فنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا^{۱۹}۔

اَحْسَن چونکہ انسان کا اِلٰہ ہے، اس لیے وہ حُسْنِ حَقِیقَتِی کے علاوہ بھی جس چیز میں حُسْن کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا اور اس کا آرزو مند رہتا ہے۔ علاوہ ازیں، انسان کو چونکہ قَسَم سے فطرۃً نفرت ہے، اس لیے اسے اپنی خارجی اور باطنی دنیا کو حسین دیکھنے اور بنانے کی آرزو بھی ہوتی ہے۔ باطنی دنیا کو حسین بنانے کے عمل کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس سے انسان کی سیرت و عادات اور کردار و اطوار میں حُسْن اور زندگی میں اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ان هدى الصالح والصلة الصالح والاقتصاد جن ومن اربعة وعشرين
جز ومن النبوة (البوداؤد در المشكوة)؛ صالح سیرت، صالح جہت و غایت اور اعتدال
(ایمان نہ روی) نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر ہم اس ارشاد نبویؐ
کو شخصی ثقافت کا حسین و کامل نمونہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔

اسلام انسان کو یہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ جہاں حسین بنایا
ہے بلکہ اہل حُسن (محسنین) کے لیے دوسرا جہاں بھی حسین بنایا ہے، جو الحیوان^{۲۲} ہے،
یعنی وہاں خالص زندگی ہوگی موت نہیں ہوگی۔ خالص زندگی یا حیاتِ محض سے مراد خوفِ
مُزین سے نا آشنا، طمانیت و مسرت اور ابدیت و ارتقار کے رنگ سے مزین، حسین و
منور زندگی ہے۔ حُسن و سرور اور زندگی کے اس جہان کے لیے قرآن مجید نے اس کی
معنوی رعایت سے حُسنِ مآب، جنت، خلد، قُرۃِ اُغیٰین وغیرہ کئی تعبیرات اختیار کی ہیں۔^{۲۱}
اس گفتگو کی روشنی میں اب ہم ثقافت کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

”حیاتِ انسانی کی حقیقت حُسن، اس کی فطرت اُردوئے حُسن اور اس کا تقاضا
اظہارِ حُسن ہے اور انسان کی اپنی اس اُردو کی تکمیل اور تقاضے کی تشفی کرنے کی مساعیِ جمیلہ
کے حاصل کو ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں“ اس اعتبار سے ثقافت کل حیاتِ انسانی کو محیط ہوتی
ہے، لہذا کسی قوم کی ثقافت سے مراد اس کے ایمانیات (= دینی معتقدات)، افکارِ جلیلہ و
محرکہ، عبادات و مناسک، علمی و حکمیاتی فعلیتیں (جن کا تعلق سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ سے ہوتا
ہے)، جمالیاتی تخلیقی فعلیتیں (= فنون و ادبیات)، جمالیاتی مشاغل (= کھیل، تفریحات بشمول
سیروسیاحت)، اور معاشرتی فعلیتیں (جن کا تعلق حقوقِ العباد، یعنی انسان کے اخلاقی، معاشی
اور سیاسی حقوق و مشاغل بشمول قانون اور عدل و انصاف اور رسم و رواج سے ہوتا ہے) ہیں۔
ثقافت کسی قوم کا ایک نامیاتی کل (Organic whole) ہوتا ہے، اس لیے حقیقی

یا سچی ثقافت وہ ہوتی ہے جس کے عناصر ترکیبی میں مکمل ہم آہنگی اور جذب و انجذاب پایا جاتا ہے۔ ہم آہنگی، عناصر کی وحدت اور جذب و انجذاب اس کی زندگی اور نشو و ارتقاء پر دلالت کرتا ہے۔ اس وحدت اور جذب و انجذاب سے ثقافت میں تشخص اور انفرادیت پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے کسی ثقافت میں اس کے تشخص و انفرادیت کو اس کے نشو و ارتقاء کی علامت سمجھنا چاہیے۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ کسی ثقافت میں اس کے تشخص و انفرادیت کا فقدان اس کے انحطاط و زوال اور موت کا غماز ہوتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلا ہوا ہے، لیکن دنیا کے تمام مسلمان اپنے دین کے لحاظ سے ملت واحدہ ہیں، گو جغرافیائی یا ملکی اعتبار سے مسلمانوں کی بیسیوں قومیتیں ہیں، لہذا تمام مسلم اقوام کے قومی تشخص پر اسلامی یا ملی تشخص غالب رہنا چاہیے۔ اسی طرح کسی قوم کے علاقائی تشخص پر قومی تشخص کا رنگ غالب رہنا چاہیے اگر صورت حال برعکس ہو تو اسے قوم کی وحدت اور جذب و انجذاب کے فقدان اور اس کے اضمحلال و زوال پر محمول کرنا ہوگا۔

ثقافت اپنے تشخص و انفرادیت کے لیے اپنے ایمانیات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ کی مرہونِ منت ہوتی ہے اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ثقافت کی تقدیر اس کے ایمانیات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ لہذا جب تک کوئی قوم اپنے ایمانیات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک بنائے رکھتی ہے تو وہ اور اس کی ثقافت زندہ، حرکی اور ارتقائی رہتی ہے، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتی، اور اس کے ایمانیات اور اعمال کے درمیان ہم آہنگی و مطابقت نہیں رہتی تو اس میں تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، جو اس کی قوت کا شیرازہ منتشر کر کے اسے مضمحل و کمزور بنا دیتے ہیں، نتیجتاً وہ تاریخ کی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ذلت و مسکنت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

کسی قوم کا ثقافتی تشخص ہی اسے دیگر اقوام سے متمیز کرتا ہے۔ اس تشخص کا احساس

شعور ہی قوم کو اپنی ہستی کا احساس و شعور عطا کرتا ہے، جو اس میں اپنی بقا اور نشو و ارتقاء کی آرزو کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعیت ہے کہ جو قوم اپنے تشخص کو برقرار نہ رکھ سکی وہ زمانے کی حریف قوتوں کی حریف بھی نہ ہو سکی۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہی قوم اپنا ثقافتی تشخص قائم و دائم رکھ سکتی ہے، جو اپنے ایمانیات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ کو زندہ رکھتی ہے، یعنی انھیں اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک بنائے رکھتی ہے۔ اس سے ہم یہ ضمنی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ محض معاشیات ہی کل ثقافت کی مظہر نہیں ہوتی، اور نہ اس کی تشکیل ہی کرتی ہے، بلکہ یہ ایمانیات و افکارِ جلیلہ و محرکہ ہیں جو زندگی کے معاشی نمونے کی تشکیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں صلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظام جب اپنے کل اجزائے ترکیبی کے ساتھ پورے طور سے ہم آہنگ ہو کر کام کرتے ہیں تو اس سے سچی انسانی ثقافت ظہور پذیر ہوتی ہے، جس کا دوسرا نام اسلامی ثقافت ہے۔ اس سے ان تمام مکاتب فکر کا بطلان ہو جاتا ہے جن کے نزدیک محض معاشی نظام ہی ثقافت کی تشکیل اور اس کی اقدار کی تعیین کرتا ہے۔ اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک سچی انسانی ثقافت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو اس کے صلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظام اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے جملہ کل پُرزوں کے ساتھ متوازن طریقے سے کام کرتے ہیں، دوسرے ان دونوں نظاموں میں مکمل ہم آہنگی یا وحدت پائی جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام ان لوگوں سے جو اسے بطور دین قبول کرنے کے مدعی ہیں، مطالبہ کرتا ہے کہ انھیں اس کے محولہ بالا دونوں نظاموں کو ہر حال میں قبول کرنا ہوگا:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے (البقرہ ۲: ۲۰۸)۔

اسلام چونکہ فطری نظامِ حیات ہے، اس لیے اسے پورے طور پر قبول کرنا اور فطرتاً تسلیم کرنے سے ہی انسان مومن یا مسلمان بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے بعض حصے پر

عمل کیا جائے اور بعض سے عملاً انکار کیا جائے۔ اس بنا پر اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسلام کے صلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظام قائم ہوں اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہوں۔ اس آیت میں انسان کو انتباہ کے طور سے اس واقعیت کی یاد دہانی بھی کرادی گئی ہے کہ جو لوگ اسلام کے نظام زندگی کے کسی ایک حصے کو تسلیم کرنے اور دوسرے سے انکار کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ بنی نوع انسان کے دشمن شیطانی ہیں۔ چونکہ سرمایہ داری^{۲۲} اور اشتعالیت^{۲۳} دونوں اسلام کے نظام زندگی کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کی تردید کرتے ہیں، اس لیے دونوں ہی غیر اسلامی، غیر انسانی یا غیر فطری ہیں، اور ان کے علمبردار بنی نوع انسان کے صاف دشمن ہیں۔

قرآن حکیم کی رو سے زندگی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے^{۲۵}، اور اس نے اپنی ہر تخلیق کو حسین بنایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندگی اصلاً حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فطرت میں حسن کی آرزو مضمر ہے۔ چنانچہ خود انسان کا تجربہ و مشاہدہ اس حقیقت کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ انسان طبعاً حسن اور اس کے مظاہر کو پسند کرتا، اور قبح اور اس کے مظاہر سے نفرت کرتا ہے۔ اگر یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے اور اس کے انکار کی بجا ہر کوئی وجہ جواز بھی نہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں ان انسانوں کی کمی نہیں جو قبح کے مظاہر کو پسند کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن حکیم کی رو سے ایک لفظ میں دیا ہو تو وہ ہے: ”ابلیس کا جالیاتی فریب“۔ یہ موضوع ہماری بحث کا مستقل عنوان ہے، لہذا اس جگہ اس کی مختصر سی تصریح پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ابلیس جو فطرت انسانی کا راز دان ہے، جانتا ہے کہ انسان حسن سے طبعاً محبت اور قبح سے طبعاً نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ قبح کے ہر منظر (مثلاً فحشاء و منکر، شر، ظلم و جرم، گناہ و سیئہ وغیرہ) کو اس طرح مزین کر کے دکھاتا ہے کہ انسانوں کو اس پر حسین ہونے کا گمان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ابلیس یا شیطان کے اس جالیاتی فریب میں آکر قبیح چیزوں کو

پند کرنے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے، نتیجہً اس سے قبیح اعمال سرزد ہوتے ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں، حتیٰ کہ علوم و فنون میں بھی، جو انسان کے عقائد و افکار اور تصورات و جذبات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عقائد و افکار، نظریات و تصورات اور امیال و عواطف ہی ثقافت کے منابع ہیں، اور ان کے سانچے ہی میں ثقافت ڈھلتی، شکل و صورت، قد و قامت، رنگ و صنگ اور طور طریقے اختیار کرتی، نیز اپنا بناؤ و سنگار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلامی ثقافت کے منابع ہی کو خصوصیت سے اس کتاب میں موضوع بحث بنایا ہے۔

اس تاریخی واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ثقافت کے نشو و ارتقاء میں تاریخی جغرافیائی عوامل کے علاوہ پوری قوم حصہ لیتی ہے، لیکن جہاں تک اسلامی ثقافت کا تعلق ہے اس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلامِ الہی کے مطابق اپنی سیرت کے حسین سانچے میں ڈھالا ہے، لہذا اسلامی ثقافت کے مزاج کی ترکیب جن عناصر سے ہوئی ہے، وہ ایمانیات ہیں۔ اسلام کے ایمانیات کیا ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ سلیم الفطرت انسان کے زندہ و حسین معتقدات و افکار ہیں، جو کتابِ زندگی کی حسین ترین تفسیر قرآن مجید میں بالتفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ استنباط کرنا مستعبد نہ ہوگا کہ اسلام ایک زندہ، حسین اور فطری دین ہے۔ اس اعتبار سے اسلام دین بھی ہے اور ثقافت بھی، یعنی وہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں: ایک شرعی اور دوسرا وضعی۔ اس وضعی نام کو اختیار کر لے کی وجہ حقیقی یہ ہے کہ ثقافت یا کلچر کی اصطلاح ہر چند کہ جدید ہے لیکن دنیا بھر میں مروج اور بڑی ہی مانوس ہے۔

ثقافت محض فنونِ لطیفہ سے عبارت نہیں۔ یہ تو اس کی محض جالیاتی و تخلیقی فعلیت کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح کسی قوم کے اندازِ آراستگی و تزئین (رفیشن یا جال آرائی) اس کے

جہاں لیاقتی ذوق کے آئینہ دار ہوتے ہیں، انھیں ثقافت سمجھ لینا درست نہیں، اگرچہ وہ یقیناً ثقافت کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ یہی صورت حال تفریحی مشاغل کی ہے۔

ثقافت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی قوم کی آزاد تخلیقی و جمالیاتی فعلیتوں سے معرضِ ظہور میں آتی ہے۔ یہ محض مفروضہ ہے جس میں کم صداقت پائی جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ثقافت کو ہمیشہ دین نے جنم دیا، اور دین کے علمبردار یا علمبرداروں نے دینی معتقدات کے مطابق پہلے اپنی شخصی ثقافت کا نمونہ تیار کیا اور پھر اپنے متبعین کو اس نمونے کے مطابق اپنی شخصی و اجتماعی ثقافت کی تشکیل کرنے کی دعوت دی۔ اس میں شک نہیں کہ دین نے ہمیشہ ثقافت کو اپنے فطری انداز میں اپنی تشکیل و تزئین کرنے اور نشوونما پانے کے مواقع فراہم کیے، لیکن مذہبی پیشواؤں، ارباب اختیار و قوت اور اہل مال و زر نے ثقافت کو اپنی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالا، نیز عصر حاضر کی اشتہالی و اشتراکی ثقافت کو جس طرح جبر و اکراہ سے ماکس ولین اور موزے تنگ وغیرہ کے معتقدات و نظریات کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے اور جس جبر و اکراہ کے ماحول میں وہ پروان چڑھی ہے، اس کے پیش نظر یہ کہنا کہ ثقافت آزاد و خود اختیار تخلیقی و جمالیاتی فعلیتوں سے معرضِ ظہور میں آتی ہے، مستبعد و ذہنی القیاس ہے۔

البتہ اسلامی ثقافت پر یہ مقولہ اس اعتبار سے صادق آتا ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے اور اس میں جبر و اکراہ حرام و ممنوع ہے۔ اسلام چونکہ فطرتِ اللہ اور فطرتِ انسانی کی آرزوئے حُسن ہے۔ لہذا وہ اپنے متبعین کو اپنی فطرتِ صحیحہ کی سچی آرزو اور تقاضوں کے مطابق تخلیقی فکر اور جمالیاتی فعلیتوں کی آزادی دیتا ہے، لیکن خود انسان کے مادی و روحانی مفادات کی خاطر اسے ایسی فعلیتوں کی اجازت نہیں دیتا جو فطرتِ انسانی کی سچی آرزوئے حُسن اور حقیقی تقاضوں سے متعارض و متخالف ہوں۔ اسلام نے نہ تو کبھی قبیح و غیر فطری ثقافتی فعلیتوں سے مفاہمت کی ہے اور نہ کر ہی سکتا ہے۔ یہ بعض مسلم معاشرے ہیں جو درپردہ ان سے

مفاہمت کر لیتے ہیں اور اس کی عبرتناک مزا بھی انھیں وقتاً فوقتاً ملتی رہی ہے۔

کیا ثقافتی قدریں مبدل و قابلِ تغیر ہیں یا مطلق و غیر مبدل؟ اس سوال کا صحیح جواب دریافت کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ثقافتی قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر فطرتِ انسانی کا ایک اندازہ ہے جو وہ اپنے معیار کے مطابق کسی شے کے حسن و قبح، خیر و شر، حسنہ و سیئہ، نفع و نقصان وغیرہ کے متعلق لگاتی ہے۔ اس اعتبار سے اخلاقی قدر سے مراد فطرتِ انسانی کا وہ اندازہ ہے جو اپنے معیار کے مطابق کسی خلق کے حسن و قبح کے متعلق لگاتی ہے۔ اسی طرح ثقافتی قدروں سے مراد انسان کی فطرتِ صحیحہ کے اپنے معیار کے مطابق وہ اندازہ ہے جو وہ ان معتقدات و افکار اور تخلیقی و جمالیاتی فعلیتوں اور ان کے حاصلات کے حسن و قبح سے متعلق لگاتی ہے، جو ثقافت کی تشکیل و تزئین کرتے ہیں۔ اسلام کی رو سے فطرتِ انسانی تخلیقِ بائحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت بدلائیں کرتی، یعنی وہ ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، اس لیے فطرتِ انسانی بھی ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، اور اقدار بھی جو اس کے معیاری اندازے ہیں۔ علاوہ بریں، فطرتِ الہی اور سنتِ الہی دونوں غیر مبدل و ناقابلِ تغیر ہیں، اس اعتبار سے قدریں، اخلاقی ہوں یا جمالیاتی، مادی ہوں یا روحانی، معاشی ہوں یا ثقافتی، کسی قسم کی کیوں نہ ہوں، ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں۔ زندگی کی حقیقی یا نظری قدریں نہ تو ماضی میں کبھی بدلی ہیں اور نہ مستقبل میں کبھی بدل ہی سکتی ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حسن و صداقت، احسان و عدل، خیر و حسنہ، سخاوت و فیاضی، ہمدردی انسان دوستی، وفاداری و حب الوطنی وغیرہ ہم کو ہر قوم اور زمانے میں مستحسن سمجھا گیا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس کے برعکس قبح و شر، ظلم و ستم، جرم و گناہ، بخل و خود غرضی، اوباشی و غنہ گردی، بے وفائی و غداری، حسد و نبض، کذب و دروغ گوئی وغیرہ ہم کو ہمیشہ بُرا اور قابلِ نفرس سمجھا گیا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ قدریں نہیں جو بدلتی ہیں، بلکہ یہ ذوقِ انسانی ہے جو بدلتا رہتا ہے اور یہ آرائش و زیبائش یا فنیشن کے انداز ہیں

جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جالیاتی حق وہی و عالمگیر اور غیر مبدل ہے، جبکہ جالیاتی ذوق اکتسابی اور زمانی و مکانی ہے اور اسی سے یہ گمان گزرتا ہے کہ قدیم بدلتی ہیں۔ قدردن کا تعلق جالیاتی حق سے ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرح ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں۔

علمائے ثقافت یہ سوال بھی اٹھایا کرتے ہیں کہ ثقافت انفرادی ہوتی ہے یا اجتماعی؟ اگر یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے کہ افراد ہی قوم اور معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ افراد کی ثقافتیں ہی قوم کی ثقافت کی صورت گری کرتی ہیں۔ تہذیب یافتہ افراد پر مشتمل معاشرہ ہی مہذب کہلاتا ہے، لہذا ثقافت انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔

دین اور ثقافت لازم و ملزوم ہیں۔ دین کی بنیاد ہمیشہ ایک شخص نے رکھی ہے، جسے نبی یا رسول کہتے ہیں، اور ثقافت کا بانی بھی وہی واحد شخصیت ہوتی ہے جو دین کی طرح ڈالتی ہے۔ اس نظریے کی صداقت کو جانچنے کے لیے ہم اسلام کو لیتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو آخری اور کامل صورت ہے اور اس کی تاریخ بھی دست برد زمانے سے محفوظ اور منضبط و مکمل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ثقافت کیسے معرض وجود میں آئی؟ تاریخ شاہد ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور اسے مسلمانوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا۔ آپؐ نے ثقافت کی اساس قرآن مجید کے اصولوں پر رکھی جو دراصل فطرتِ انسانی کے سچے اصول ہیں، اور اپنی سیرت کے سانچے ہیں اس کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی ثقافت کا سرچشمہ قرآن مجید اور اس کا نمونہ (ماڈل) سیرتِ رسولؐ ہے۔

ثقافت ایک نامیاتی وجودِ کل ہے جو ہر حیاتیاتی وجود کی طرح روح اور مادے سے مرکب ہوتا ہے۔ ثقافت کی روح اس کے افراد کے اعتقادات و ایمانیات کا جوہر مرکب ہے، اور ان کا جسم ان کی تخلیقی و جالیاتی فعلیتوں سے بنتا ہے۔ اگر کسی ثقافت کا وجود اپنی روح

سے محروم ہو جائے یا اس کی روح مفلوج و مردہ ہو جائے تو وہ خود بھی منفلوج و مردہ ہو جاتی ہے۔
روح اگر زندہ و توانا ہے گواہی دے گا کہ وہ غامضی سے جدا بھی ہو تو ثقافت کی نشاۃ ثانیہ کا امکان
باقی رہتا ہے۔ لیکن روح جب حسن و حق اور علم و حکمت سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ تاریخ کی حریف
قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نتیجہً وہ محکوم و غلام ہو جاتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے۔ تاریخی عمل کا یہ اصل الماس
ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ عدمیت و فنا صرف باطل اعتقادات و انکار کی تقدیر ہے، سچے معتقدات
جلیلہ و محرکہ کی نہیں۔ لہذا ثقافت جب اپنے باطل معتقدات و نظریات سے محروم ہو جاتی ہے تو انہیں
دوبارہ اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک بنانا، اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو معتقدات
فنا ہو جائیں ان کا احیاء ممکن نہیں رہتا۔ برخلاف اس کے وہ معتقدات و انکار جو حسین اور سچے
ہوں، ان کا رشتہ ثقافت سے برائے نام ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح وہ نیم جان اور ہلے
نام زندہ کیوں نہ ہوں، ان کے احیاء کا امکان باقی رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر ثقافت کے لیے
انہیں اپنے اجزائے ہستی بنانا ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ جہاں تک موجودہ مسلم ثقافت کا
تعلق ہے اس کے وجود کا اپنی روح کے ساتھ محض رسمی سا تعلق ہے، اس لیے وہ مفلوج
نیم مرده ہے، لیکن اس کی نشاۃ ثانیہ کا امکان موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، کیونکہ اس کی
روح حسن و حق اور علم و حکمت کی زندہ جاوید کتاب و سنت میں محفوظ ہے، اس لیے
وہ عدمیت و فنا کی دسترس سے ویران ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلامی ثقافت کے گتے
میں بہار نہیں رہی اور وہ ویران ہے، کیونکہ اس کی آبیاری اپنے سرچشمے سے بہت کم ہوئی
ہے، لیکن اس کی سرسبزی و شادابی کا اب بھی امکان ہے، اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس
کا سرچشمہ کبھی خشک ہونے والا نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اسلامی ثقافت کا وہ زندہ و
حسین پیکر جو اس کے مؤسس نے تیار کیا تھا، اور جو صدیوں پھیلتا پھرتا رہا، اس وقت
اصلی شکل و صورت اور خط و خال میں موجود نہیں، لیکن اس کا اصل نمونہ (= اسوۂ حسنہ)
اور اس کی روح (قرآنی معتقدات و ایمانیات) اپنی اصل حالت میں موجود ہے، لہذا اس
کی صوری و معنوی نشاۃ ثانیہ کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اس بنا پر بھی ہم اسلامی ثقافت

ہر ایک زندہ ثقافت کی حیثیت سے بحث کر سکتے ہیں۔ علاوہ بریں، اسلامی ثقافت اپنے معتقدات و ایمانیات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ ہی کی بدولت دوبارہ زندہ ہوگی اور اسوہِ حسنہ کے سانچے میں اپنا پیکر نو تیار کرے گی، لہذا ہم نے اس کتاب میں اس کے حقیقی عناصر ترکیبی اور اصل نمونے سے بحث کی ہے۔

آخر میں اس از بس اہم نکتے کی صراحت کر دینا انتہائی ضروری ہے کہ دینی ثقافت کو ہمیشہ کسی پیغمبرِ خدا نے پیدا کیا ہے لہذا ثقافت کسی پیغمبر کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ مخلوق چیزِ خالق کی تخلیق نہیں کر سکتی۔

کائنات اور فن کی طرح ثقافت کی بھی زبان ہوتی ہے جو اس کے محاسن و معائب کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ثقافتی زبان کا معیار بھی حسن ہے (اپنے وسیع ترین مفہوم میں) لہذا سچی انسانی ثقافت کی زبان اس کے صدق و کمال، جمال و جلال، علم و حکمت اور نشو و ارتقاء کی منظر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم اسلام کی ثقافتی زبان کا حسنِ نیت اور شرفِ نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں (اس شرط کی وجہ جواز یہ ہے کہ ایک تو خود ہم نے اسلامی ثقافت پر غیر فطری تصورات و انکار کے پردے ڈال رکھے ہیں، دوسرے اسلام دشمن قوتوں نے اپنے جمالیاتی فریب کے ذریعے ہماری آنکھوں کو مسحور کر رکھا ہے) تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ زبان کائنات کی طرح جمیل و جلیل ہے۔ اسلامی ثقافت کی زبان کا جمال اس کی محبوبیت و دلربائی اور جاذبیت و دلکشی کا آئینہ دار ہے تو جلال اس کی قوت و کمال اور حرکت و ارتقاء کا منظر ہے۔

بچہ جب زبان سیکھتا ہے تو اس میں زندگی اور موجودات کا شعور پیدا ہوتا اور صورت میں معانی کے ادراک کا ملکہ نشو و ارتقاء پاتا ہے۔ انسان زبان کے ذریعے اپنی شخصیت، انا، ذات یا خودی کا اظہار و اثبات کرتا ہے، اسی طرح ثقافت بھی اپنی زبان کے ذریعے اپنی زبان یا شخص کا اظہار و اثبات کرتی ہے۔ اظہار شخصیت یا خودی

کے ہمہ جہت نشو و اتقاء کا وسیلہ ہے، لہذا جس چیز کی خودی میں اپنے اظہار کی جتنی قوت ہوتی ہے اتنی ہی اس میں ابعادی وسعت پذیری اور ارتقاء کی استعداد ہوتی ہے۔ ہر چیز کی خودی کی قوت اظہار کی کمیت و کیفیت اس کی انفرادی قوت و توانائی کی کیفیت و کمیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ثقافت کی اندرونی قوت و توانائی کا مبداء اس کے اساسی عقائد اور افکار جلیلہ و محرکہ کا حسن ہے جو عبارت ہے جلال و جلال، حیات و قومیت اور حق و صداقت سے۔ اس اعتبار سے اسلامی ثقافت (زندہ موجودہ مسلم ثقافت) میں ایسی زبردست ناقابل تسخیر قوت پائی جاتی ہے جس کی حریف دنیا کی کوئی ثقافت نہیں ہو سکتی۔ یہ ثقافت اپنے حسن کی بنا پر فطرت انسانی کی آرزو ہے۔ اس لیے تمام عالم انسانی میں اس کی قبولیت و سطوت ایک فطری امر ہے۔ کسی قوم کو جب تک اپنی ثقافت کو زبان کی اہمیت کا شعور رہتا اور وہ اسے زندہ رکھتی ہے، اس کا ابعادی ارتقاء جاری و ساری رہتا ہے، ورنہ بصورت دیگر ثقافت نحیف و نزار اور مفلوج و مردہ ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنے اظہار ذات کی قابلیت نہیں رہتی اور وہ گونگی اور بہری ہو جاتی ہے۔ گونگی اور بہری ثقافت کی حامل قوم بھی بہری اور گونگی ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی انسانیت کے بلند مقام سے حیوانیت کی پستیوں کی طرف رجعت و تہقیر کی دلیل ہے۔ وہی قوم اپنی ثقافتی زبان کو زندہ رکھنے کے قابل ہوتی ہے جو اپنے اساسی معتقدات اور افکار جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک بنائے رکھتی ہے، اور اس کا جالیاتی و تخلیقی عمل قومی سطح پر جاری و ساری رہتا ہے۔ جالیاتی و تخلیقی عمل کے ارتقاء کی جہت کو درست رکھنے اور اس کی رفتار کو زمانے کی رفتار سے ہم آہنگ یا آگے رکھنے کے لیے تاریخ اور کائنات کی زبان دیا اصطلاح قرآنی میں آیات الہی کا شعور ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں قرآن حکیم نے آیات الہی پر غور و فکر کرنے پر اتنا زیادہ زور دیا ہے۔

ثقافتی زبان کا شعور قومی زندگی کے ارتقاء کی ایک اہم پیش شرط ہے۔ وجہ یہ

ہے کہ اس سے قومی اور عالمی شعور پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی قوم کو تاریخ کی قوتوں کے حوالے سے اپنی قوت کا صحیح اندازہ لگانے اور تلافی مانا کرنے اور اس طرح اسے اس زبانِ مسلسل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے جو اس شعور کے فقدان کے سبب ہوتا ہے۔^{۳۲}

تاریخ کی مادی و معاشی تعبیر کرنے والوں کے نزدیک، جن میں مارکس^{۳۳} اور اس کے پیرو بھی شامل ہیں، ثقافت محض معروضی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کی معروضیت کے قائل و مدعی اور اس کی موضوعیت کے منکر ہیں لیکن اسلام کا موقف یہ ہے کہ ثقافت موضوعی بھی ہے اور معروضی بھی، بلکہ یہ کتنا اصح و احسن ہوگا کہ وہ موضوعی معروضی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایمانیات و افکار کے سانچے میں ڈھلتی اور معرض وجود میں آتی ہے، اور ان موضوعی قوتوں ہی پر اس کی بقا اور نشو و ارتقاء کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ معاشی قوتیں نہیں، ایمانی قوتیں ہیں جو ثقافت کو جنم دیتی اور معاشی زندگی کا نمونہ تشکیل کرتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ کا تصادم ہمیشہ پہلے ثقافت کی موضوعی قوتوں سے ہوتا ہے اور پھر معروضی قوتوں سے، جن میں معاشی قوت بلاشبہ سب سے اہم ہے۔ ثقافت کی موضوعی قوتیں جب تک اس کی زندگی میں فعال و سرگرم رہتی، اور ان کے ارتقاء کی جہت درست اور رفتار معتدل رہتی ہے تو اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں: اول، اس سے معاشی زندگی کا نمونہ اس کے مقتضیات کے مطابق موزوں معتدل حالت پر رہتا ہے۔ دوم، تاریخ کی قوتیں جو باطل کو مستحضر کرتی اور حق کی معادنت و امداد کرتی رہتی ہیں، اس کی حامی و ناصر رہتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس وقت معاشی قوتوں کی مخالفت کرتی ہے جب ثقافت کی موضوعی قوتیں اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہتی اور مڑوہ ہو جاتی ہیں، نتیجہً معاشی زندگی کا نظام گمبھڑ جاتا ہے اور معاشرے میں ناہمواری و عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشی انقلاب اس وقت آتا ہے جب ثقافت کی موضوعی اور معروضی قوتوں میں خارجی عوامل

کی وجہ سے مکمل ہم آہنگی یا وحدت قائم نہیں رہتی۔ اس فقدانِ وحدت سے پہلے طبقات پیدا ہوتے ہیں اور پھر طبقاتی نزاع کا آغاز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ثقافتی زندگی کے عناصر ترکیبی میں جذب و انجذاب کی قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور اس میں ناسادروں کا ہوتا ہے، اس طرح انقلاب ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب چونکہ باطل کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے تاریخ اس کی اتنے زور سے حمایت و معاونت کرتی ہے، جتنی عقائد و افکار میں باطل کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اشتہالی انقلاب کی کامیابی دین یا حق کی شکست نہیں بلکہ باطل کی شکست اور حق آمیز باطل کی فتح ہے۔ تاریخ نے باطل کے مقابلے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، چاہے حق باطل کی بہ نسبت جزوی طور پر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

بہر حال، اشتہالی یا اشتراکی انقلاب کی فتح معاشی قوتوں کی کامیابی نہیں بلکہ مارکسی نظریات کی کامیابی ہے جو اپنے جزوی حق کی بدولت سرمایہ دارانہ نظام کے مردہ و باطل عقائد و نظریات کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اصل یہ ہے کہ اشتراکی ثقافت کی فتح و کامیابی اشتراکی اقوام کے ایمان بالباطل کی مرہونِ منت ہے، جس کا مقابلہ ان اقوام کی ثقافت سے ہوا، جو ایمان بالحق کی مدعی ہونے کے باوجود عملاً اس سے جزوی یا کلتی طور پر محروم تھیں۔ اشتراکیت ایک فکری تحریک ہے، اس لیے موضوعی ہے، اور اشتہالی معاشی زندگی کا نمونہ مارکسی عقائد و نظریات کے سانچے میں ڈھل کر نکلا ہے، اس لیے وہ معروضی بھی ہے۔ اس بحث سے ثابت ہوا کہ ثقافت موضوعی۔ معروضی ہے۔

اس گفتگو سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ بڑا ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصر یا تاریخ کے تقاضے کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نظام کائنات اور زندگی کے ہنگاموں میں مشیتِ ایزدی کا فرما ہے، جس کا مقصد کاروانِ حیات کو اپنی راہِ ارتقاء کی سمت درست رکھنے میں مدد دینا ہے۔ یہ مدد عموماً ہدایت و

ترغیب اور معاون و سازگار حوادث و واقعات کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن جب کاروانِ حیات راہِ ارتقاء سے بھٹک کر منزلِ مقصود سے اتنی دُور نکل جاتا ہے کہ اس کی مراجعت کا امکان باقی نہیں رہتا تو وہ جبر کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جبر چونکہ رحمتِ ایزدی کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسے ظلم یا تشدد سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس جبر کو ماں کی مانتا سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی سلامتی و ترقی اور روشن مستقبل کی خاطر ان کو غلط راہوں پر چلنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جبر حقیقت میں بچوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے گو اس وقت وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہوتے۔ بنی نوع انسان کے حق میں قدرت کے جبر کی بھی بعینہ وہی نوعیت ہے۔

تاریخ کی روش غیر متبدل ہے اور یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی معاون و مددگار ہوتی ہے جو زندگی کے تقاضوں کو فطرت کے مطابق پورا کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ ان کو مستحضر کر لیتی ہے، اور وہ اپنے ارادہ و اختیار کے معاملے میں بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کرنے میں حق بجانب ہیں کہ تاریخ نہ تو نکرہ انسانی کی راہیں متعین کرتی اور نہ اس کی جولا نگاہ کی تحدید ہی کرتی ہے، بلکہ وہ کاروانِ حیات کی آرزوئے حسن کو زندہ و فعال اور اس کی جہت کو درست رکھنے میں کوشاں رہتی ہے۔ وہ بھی ایمان و صالحیت اور صدق و صبر کی معاون و مددگار بن کر اور کبھی کفر و ظلم اور کذب و بخل کی حریف قوت بن کر اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے۔ تاریخ نہ تو محض مادی قوت ہے اور نہ محض فکری و روحانی، بلکہ یہ اس اعتبار سے مادی و روحانی قوت ہے کہ کُل زندگی کو محیط ہے اور اس پر ہر رنگِ رحمت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس رحمت کی نوعیت فرد و قوم کے ایمان و عمل کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اساسی حیثیت حاصل ہے، اور اس اساس پر ہی وہ اپنی ثقافت کی عمارت استوار کرنا چاہتا ہے۔ سورہٴ عصر اسلام کی اسی آئینہ دار ہے۔

وَالْقَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفِي نَفْسِهِ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 ذَٰلِكَ أَمْرٌ بِالْحَقِّ وَذَٰلِكَ أَمْرٌ بِالْقَبْرِ (۱۰۲: اتا ۲)۔ زمانے کی قسم، انسان بلاشبہ نقصان میں ہے،
 ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی
 تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔

اس سورت میں ایک بڑا ہی اہم اور فکر آفرین نکتہ یہ ہے کہ ایمان و اعمالِ صالحہ
 کو حق و صبر مستلزم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان حق ہی کی بدولت فرد و قوم کی زندگی میں زندہ
 فعال قوت بنتا ہے، اور اعمالِ صالحہ کو صبر ہی کی بدولت ثبات و دوام حاصل ہوتا ہے۔
 اس سے یہ مستنبط ہوا کہ انسان کے ارتقائے مدام کے لیے ایمان بالحق اور اعمالِ صالحہ کا
 ثبات و دوام ناگزیر ہے۔ اصل یہ ہے کہ تاریخ ایسے افراد و اقوام کی حلیف و دوست
 اور حامی و معاون ہوتی ہے، جو ایمان بالحق کی قوت اور اعمالِ صالحہ کی مداومت رکھتے
 ہیں۔ بالفاظِ دیگر تاریخ کی قوت ایمان بالحق کی اور اعمالِ صالحہ کی قوت سے اس طرح
 ہم آہنگ و متحد ہو جاتی ہے کہ معاملہ من تو شد من تو من شدی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
 تاریخ اور ایسے من صالح کی اس مکمل ہم آہنگی یا وحدت کو حضور رسالت مآبؐ نے بڑے
 ہی حسین و سہل متنع اسلوب میں بیان فرمایا ہے :

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست (= دلی) کی توہین کی، اس نے عداوت
 سے مجھے دعوتِ مبارزت دی۔ اے ابنِ آدم! جو کچھ میں نے تجھ پر فرض کر دیا ہے اس کی
 ادائی کے بغیر تو مجھ سے کچھ نہیں پاسکے گا، اور میرا بندہ ہمیشہ فوائد (عبادت) کے ذریعے
 میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے اس طرح محبت کرتا ہوں (گویا کہ)
 میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے
 وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور میں اس کا
 قلب بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ پس جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا

جواب دیتا ہوں۔ وہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں اس کی امداد کرتا ہوں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے میری عبادت کرتا ہے۔ شیخ علاؤ الدین ہکنز اعمال فی سنن الاقوال والافعال، ۱: ۵۸، عدد ۱۱۵۶، حیدرآباد (دکن)، ۱۳۱۲ھ۔

اس حدیثِ قدسی سے بھی اس امر کی صراحت ہو جاتی ہے کہ تاریخِ عالم و جابر اور دشمنِ انسان نہیں، بلکہ وہ تو اس کی بادی و ناصر اور دوست و معاون ہے، اور اس کی قوت اس کے حق میں رحمت ہے، بشرطیکہ وہ خود اپنا دوست و مددگار ہو۔ اسلام کی رو سے ایسا شخص مومنِ صالح ہوتا ہے۔ تاریخ و انسان کے اس رشتے سے متعلق اسلام کے اس موقف کی روشنی میں جب ہم مکاتبِ مادیت و تصورات کے متعلقہ جدیداتی نظریات کا استقصاء کرتے ہیں تو ان کی باطلیت کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اس فلسفہ تاریخ کی صراحت کے لیے قرآن مجید نے ایک ایسا اسلوب بیان بھی اختیار کیا ہے، جسے معروضی موضوعی منہاج سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے:

یہ اس (سوءِ عمل) کا نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہو۔ جو شیوہ فرعون کے لوگوں اور ان کا تھا جو ان سے پہلے گزرے تھے (وہی تمہارا ہے)۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انھیں پکڑ لیا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ (پاداشِ عمل کی) سزا دینے میں بہت سخت ہے اور یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو عطا کرتا ہے اسے کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس قوم کے افراد اپنی حالت نہ بدل ڈالیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جیسا کہ شیوہ فرعون کی قوم اور ان (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ چکا ہے، وہی تمہارا ہوا۔ انھوں نے اپنے رب کی نشانیاں جھٹلائیں، تو ہم نے ان کے

گناہوں کی پاداش میں انھیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گمراہ و دریا میں غرق کیا گیا تھا، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین چارپائے وہ (انسان) ہیں جنہوں نے کفر کیا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہیں (الانفال ۸: ۵۱ تا ۵۵) واقعہ بھی یہ ہے کہ قدرت اپنے بندوں کے لیے ظالم و جابر نہیں۔ یہ خود افرادِ نسلِ انسانی ہیں جو اپنے ارادہ و اختیار سے حسن و حق کا انکار کرتے اور ظلم و گناہ کی راہیں اختیار کرتے ہوئے ہلاکت و بربادی کی وادیوں میں جا سکتے ہیں۔ جب ہم انسان کو بحیثیت فرد اور قوم کے ارادہ و اختیار کے ساتھ حسی و قلبی قوتوں کا مالک بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ثقافتوں کا زوال تاریخ کے عمل بالجبر کا نتیجہ نہیں تھا، اس کی ذمہ دار خود وہ اقوام تھیں۔ قرآن حکیم کی رو سے زوالِ نعمت نتیجہ ہوتا ہے قوم کے زوالِ دولتِ دل کا جب کوئی قوم اپنے حقیقی الہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) سے منہ موڑ لیتی ہے تو وہ شیطان کے جالیاں فریب میں مبتلا ہو جاتی ہے، نتیجہً اسے باطل پر حق کا، قبح پر حسن کا، خیر پر شر کا اور ظلم پر عدل کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس سے رفتہ رفتہ اس کا نفسیاتی نظام بگڑنے لگتا ہے، اور اس کی حسی و قلبی قوتیں (مثلاً سمع و بصر و عقل و فکر اور جالیاں حسی و وجدان وغیرہ) اپنے فطری وظائف ادا کرنے کے قابل نہیں رہتیں۔ پھر اس نفسیاتی فساد کا نتیجہ قوم کے ثقافتی فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفسیاتی فساد کے باعث اس قوم کے اساسی معتقدات یا ایمانیات حسن و حق سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس کے کردار میں صالحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ نفسیاتی فساد اور ثقافتی فساد لازم و ملزوم ہیں۔ نفسیاتی فساد دلیل ہوتا ہے، قوم کے ضعف و انحلال کی، جسے استعارۂ موت سے تعبیر کرتے ہیں کسی قوم کی نفسیاتی موت اور ثقافتی موت کا عمل بیک وقت شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے ہنگامہ کارزار میں فرد کی نفس کی طرح قوم کی نفس کا متعفن وجود ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور اس کی

سمیت کے ہلاکت آفریں اثرات سے زندہ قوموں کے تحفظ کی خاطر تاریخ پر اس کا جنازہ اٹھانا لازم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تاریخ کا یہ عمل خود قوم کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے اور وہی اس کے ذمے دار ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس تاریخی عمل کے دوران میں قدرت قوم کو اپنی اصلاح کے مواقع فراہم کرتی رہتی، اور اس کی نصرت و معاونت پر ہر وقت آمادہ رہتی ہے، لیکن انسان کے ارادہ و اختیار کے احترام کی خاطر وہ انسان کی جبراً اصلاح نہیں کرتی۔ ہمارے اس موقف کی تائید مندرجہ ذیل حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے:

اے میرے بندو! یاد رکھو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں، اور پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کوئی تم میں سے بھلائی پائے، چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو چاہے کہ خود اپنے آپ کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے دُشمنِ ابی ذر۔ اس حدیث قدسی میں قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ انسانی معاملات میں قدرت یا جدید فلسفے کی زبان میں تاریخ کے عمل و دخل کی نوعیت تدبیر و نگرانی کی اور غایت بنی نوع انسان کی بھلائی ہے، ورنہ زندگی کے تمام ہنگامے خود افرادِ انسانی کے فکر و عمل کے سانچوں میں ڈھل کر نکلتے ہیں، اور ان ہنگاموں کی نوعیت ان سانچوں کے حسن و قبح کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم اس پر قرآن مجید سے بھی استشاد کر سکتے ہیں:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا تَكُفُّ يَدُ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ
 (طہ السجدة ۴۱: ۴۶)؛ جو کوئی صالح عمل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے دے دیتا ہے (ہے)
 اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے، اور تیرا رب اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں۔

قدرت نے انسان کو ارادہ و اختیار ایسی نعمت غیر مترقبہ اس لیے دے رکھی

ہے کہ وہ اس دنیا میں بغیر کسی خارجی جبر کے مردِ آزاد کی طرح زندگی گزارے، نیز اس ارزانیِ نعمت سے مقصود اس کا امتحان بھی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قدرت کو انسان کے امدادہ و اختیار کی آزادی کا از حد پاس و احترام ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازی تو ہے، لیکن ان سے چھینتی نہیں۔ یہ خود انسان ہے جو کفرانِ نعمت کرتا اور اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ قدرت اپنی اس روشِ ازلی کے مطابق وہ کسی قوم کی خارجی زندگی میں اس وقت تک انقلاب پیدا کرنے میں مدد نہیں دیتی جب تک کہ وہ خود اپنی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر لیتی، حالانکہ ربوبیت و رحمت قدرت کا خاصہ ہے اور اپنے بندوں پر رحمت کرنا، اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔^۳ قدرت کی اس غیر مبدل و ناقابلِ تغیر روش کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّىٰ يَخِذُوا مَا بَأْفُسِهِمْ ط (الرعد ۱۱:۱۱)؛
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (خارجی زندگی میں) انقلاب نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر
نفسیاتی انقلاب نہ لائیں۔

اس ضمن میں اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام جہانوں کا خالق و رب ہے، اس لیے ان کی ربوبیت کی خاطر ان کے امور کا انتظام و انصرام اس کی ذمہ داری ہے :

(اے لوگو!) تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ایام یعنی ادوارِ زمانہ میں پیدا کیا۔ پھر اپنے تختِ حکومت پر متمکن ہو گیا، وہی تمام امور کا بندوبست کر رہا ہے (یونس ۱۰:۳)۔

اس مفہوم کو ہم فلسفہٴ جدید کی زبان میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے عمل کی نوعیت تدبیرِ الٰہی کی ہے اور وہ ایک مدبرِ قوت ہے، جس کی فطرت میں جبال و

جلال اور پروردگاری و رحمت مضمحل نہیں، لہذا وہ نہ تو ظالم و جابر ہو سکتی ہے، نہ ہی۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے اور اسے تسلیم نہ کرنے کی بظاہر کوئی معقول وجہ بھی نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں ان تمام نظریات کو رد کر دینا ہو گا جو تاریخ کو ایک ظالم و جابر قوت مانتے ہیں اور اس کے حسن و رحمت اور ربوبیت و تدبیر کے قائل نہیں، نیز جو اس کی تاویل محض مادی یا معاشی نقطہ نظر سے کرتے ہیں۔

ثقافت کی مقصدیت و غایت :

ثقافتِ حیاتِ انسانی کی مظہر ہے، اور زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو ربِّ رحیم و رحمن،
جلیل و جلیل اور حق و قیوم ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے زندگی میں تین صفات پائی جاتی ہیں: رحمت،
حسن اور نشو و ارتقاء۔ مدامِ رحمت کا خاصہ محبت و احسان اور حسن کا خاصہ طمانیت و مسرت
ہے، اور نشو و ارتقاء مدامِ ان صفات کے ثبات و دوام پر دلالت کرتا ہے۔ زندگی قدرت کا
ایسا انعام نہیں کہ جو اپنی ذات میں تنہا ہی یا محدود ہو یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کم و بیش ہونے
کی استعداد نہ ہو۔ زندگی ایک ارتقاء نامیاتی شے ہے، جو سدا اپنی تحمیں و تکمیل میں مصروفِ عمل
رہتی ہے۔ یہ کمال بھی حاصل کرتی ہے، لیکن کمال اپنے نقطہٴ ثنابیت پر نہیں بلکہ اپنے امکانِ
لا ثنابیت پر دلالت کرتا ہے، لہذا زندگی کے کمالات یا ارتقاء کا سلسلہ لا ثنابیت ہی ہے۔
زندگی چونکہ عطیہٴ رحمانی ہے، اس لحاظ سے زندگی کی ابدیت اور اس کے ارتقاء کی لا ثنابیت
رحمتِ الہی کی ابدیت و لا ثنابیت کی دلیل ہے۔

زندگی اپنے خالق کی صفات کی منظر ہے، اس لیے وہ اپنی ذات میں حسن و نور، رحمت و محبت اور طمانیت و مسرور ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی اصل حالت پر ہو، یعنی خوف و حزن ایسے قبیح خارجی اثرات کی آمیزش سے پاک و صاف ہو تو وہ حقیقی اور خالص زندگی ہوتی ہے جس کے لیے ہم نے "حیاتِ محض" کی تعبیر اختیار کی ہے۔ زندگی کو "حیاتِ محض" رکھنا یہی انسان کا مقصود زندگی ہے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کی اجتماعی تخلیقی فعلیتوں اور ان

کے حاصلات کو ثقافت کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ثقافت ہی دراصل انسانی ثقافت ہے، جو اسلام کا مقصود اور ہماری اس کتاب کا موضوع ہے۔

اس موقف پر ہم قرآن حکیم کی اس نص سے استشہاد کر سکتے ہیں (الانبیاء ۲۱: ۱۰)۔ ثقافت چونکہ معتقدات اور شعوری و ارادی اور اختیاری تخلیقی فعلیتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں مقصدیت کا ہونا ناگزیر ہے۔ جہاں تک اسلامی ثقافت کا تعلق ہے اس کی مقصدیت بھی بے اور غایت بھی۔ اس غایت کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ آندے حسن یا حسنہ ہے، جو قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے۔ چونکہ قرآن مجید فاطر ہستی کا کلام اور کتاب فطرت انسانی کی احسن تفسیر ہے، اس لیے اس کا اسلوب بھی فطری ہے اور وہ حقائق کو طبعی ہوں یا مابعد الطبعی عموماً فطرت انسانی کی زبان سے کہلاتا ہے۔ چنانچہ خود فطرت انسانی ثقافت کی جو غایت سمجھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے کہلوا یا ہے، لیکن اپنے اعیانہ بلاغت سے اس طرح کہ اس پر حقیقتہً گونے میں دریا بند کر دینے کی مثال صادق آتی ہے:

اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ (البقرہ ۲: ۲۰۱)۔

ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حسنہ قرآن مجید کی اساسی۔ جمالیاتی مصطلح ہے، جو فلسفہ حیات کے العباد لا تمنا ہی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لہذا اس کی معنویت کی مختصراً صراحت کر دی جاتی ہے: حسنہ حسن سے مشتق ہے، اور قرآن حکیم کی رو سے اس کے معانی امن و طمانیت اور لذت و مسرت اور آرام و آسائش، نیز ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ نار کو حسنہ کے نفیض کے طور پر استعمال کر کے بلاغت قرآنی نے اس حقیقت کی صراحت کر دی کہ سیتیہ خوف و حزن کی آتش اذیت ناک ہے، جبکہ اس کے برعکس حسنہ امن و طمانیت، راحت و آرام اور لذت و مسرت کی ٹھنڈک

ہے۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ فطرتِ انسانی کی جو آرزو ہے وہی حیاتِ انسانی کی ہے، اور وہی اسلامی ثقافت کی مقصدیت ہے، اور وہ ہے حسنہ... اجتماعی و ہمہ گیر اور عالمگیر و ابدی حسنہ۔

حیاتِ انسانی کے متعلق اسلام کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے وہ حادث ہے، لیکن فقط اس دنیا کے اعتبار سے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے حیاتِ انسانی ابدی و لائانی ہے۔ موت حیاتِ انسانی کو فنا و معدوم نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بھی زندگی کی طرح مخلوق ہے اور اس کا وظیفہ ہر سیکڑہ حیاتِ انسانی کو دوسرے جہاں میں، جو الحیوان ہے، پہنچا کر خود ہمیشہ کے لیے معدوم و فنا ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ فنایت و عدمیت موت کا اور ابدیت و ارتقاء مدام زندگی کا مقدر ہے۔ آخرت کی ابدی و ارتقائی حیاتِ محض کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض آنی و فانی اور مستوجبِ رنج و محن ہے۔ علاوہ بریں دنیا دارا محن اور دارالامتحان ہے، جب کہ آخرت امن و طمانیت اور لذتِ مسرت کی حسین و لائانی جنت اور حُسنِ المآب ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر فطرتِ انسانی اور مشیتِ فاطرِ ہستی دونوں کا فیصلہ یہ ہوا کہ حیاتِ اخروی کو ہر حال میں حیاتِ دنیوی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا پڑے تو اسلام کے نزدیک اہل عقل و دانش اور کامران و کامیاب انسان وہ ہیں جو حیاتِ اخروی کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ظالم و جاہل اور محروم و نامراد سمجھتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔^{۳۱} جیسا کہ حوالہ بالا آیات (۲۰۰:۲-۲۰۱) سے ثابت ہے۔ اسلام بھی فطرتِ انسانی کی طرح دنیا اور آخرت دونوں کو اہمیت دیتا ہے، لیکن وہ انسان کو دنیا کی محبت اور ابلیس کے جالیاتی فریب کا شکار ہو کر اپنی اخروی زندگی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اٰل عمران میں دنیوی و اخروی زندگی کی نعمتوں کا بصیرت افروز و خیال انگیز موازنہ کر کے ایک ازسب اہم حقیقت کی نشاندہی

کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افرادِ نسلِ انسانی دنیا کی عارضی نعمتوں کی محبت میں آخرت کی ابدی وبے مثال نعمتوں کو قربان کر دیتے ہیں، سوائے متقی انسانوں کے۔ چنانچہ یہ تقویٰ ہے جو انسان کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی حسنه کی شمعیں فروزاں رکھتا ہے؛ بنی نوعِ انسان کے بے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ذخیروں، نشان لگے ہوئے گھوڑوں، موشی اور کھیتی باڑی کی خواہشات کی محبت کو خوشنا بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے عارضی فائدے کی چیزیں ہیں، اور حسنُ المآب (حسین و حقیقی گھر) تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

(اے پیغمبر!) ان سے کہہ دو۔ میں بتاؤں اس متاعِ دنیا سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کا نگران ہے (آل عمران ۳: ۱۴-۱۵)۔

اسلامی ثقافت کی غایت اس دنیا اور آخرت میں حسنه کا پانا اور اپنے الہ (معبود) محبوب اور مطلوب و مقصود کی دید و رنایا احسان و رضوان کی نعمتِ عظمیٰ حاصل کرنا ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ رضوانِ جنت کی ابدی وبے نظیر نعمتوں سے بھی بڑھ کر نعمت و سعادت اور عظیم ترین کامیابی ہے؛

اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور بہشت ہائے جاوداں میں نفیس مکانوں کا (وعدہ کیا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے (التوبہ ۹: ۷۱)۔

اسلام تحریکِ رحمۃً للعالمین ہے، لہذا جو شخص اس تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے دو شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے؛ اولاً، انسانوں، حیوانوں بلکہ تمام

عوالم کے لیے رحمت بن جاننا۔ ثانیاً دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس تحریکِ رحمتِ تلعالمینی میں اپنے جان و مال، علم و حکمت، قوت و سطوت، قلم و زبان، اثر و رسوخ اور دیگر صلاحیتوں کے ساتھ مقدور بھر حصہ لینا۔ اسلام کی تحریکِ رحمتِ تلعالمینی دراصل اس کی ثقافتی تحریک ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی ثقافت ایک زندہ، حرکی اور ارتقائی وجود ہے اور اس کی غرض و غایت ایسے انسان پیدا کرنے ہیں جنہیں قرآن مجید کی الہامی زبان میں صدیقین، شہداء اور صالحین کہا گیا ہے۔^{۳۷} اس جگہ ایک التباسِ ذہنی کو رفع کرنے کی خاطر اس اہم نکتے کی صراحت کر دینا ضروری ہے کہ ثقافت یہ تین قسم کے انسانِ کامل تو پیدا کر سکتی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ انبیاء کرامؑ نے ثقافت پیدا کی ہے ثقافت نے کبھی انبیاء کرامؑ پیدا نہیں کیے۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد کفر و شرک، تبجح و باطل اور ظلم و جہل پر استوار ثقافتِ وقت کا استیصال کر کے اس کی جگہ ایمان و توحید، حسن و حق، عدل و احسان اور علم و حکمت کی بنیادوں پر ایک نئی ثقافت کی تشکیل و تعمیر کرنا تھا۔

مثالی ثقافت کا معیار یہ ہے کہ اس میں صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا کرنے کی استعداد بدرجہ اتم ہوتی ہے اور وہ انہیں پیدا بھی کرتی ہے۔ اسلامی ثقافت کی یہ ایک ماہِ الامتیاز خصوصیت ہے، جس کی بناء پر تاریخ نے اسے مثالی ثقافت سمجھا اور صدیوں دنیا کی ثقافتوں کی قیادت کرنے کا اسے موقع دیا۔ اب ہم ان تین قسم کے انسانوں کی بنیادی خصوصیات یا صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں :

(۱) صالحین^{۳۸} سے مراد ایسے انسان ہیں جو معاشرے میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم نشستِ افتراق، تضادات و اختلافات، فتنہ و فساد، طغیانی کشمکش اور مناشات کو ختم کرنے اور رواداری و خیر سگالی، صلح و آشتی، دوستی و محبت اور سن و سلامتی کی راہیں مہوار کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ صالحین کی ضد مفسدین ہیں۔ مفسدین کا شیوہ قومی اور بین الاقوامی ماضی

میں برہمی و نا اہنگی، تشتت و افتراق، تضادات و اختلافات، اور فتنہ و فساد پیدا کرنا اور خوف و حزن کی آگ لگانا ہوتا ہے۔ صالحیت سے اتفاق و اتحاد اور فساد سے اختلاف و تضاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے صالحیت سے افراد میں قومیت اور قومیت میں محکم و قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فساد قوم کے عناصر ترکیبی میں اختلال و انتشار پیدا کر کے قومیت کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے، لہذا صالحیت ثقافت کو محکم و مضبوط بنا کر اس میں نشو و ارتقاء کرنے اور تاریخ کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ صالح ثقافت میں صالحین کی کثرت ہوتی ہے جو تحریکِ رحمة للعالمین میں عملاً حصہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی رو سے صالحیت نبوت کی پیش شرط ہے، لہذا تمام انبیاء علیہم السلام صالح ہوئے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صالحیت سے انسان نبوت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت محض فیضانِ ربی تھا اور بعثتِ رحمة للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔ صالحیت ایک تو نبوت کی ناگزیر پیش شرط ہے، اور دوسرے قرآن حکیم میں عموماً اَتِّبُوا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ آیا ہے۔ اس سے واضح اور ثابت ہوا کہ ایمان، تقویٰ اور اعمالِ صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے اس استنباط کی تائید سورہ روم کی ان آیات سے بھی ہوتی ہے: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْکٰفِرِیْنَ (ار روم: ۳۰-۴۴)؛ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے صالح عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ بلاشبہ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

عملِ صالح کے مقابلے میں کفر کو لا کر یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ایمان بغیر اعمالِ صالحہ کے معتبر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کا اعادہ بے سود نہ ہوگا کہ عقیدہ جب

ایک فکری و عملی زندگی کا جزو لا ینفک نہ بن جائے، وہ ایمان نہیں بنتا، محض بے جان نظریہ یا تصور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے عمل صالح کو حُسنِ عمل کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اس لیے صالحین اور محسنین ہم معنی الفاظ ہوئے۔ حُسن کے معنی ایسے شخص کے ہیں جس کا شیوہ احسان و حُسنِ عمل ہو، یعنی دوسروں کی زندگیوں کو حسین، مطمئن و مسرور بنانا، اور معاشرے میں توازن و عدل قائم کر کے اسے خوشگوار اور پر امن بنانا ہو۔

صالحیت میں حکمت کا مفہوم بھی مضمحل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان حکمت ہی کے ذریعے اپنے اعمالِ صالحہ سے معاشرے کی ناہمواریوں، تضادات و مناقشات اور فتنہ و فساد کو دور کر کے اس میں مفاہمت و خیر سگالی، ہم آہنگی و اتحاد اور امن و سلامتی کی فضا پیدا کر سکتا ہے۔ صالحین چونکہ محسنین ہوتے ہیں اس لیے وہ ثقافت کا تزکیہ و تحسین کرتے ہیں۔ تزکیہ سے ثقافت کا جمود و تعطل دور ہوتا ہے، اور اس میں نشو و ارتقاء کی فطری استعداد قوت سے فعل میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے تزکیہ ثقافت کو حرکی و ارتقائی بنانے کے ناگزیر عوامل میں سے ہے۔ تحسین کے سلسلہ عمل سے ثقافت جھوٹ، باطل اور قبح کی آمیزشوں سے پاک و صاف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن نکھرتا، دوبالا ہوتا، اور اس کی دلکشی و جاذبیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جمود زندگی کی ضد و نقیض اور موت ہے، لہذا ثقافت جو ایک کل نامیاتی وجود ہے حرکت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ثانیاً، ثقافت چونکہ ارتقاء یا تنزل کی سمت ہر دم رواں دواں رہتی ہے، لہذا اس تنازع و لبث میں اپنا ارتقائی سفر جاری رکھنے کے لیے اس میں صلاحیت کا ہونا۔ اور سفر کی غایت کا صالح اور سمت کا درست ہونا، اور اس کی روش و رفتار میں اعتدال کا ہونا، ناگزیر ہے۔ یہ فلسفہ ارتقاء ثقافت زبانِ نبوت مآب میں اس طرح بیان ہوا ہے :

ان ھدی الصالح والسمت صالح والاقتصاد جن من اربعة عیشین جن

من النبوة (البر واؤد) : صالح سیرت، صالح غایت اور اعتدال نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

صالحیت میں تضادات، عدم توازن، نا آہنگی اور فساد کو رفع کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے، جسے استعداد اصلاح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اصلاح فساد کی صورت حال کے منقلب ہونے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر صالح ثقافت کا انقلابی و مثبت و اصلاحی اور تعمیری و جرکی مفہوم میں ہونا لازمی ہے۔ ان معانی میں اسلامی ثقافت انقلابی ہے، کیونکہ اس نے زمانہ جاہلیت کے تمام مشرکانہ و باطل عقائد و نظریات کو زینح و بن سے اکھاڑ دیا اور اس کی ثقافت اور روایات کا قلع قمع کر دیا۔ جہاں تک خود اسلامی ثقافت کا اپنا تعلق ہے، پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی کے مقتضیات اور اصولوں کے مطابق اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ یہ ثقافت چونکہ فطری ہے، اس لیے اس میں فطرت انسانی کا جمال و جلال اور صالحیت و اعتدال ہے۔ اس سے منطقی طور سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت جمال و جلال، صالحیت و اعتدال کے علاوہ حسن انقلابیت و حرکت کے عناصر سے مرکب ہے۔ غرضیکہ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت اپنی فطرت میں حسین، صالح اور انقلابی ہے، اور عالمی ثقافت بننے کی قابلیت و استحقاق رکھتی ہے۔

۲۔ شہداء کا پیدا کرنا بھی اسلامی ثقافت کے مقاصد میں سے ہے۔ الشہود اور الشہادۃ کے معنی حضور بالمشاہدہ کے ہیں۔ چاہے وہ بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے۔ نیز الشہادۃ سے مراد وہ بات ہے جو علم سے کہی جائے، چاہے مشاہدہ بصری کا حاصل ہو یا مشاہدہ بصیرتی کا۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک آیت قرآنی مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء ۴: ۶۹) میں الشہداء سے مراد عالم لوگ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے زیر نظر آیت کے تفسیری حواشی میں لکھا ہے:

شہید کے معنی ہیں گواہی دینے والا، یعنی ایسا انسان جو اپنے قول و عمل سے سچائی کا اعلان کرنے والا ہو، اور دنیا میں اس کے لیے شہادت و محبت قائم کر دے درجہ ان القرآن، (۳۷: ۸)۔ بہر حال شہداء سے مراد اہل علم و نظر اور صاحب بصیرت انسان ہیں جو حقائق زندگی کا مشاہدہ کرتے، ان کی نشر و اشاعت یا تبلیغ کرتے اور دنیا میں ان کے لیے شہادتِ دلیل قائم کرتے ہیں۔ شہادت کی چار پیش شرائط ہیں: صدق، صلاحیت، علم اور حکمت، اور اس امر سے اسلامی ثقافت میں شہادت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی ثقافت میں شہادت کی اس قسم کو از بس اہمیت حاصل ہے، جو حق و باطل کے معرکے میں اپنی جان دے کر حق کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسے شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ مت کہو کہ مَرُوے ہیں۔ نہیں وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے (البقرہ ۲: ۱۵۴)۔

راہِ حق میں شہادتِ حیاتِ محض کی دلیل ہے، اور اس سے مراد جنت کی حسین و مسرور حیاتِ جاوید ہے۔ ثقافت میں محکمت اور عقائدِ جلیہ و محرکہ کی قوتِ فعالیت و بقا کی ایک بنیاد شہادت بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہادت کے بغیر قوم میں ان کی اقدار و اہمیت کا احساں شعور جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ جب ان کا تعلق حیاتِ ملی کے ساتھ برائے نام رہ جاتا ہے تو قوم اور عقائدِ جلیہ و محرکہ دونوں ایک دوسرے کی قوت و توانائی سے محروم ہو کر مضحل و کمزور پھر مردہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں، یہ شہداء ہیں جو زمانے اور زندگی کے حقیقی تقاضوں پر نظر رکھتے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے اور بنی نوع انسان کو ایسا کرنے کی ترغیب و تحریک دیتے رہتے ہیں۔ تاریخ یہ گناہ معاف نہیں کرتی کہ کوئی قوم حقائقِ زندگی اور مقتضیاتِ زمانہ سے صرفِ نظر کرنا اپنا شعار بنالے۔ یہ گناہ عموماً اس قوم سے سرزد ہوتا ہے جس میں شہداء کی کمی یا فقدان ہوتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے مسلمانوں کو اجتماعی طور سے تمام افرادِ نسلِ انسانی کا شہداء بنایا ہے، یعنی ان کے افکار و اعمال کا محافظ و نگران بنایا ہے

تاکہ وہ زمانے کے حقائق و مقتضیات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں :

اور اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال پر رہنے والی اُمت بنایا ہے تاکہ تمام انسانوں کے لیے (حق و صداقت کی) شہادت دینے والے ہوں (البقرہ ۲: ۱۴۳)۔

یہ تصور کہ مسلمان بحیثیت ملتِ اسلامیہ تمام افرادِ نسلِ انسانی پر شاہد ہیں، اسلامی ثقافت کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ میں سے ہے، اور اس نے اس کے ارتقاءِ ابعادی میں از بس اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن جب سے اُمتِ مسلمہ میں شہداء کا قحط پڑا ہے، ثقافت اور یہ عقیدہ دونوں مردہ ہو چکے ہیں، لہذا ثقافت کے احیاء کے لیے مسلمانوں کا شہداء بننا، اور اس کے ارتقاء کے لیے دیگر اقوامِ عالم پر شاہد بننا، ناگزیر ہے۔

۳۔ صدقِ یقین : صدقِ کذب کی ضد ہے، اس کے معنی ہیں دل و زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ بات کا نفسِ واقعہ کے مطابق ہونا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو کامل صدق باقی نہیں رہتا۔ صدق کے بنیادی معانی میں قوت و شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے (المفردات و تاج العروس)۔ الصدق : بہت سچے بولنے والا.... بعض کے نزدیک صدق وہ ہے جو سچ کا اس قدر خوگر ہو کہ اس سے جھوٹ بن ہی نہ پڑتا ہو۔ بعض کی رائے میں صدق وہ ہے جو قول و اعتقاد میں سچا ہو اور پھر اپنی سچائی کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کر دکھائے قرآن حکیم میں ہے : وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّقًا نَّبِيًّا (مریم ۱۹: ۴۱) : اور کتاب میں (حضرت) ابراہیم کو یاد کرو، بیشک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے (المفردات)۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں : صدق اسے کہتے ہیں جس میں سچائی کی روح غالب ہو، یعنی ایسا انسان جو سچائی سے فطری

مناسبت رکھتا ہو، اور اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا اور قبول کر لیتا ہو (ترجمان القرآن ۱: ۲۸)۔

صدقِ قلب کی صحت، حسن اور نور کے کمال پر، نیز اس کی حق شناسی کی استعداد

کاملہ اور اس کے اظہار و تصدیق کی فطری امنگ پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

انبیاء کرامؑ کے بعد صدیقین کا درجہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے اُمّتیوں میں بزرگ ترین شخصیت صدیق کی ہوتی ہے۔ صدیق ہی حسن و حق کے امین و محافظ اور نقیب و علمبردار ہوتے ہیں۔ صدق کی قوت ہی معتقدات اور افکارِ جلیلہ و محرکہ کو زندگی، توانائی اور حُسن عطا کرتی، اور حُسن و حق اور عدل و خیر کا حقیقی معیار قائم رکھتی ہے۔ صدیق اپنی قوتِ صدق کے ذریعے ثقافت کا تزکیہ کرتے اور اس کے نشو و ارتقاء میں اہم ترین حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام بنی نوع انسان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ایمان پیدا کرتے ہیں اور نبوتِ توحیدِ الوہیت و ربوبیت کا معیار ہے، اسی طرح صدیقین لوگوں کے دلوں میں نبوت کا اِیقان و اذعان پیدا کرتے ہیں۔ صدق ہی نبوت کا معیار ہے، اور وہی اسے معتبر و مؤثر بناتا ہے۔

ان مباحث سے ایک تو اس بات کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام کے نزدیک ثقافت کی مقصدیت، صالحین، شہداء اور صدیقین پیدا کرنا ہے، اور دوسرے اس امر کی کہ وہ کیوں ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور افرادِ نسلِ انسانی کے حسین ترین رفیق قرار دیتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ اسلامی ثقافت کی غایت اگر حقیقی و عظیم کامیابی حاصل کرنا ہے، جو دنیوی و اخروی حسنہ اور رُضوانِ الہی کا حصول اور عذابِ النار سے محفوظ رہنا ہے تو اس کی مقصدیت ایسے کامیاب، عظیم اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ انسان پیدا کرنا ہے، جنہیں قرآن حکیم نے صدیقین، شہداء اور صالحین سے تعبیر کیا ہے۔ یہ غایت و مقصدیت ہر اعتبار سے مثالی ثقافت کا معیار ہے، جسے اس دنیا میں اسلامی ثقافت نے قائم کیا ہے۔

حواشی

اٹلی اور یورپ کے دیگر ممالک میں نگرہی و علمی نشو و ارتقاء پر دلالت کرتی ہے۔

اسے (Michlet) نے وضع کیا تھا اور (J. Burckhardt)

(۱۹۶۰ء) نے اسے ترقی دے کر ایک تاریخی تصور بنا دیا۔

۲۔ (Francis Bacon) (۱۵۶۱-۱۶۲۶ء) برطانوی مفکر و مدبّر۔

۳۔ دیکھیے: (Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings,

New York, 1911, iv: 388, ff. S. V. Culture)

۴۔ ثقافت کا مادہ ثقافت ہے۔ الثقف کے معنی کسی چیز کے پالنے اور کسی کام کے کرنے میں حذانت و مہارت کے ہیں۔ ثقافت کذا کے اصل معنی مہارتِ نظر سے کسی چیز کو مار لینے کے ہیں۔ پھر حجاز ا کسی چیز کو پالنے پر بولا جانے لگا، خواہ اس کے ساتھ نگاہ کی مہارت شامل ہو یا نہ ہو۔ قرآن حکیم میں ہے: **وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ** (البقرہ ۲: ۱۹۱)؛ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ سورہ انفال میں ہے: **فَإِن تَثَقَّفْتُمْ فِي الْحَرْبِ** (۵۷: ۸)؛ اگر تم انھیں لڑائی میں پاؤ۔ و مفرداتِ معنی، بذیل مادہ، صاحبِ محیط نے لکھا ہے کہ اس کے معانی غلبہ پالنے کے بھی ہیں: **إِن يَتَقَفَّوْكُمْ يَكُونُوا إِلَيْكُمْ أَعْدَاءً** (الممتحنہ ۶۰: ۲)؛ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں۔

۵۔ اس آیت میں ایک بڑا ہی لطیف اور بصیرت افروز نکتہ مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین اور اس کے تمام وسائل پیداوار کا مالک فقط ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان نہیں ہے جو لوگ زمین کے کسی ٹکڑے میں کھیتی باڑی یا باغبانی کرتے ہیں، وہ اس کے اہل یا امین ہوتے ہیں، مالک نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں زمین کا مالک انسان سمجھا جاتا ہے اور نجی ملکیت کا تصور اسی نظام کی پیداوار ہے۔ اشتہالی اور

اشتراکی معاشروں میں زمین کو حکومت کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ اشتہالی معاشرے میں نجی ملکیت ممنوع ہوتی ہے۔

۶۔ (Cultural Activity)

۷۔ (Norm)

۸۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِی الْحَيَوَانُ كَوَکَانُوا یَعْمُونَ ۝ (العنکبوت ۲۹: ۶۴):
اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔

۹۔ ہود ۱۱: ۷۰۔

۱۰۔ المؤمن ۴۰: ۶۴، السجدة ۳۲: ۷، التغابن ۶۴: ۲۔

۱۱۔ الروم ۳۰: ۳۰۔

۱۲۔ سورة الہمزہ کی آیات ۴ تا ۹ میں اسی حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔

۱۳۔ Aesthetics

۱۴۔ (Aesthetic sense)

۱۵۔ (Subjective)

۱۶۔ (Objective)

۱۷۔ الذہر ۷۶: ۱۔

۱۸۔ الشمس ۹۱: ۷، نیز دیکھیے التین ۹۵: ۴۔

۱۹۔ الروم ۳۰: ۳۰۔

۲۰۔ العنکبوت ۲۹: ۶۴۔

۲۱۔ حُسنُ مآب یا حُسنُ المآب: آل عمران ۳: ۱۴، الرعد ۱۳: ۲۹، ص ۳۸: ۲۵،

۲۲۔ ۴۹، جنت: البقرة ۲: ۸۲، ۱۱ و بمواضع کثیرہ، خلد: الفرقان ۲۵: ۱۵،

قُرَّةُ اَعْيُن: السجدة ۳۲: ۱۷۔

۲۲۔ اسلام کے افکار جلیلہ و محرکہ پر مفصل بحث آگے آئے گی۔

۲۳۔ (Capitalism)

۲۴۔ (Communism) = کمیونزم یاں کا اردو مترادف اشتعالیت ہے، اگرچہ اس کے

یہ اشتراکیت کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے جو دراصل (Socialism)

(= سوشلزم) کی مترادف ہے۔

۲۵۔ الملک ۶۷: ۲۔

۲۶۔ السجده ۳۲: ۷۔

۲۷۔ الروم ۳۰: ۳۰۔

۲۸۔ (Dynamicism)

۲۹۔ التوبہ ۹: ۱۳، الفتح ۴۸: ۲۸۔

۳۰۔ الشین ۹۵: ۵۔

(Aesthetic and Creative Activity)

۳۱۔

۳۲۔ سورة العصر ۱۰۳ میں اس حقیقت کی طرف بڑے بصیرت افروز اشارے کیے گئے ہیں۔

۳۳۔ (۱۸۸۳-۱۸۱۸) Karl Marx (1818-1883) فلسفی، جرمنی میں پیدا ہوا اور

انگلستان میں فوت ہوا۔

۳۴۔ الانعام ۶: ۵۲۔

۳۵۔ الملک ۶۷: ۲۔

۳۶۔ البقرہ ۲: ۲۰۰ و بمواضع کثیرہ۔

۳۷۔ النساء ۴: ۶۹۔

۳۸۔ اس کا مادہ ص ل ح ہے۔ الصلاح فساد کی ضد ہے، قرآن مجید میں لفظ صلاح

کبھی توفساد اور کبھی سیئہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے: تَخْلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا

وَأَخَى سَيِّئًا (التوبة ۹: ۱۰۳): انھوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا
 والمفردات، بذیل مادہ)۔ قرآن مجید میں حسنة کے مقابلے میں سیئۃ کی اصطلاح
 استعمال ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک عمل صالح اور حسن عمل
 یا حسنة ایک ہی چیز ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صالح اور محسن ہم معنی الفاظ ہیں۔
 بہر حال قرآن مجید نے صالح کو ناسد کے معنی میں بکثرت استعمال کیا ہے :
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف، ۱۵۶): اور ملک میں اصلاح
 کے بعد خرابی نہ کرنا۔ اصلاح کا لفظ خاص کر لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کر کے
 امن و سلامتی پیدا کرنے پر بولا جاتا ہے۔ اصطلاحاً و تصالحوا کے معنی باہم امن و
 سلامتی سے رہنے کے ہیں۔

۳۹۔ المفردات، بذیل مادہ شہد۔

باب ۳

اسلام و ایمان

اسلام

اسلامی ثقافت کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کے معانی و مفہوم کو ذہن نشین کر لیں :

اسلام : اس کا مادہ س ل م از میں آہم، خیال انگیز اور متنوع معانی پر دلالت کرتا ہے جن کو ذہن نشین کر لینے سے اس اصطلاح قرآنی کو جامع طور سے سمجھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے :

۱۔ عیوب و نقائص سے پاک و صاف اور اپنی اصل حسین حالت پر ہونا (البقرة ۲: ۷۱)۔

۲۔ روحانی و جسمانی آفات، حوادث اور خطرات سے نجات پانا اور محفوظ رہنا

(النفال ۸: ۴۲)۔

۳۔ خور و حزن سے حفظ و امان اور امن و سلامتی (الحجر ۵: ۴۶، ہود ۱۱: ۴۸)۔

۴۔ السلام : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (الحشر ۵۹: ۲۳)

یعنی دل کی طمانیت و سلامتی اور امن دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سَلَامُ

اس لیے کیا ہے کہ اس نے کائنات کو اختلال و فساد سے محفوظ رکھا ہے اور وہ

تمام مخلوقات کی ناطت و صیانت کرتا ہے (تاج العروس)۔

۵۔ قلب سلیم سے مراد ایسا قلب ہے جو جرم و گناہ کی آگ سے محفوظ اور اپنی اصل

حسین حالت پر صحیح و سالم ہو (الشعراء ۲۶: ۸۹)۔ اسی معنویت کی بناء پر صاحب

قلب سلیم کو قرآن مجید میں نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے (الفجر ۸۹: ۲۷) جس لفظ

میں امن و امان ہو اور لوگ مطمئن ہوں اُسے قرآنِ مُطہّنتہ“ کہا گیا ہے (النحل: ۱۶: ۱۱۲)۔

۶۔ دارالسلام: سلامتی کا گھر، جنت والانعام ۶: ۱۲۸۔

۷۔ سلاما: دشنام و لغو اور اثم کی ضد (الواقعة ۵۶: ۲۵ بعد؛ مریم ۱۹: ۶۲)۔

۸۔ سلم الیہ: مطیع و فرمان بردار ہونا۔

۹۔ سلم الشئ: خاص کرنا۔

۱۰۔ سلم بالامر: راضی ہونا۔

۱۱۔ سلمہ من الآفة: محفوظ رکھنا۔

۱۲۔ سلم بالأسر: راضی ہونا۔

۱۳۔ سلمہ: مصالحت کر لینا۔

۱۴۔ سلم: مطیع و فرمان بردار ہونا؛ دین اسلام قبول کر لینا۔

۱۵۔ سلم امرہ الی اللہ: اُس نے اپنے آپ کو مشیتِ ایزدی کے سپرد کر دیا۔

۱۶۔ تسلم (القوم): باہم مصالحت و موافقت کر لینا۔

۱۷۔ الاسلام: اس کے اصل معنی ”سلم“ (صلح) میں داخل ہو جانے کے ہیں۔ شرعاً اسلام کی

دو قسمیں ہیں: ایک یہ کوئی شخص محض زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل سے معتقد ہو

یا نہ ہو۔ اس سے ان کا مال و دولت، جان اور عزت و ناموس محفوظ ہو جاتی ہے

والحجرت ۴۹: ۱۲)۔

۱۸۔ قرآن مجید کی رو سے مسلمان وہ ہیں جو آیاتِ الہی پر ایمان لاتے ہیں (الروم ۳۰: ۵۳)۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کا نام ”مسلم“ ہے جو اس نے قرآن حکیم سے پہلے

اور اس میں تجویز کیا ہے (الحج ۲۲: ۷۸)؛ نیز مسلم مشرک نہیں ہوتا، یعنی مسلم و

مشرک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح انسان کا دین صرف اسلام ہے (آل عمران

۳: ۱۹)۔ چنانچہ دین میں فرقے بنانا مسلمانوں کا شعار نہیں، اور ایسا کرنا شرک ہے

والرؤم ۳۰: ۳۱-۳۲)۔ اسی طرح مسلمان نہ تو کفرانِ نعمت کرتا ہے (النحل ۱۶: ۱۱۲) نہ کفر کی باتیں ہی کرتا ہے (التوبة ۹: ۷۴) اور نہ وہ مجرم ہی ہوتا ہے (النجم ۶۸: ۳۵)۔
منفصلہ بالا معنی و قرآنی تشریحات کی روشنی میں دینِ اسلام کے متعلق مندرجہ ذیل حقائق کا پتہ چلتا ہے :

- ۱۔ اسلام فطری دین ہے جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و صاف ہے۔
- ۲۔ وہ حفظ و امان کا حصہ اور امن و سلامتی کا بہشت ہے، جس میں داخل ہونے والا خوف و خطر اور حزن و اضطراب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔
- ۳۔ اسلام اپنے متبعین کے قلوب کو سلیم بناتا ہے، اور صاحبِ قلبِ سلیم کو قرآنِ مجید نفسِ مطمئنہ سے تعبیر کرتا ہے۔
- ۴۔ اسلامی معاشرہ قرآنِ حکیم کی زبان میں "دارالسلام" اور "قریۃً مطمئنہ" ہوتا ہے۔
- ۵۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں انسان اپنے آپ کو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور خالصتہً اسی کا مہر ہوتا ہے۔
- ۶۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار ہوتا ہے۔
- ۷۔ اسلام صلحِ کل دین ہے، اور اس کے پیروکار باہم اتفاق و اتحاد سے سرگرم عمل رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی صلحِ صفائی سے رہتے ہیں۔
- ۸۔ اسلام رفعت و عظمت اور ارتقاءِ مسلسل کا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے یہ حرکتِ ارتقائی دین ہوا۔

- ۹۔ اسلامی معاشرہ سلامتی کی جنت ہے، جس میں لغویت و بے ہودگی راہ نہیں پاسکتی۔
- ۱۰۔ اسلام اپنی مابہیت کے لحاظ سے ایسا دین ہے جس میں کلیۃً داخل ہونا پڑتا ہے یعنی اسے مکمل طور پر قبول کرنا پڑتا ہے۔

۱۱۔ کسی شخص کے اسلام قبول کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ اس کے جان

مال اور عزت و آبرو کا محافظ و نگہبان ہو جاتا ہے اور فرد پر اس کی استطاعت کے مطابق یہ ذمے داری عائد ہوتی ہے۔

۱۲۔ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی پسند ہے۔

۱۳۔ اسلام کو قبول کرنے والا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتا ہے، چنانچہ اپنے آپ کو یہودی، نصرانی یا کسی اور نام سے موسوم کرنا، شرک ہے۔

۱۴۔ اسلام میں فرقہ بندی کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔

۱۵۔ اہل اسلام نہ تو کفرانِ نعمت کرتے اور نہ کفر کی باتیں ہی کرتے ہیں۔

۱۶۔ اسلام کا خدا بھی ان معنی میں التسلیم ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی حفاظت و صیانت کرتا ہے۔

علاوہ ازیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق اس اہم حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ آخری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے اور آپ کے بعد قیامت تک نبی نے مبعوث نہیں ہونا تھا، لہذا آپ کے عہد بعثت میں دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی (المائدہ ۵: ۳)۔

اسلام اب ہر لحاظ سے ایک مکمل دین یعنی دستورِ زندگی اور اینڈیا لوجی ہے اور اسے ہر زبان و مکان میں افرادِ نسلِ انسانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لہذا متبعین اسلام پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ایسی زندہ جاوید کتاب سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں جو مکمل ضابطہ حیات اور اینڈیا لوجی ہے۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ جو شخص اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسلام کی نظر میں نہ تو مسلمان ہے نہ مؤمن، چاہے وہ اپنے آپ کو ایسا کیوں نہ سمجھتا ہو۔ قرآن حکیم نے یہ بصیرت افروز حقیقت بھی بے نقاب کر دی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اس اعتبار سے مسلم ہے کہ احکامِ الہی یا نواہیِ فطرت کی تعمیل کرتی ہے۔ لہذا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار بن کر اس کے احکام و قوانین کی، جو قرآن مجید میں مذکور

ہیں، تعمیل کرنا، ناگزیر ہے، اور اس میں خود اس کا اپنا ہی نائدہ ہے۔ آخرت میں اہل تسلیم و رضا کو جنت کی حیاتِ محض عطا ہوگی، تو نافرمان بردار جنت کی حیاتِ محض سے محروم رہیں گے اور انسان کی یہ محرومی و نامرادی اس کا حقیقی زیاں ہے۔ یہ حقیقت قرآن حکیم میں باندانہ دیگر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بارگاہِ الہی میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، یعنی دستورِ زندگی یا آئیڈیالوجی ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔^۵

مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلص مطیع و فرمان بردار ہوتا ہے، اس لیے وہ مشرک، کافر یا مجرم نہیں ہوتا۔

اسلام دینِ فطرت ہے، اور فطرتِ انسانی ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، لہذا یہ دین غیر بدلِ ناقابلِ تغیر ہے۔ علاوہ بریں، وہ رنگِ دوام سے مزین ہے، اس لیے اسے "دینِ قیم" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دین ایک ناقابلِ تقسیم نامیاتی کُل ہے، اس لیے اسے دینِ توحید بھی کہتے ہیں، چنانچہ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں فرقہ بندی کو مشرک قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کا خدا چونکہ رحیم و رحمن اور کریم و لطیف ہے، اور اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور اس کی آخری زندہ جابد کتاب قرآن مجید بھی رحمت ہے، نیز اس کا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہے، اس اعتبار سے اسلام دینِ رحمتِ تمام بھی ہے اور تحریکِ رحمۃ اللعالمین بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نہ صرف عالمِ انسانی بلکہ جملہ حیوانی و نباتاتی و جہاداتی عوالم کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کی اصطلاح ہمہ دہی و غنوائی، ایثار و قربانی، شفقت و محبت اور عمل و احسان کے عملی اظہار پر دلالت کرتی ہے، جس سے دوسروں کو مادی و روحانی نائدہ پہنچے۔ یہ تحریکِ رحمۃ اللعالمین ارتقائی ہے، اس لیے یہ ہمہ گیر و عالمگیر اور ابدی ہے۔

حدیث طیبہ میں بھی اسلام کے شرعی مفہوم کی متعدد تصریحات ملتی ہیں :

۱۔ حضرت ابنِ عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: (۱) اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ (۲) مجبور و محبوب اور مطلوب و مقصود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ (۳) صلوٰۃ قائم کرنا۔ (۴) زکوٰۃ دینا۔ (۵) حج ادا کرنا، اور (۵) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان ہی پانچ چیزوں کو اسلام کے ارکانِ خمسہ کہتے ہیں۔

۲۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ و مامون رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے تمام نواہی نیز منکرات کو، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے (بخاری)۔ مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: مسلمانوں میں سب سے اچھا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔^{۱۶}

۳۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا جان و مال محفوظ رہے۔^{۱۷}

اسلام اور ایمان عکس و عکس ہیں، تصدیق میں دونوں متحد ہیں، البتہ مفہوم میں مختلف ہیں۔ ایمان کا مفہوم تصدیقِ قلب ہے اور ایمان کا مفہوم اعمالِ جوارح۔ شرع میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مومن کہیں اور مسلم نہ کہیں یا مسلم کہیں اور مومن نہ کہیں، اور وحدت سے ہماری یہی مراد ہے (القسطانی: ارشاد الساری، جلد اول، بحث کتاب الایمان)۔

ان سب بحثوں سے یہ واضح ہوا کہ اسلام عقیدہ قرار بھی ہے، عمل بھی اور مکمل ضابطہ حیات و دستور العمل بھی اور اس کا مجموعی نام دین ہے، جس میں (۱) عقائد، (۲) عبادات اور (۳) معاملات (الفرادی، منزلی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عسکری، عدالتی اور بین الاقوامی) سب شامل ہیں۔ ویسے تو دین اسلام سب پیغمبروں نے پیش کیا، جس میں اتحاد باعتماد اصول

دین ہے، اور اختلافات باعتبارِ فروع کے، لیکن یہاں اسلام سے مراد وہ شریعت اور دین ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بھیجا^{۱۸}۔

اس بحث سے اس حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ اسلام کسی قوم یا فرقے کا دین نہیں، بلکہ یہ کُل نوعِ انسانی کا عالمگیر دین ہے، لہذا اس میں مستقبل کا دین بننے کی استعداد بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا دین ہے جو ہر سلیم الفطرت انسان کی آرزو ہے، لہذا اس دین پر کسی قوم یا فرقے کی اجارہ داری نہیں، بلکہ یہ ہر اس فرد اور قوم کا دین ہے جو اپنی نظرتِ صحیحہ کے مطابق فکر و عمل کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر اس کی ندری و عملی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسی ہر سلیم الفطرت انسان چاہتا ہے کہ ہوئی چاہیے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ اسلام دینِ انسانی ہے اور اپنی ابدیت و عالمگیریت کی بنا پر مستقبل کا دین بننا اس کا مقدر ہے۔

اسلام محض مذہب یا روحانی و شاعرانہ تصورات و نظریات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایسے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کا مجموعہ ہے جو زندگی کی معروضی و موضوعی ہئیت کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ان عقائد میں زندگی مضمر ہوتی ہے جو حرکت کی متقاضی ہوتی ہے، لہذا یہ عقائد اعمال کی تخلیق و تشکیل کرتے ہیں اور ان کا معنی بھی بن جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو عقیدہ زندگی کا معنی بنتا ہے اسے ہی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام موضوعی لحاظ سے انسان کی آرزوئے حُسن اور معروضی اعتبار سے امن و سلامتی اور رحمتِ تعالٰیٰ کی تحریک ہے۔

یہ سوال کہ زندگی کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم (سائنس)، فلسفہ اور دین کا اساسی مسئلہ ہے۔ سیکولر سائنس و فلسفہ دونوں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دینِ حقیقی، یعنی اسلام کی رو سے اس سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انسان اصلاً عبد ہے، اس لیے عبودیت اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کی تشفی کرنے میں اس کی زندگی

کی غرض و غایت کا لازماً مضمون ہے۔ جالیات کی زبان میں زندگی کی غایت اس کی آرزوئے حُسن کی تکمیل میں مضمون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے ہی اسے طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ طمانیت ہی دل کی ٹھنڈک یا اصطلاحِ قرآنی میں "قُرَّةُ اَعْيُن" ہے، اور آخرت میں یہی مرئی صورت اختیار کرے گی، جسے قرآن حکیم نے جنتِ حُسن مآب اور قُرَّةُ اَعْيُن کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کے حصول کو انسان کی عظیم ترین کامیابی قرار دیا ہے۔^{۱۹}

زندگی یا دین کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں افضل ترین دو مقام ہیں: ایک مقامِ اُلُوہیت، جو اللہ تعالیٰ کا مقامِ معبودیت و ربوبیت ہے، اور دوسرا مقامِ عبدیت، جو انسان کا مقامِ عبودیت و مرئوبیت ہے۔ انسان کی زندگی کی غایت ان دونوں مقامات کا علم حاصل کرنے کے بعد مقامِ عبدیت پر متمکن ہو جانا ہے، جو اس کا حقیقی مقام ہے اور جس پر فائز ہو کر ہی وہ اس دنیا میں خلافتِ الہیہ کا اور آخرت میں جنت کا وارث بنتا ہے۔ مقامِ عبدیت ہی انسان کی عظمت و کامیابی کا افضل ترین مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کی محبت و دوستی، قرب و حسنوری اور احسان و رضوان کا حُسنِ المقام ہے، اور اس کا حصول ہی انسان کی زندگی کی غایت الغایات اور اس کی عظیم ترین کامیابی ہے۔^{۲۰}

اسلام دشمن مُستشرقین کی طرح شوآن (Schuon) نے بھی اسلام کی عالمگیری و ابدیت کو بڑی چابکدستی سے جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: "دیگر تمام تہذیبوں کی طرح اسلام مکان ہے۔ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک زمان محض مکان کا بگاڑ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد ہر زمانہ بدتر آئے گا۔" اس اقتباس میں شوآن نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورۃ العصر (۱۰۳) کے اس پہلو کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان تاریخی عمل کے باعث دنیوی و اخروی اور معروضی و موضوعی ہر لحاظ سے مسلسل خسارے میں جا رہا ہے (عصرِ حاضر میں بھی انسان کی

یہی کیفیت ہے۔ سائنس میں حیرت انگیز ترقی کرنے کے باوجود وہ بتدریج فراغت و طمانیت سے محروم اور آتشِ خوفِ حزن کے عذاب میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اقوام اور افراد اس زیانِ مسلسل سے محفوظ رہیں گے، جن میں یہ چارہ صفات ہوں گی: (۱) ایمان (۲) اعمالِ صالحہ (۳) توامی بالحق، باہمی وصیتِ حق اور (۴) توامی بالصبر، باہمی وصیتِ صبر۔ اس سورت میں تاریخی عمل کے حوالے سے انسان کی منفعتِ حقیقی کے اعتبار سے رجعتِ قمری کا ایک عام بیان ہے، جس میں انسان کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے، نیز زیانِ مسلسل سے بچنے کے اصول اور ترقی کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ اس کے ساتھ اسلام اپنی قوتِ حسن و حق اور عقائدِ جلیلہ و محرکہ کی بنا پر یہ پیشگوئی بھی کرتا ہے کہ اس کے سوا باقی تمام ادیان باطل کی آمیزش کی وجہ سے تاریخ کی قوتوں کے حریف نہیں ہو (Ideologies)

سکیں گے، نتیجتاً دین اسلام ان سب پر غالب آجائے گا، یعنی اقوامِ عالم کو لامحالہ تاریخی عمل کے زیانِ مسلسل سے محفوظ رہنے اور اپنی آرزوئے حُسن کی تکمیل کی خاطر دینِ اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اسلام کی یہ پیشگوئی اس کے اس دعوے کا زندہ ثبوت ہے کہ وہ ابدی عالمگیر ہے، یا شوان کی زبان میں زمان بھی ہے اور مکاں بھی۔

شوان کا یہ بیان بھی من گھڑت اور گمراہ کن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زمان تو مکان کا لگاڑ (Corruption) ہے۔ آپ کے نزدیک زمان ہرگز

مکاں کا لگاڑ نہیں بلکہ وہ زمانِ مطلق یا دھڑ کا ایک مظہر ہے اور دھڑ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا، یعنی انسان ”دہر“ (زمانِ مطلق) کو برا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ دہر میں ہی ہوں۔ میرے ہا تھ میں ”امر“ یعنی سب کچھ ہے میں ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔^{۲۵}

اسلام میں ختمِ نبوت کا عقیدہ بلحاظِ زمان اس کی ابدیت اور رحمۃ اللعالمین کا

عقیدہ باعتبار مکان اس کی عالمگیری پر دلالت کرتا ہے، اور یہ دونوں عقائد اسلام کی زمانی و مکانی حیثیتوں کو متعین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد آیات قرآنی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام ہر زمان و مکان میں افرادِ نسلِ انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا واحد پسندیدہ دین ہے۔ ان برائینِ تاطع کی رو سے شوان کا یہ دعویٰ کہ اسلام محض مکان ہے زمان نہیں باطل ثابت ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ فطرتِ انسانی کا مقتضی اور اس کی آرزوئے حُسن ہے اس لیے مستقبل کے انسان کا دین بنا اس کا مقدر ہے۔ اس اعتبار سے مستقبل میں اس کے ابعادِ عالمگیری وابدیت میں ایک تیسرے بعدِ سیمہ گیری کا اضافہ بھی ناگزیر ہے۔

اسلام کے برق رفتار نشو و ارتقار کا ایک سبب اس کے عقائدِ جلیلہ و محکمہ ہیں۔ علاوہ ازیں غیر مسلموں کے ساتھ اس کی رواداری، حُسنِ سلوک اور معاشرتی عدل نے اس کی حیرت انگیز نشاۃِ مقبولیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن وہ حریت، مواخات اور مساوات کی جو دعوت دیتا ہے اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی تھی، اس لیے جس معاشرے سے اس کا رابطہ قائم ہوتا تھا، اس کے لوگ اسلام میں بے پناہ کشش و جاذبیت محسوس کرتے تھے۔ یورپ اور ہندوستان تکمیل طور سے اسلام کے آغوش میں کیوں نہ آگئے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یورپ میں یہود و نصاریٰ نے اور ہندوستان میں ہندوؤں نے اسلام کے عقائدِ جلیلہ و محکمہ کے اثر و نفوذ اور اس کی جاذبیت و کشش اور مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اپنے لوگوں میں مسلمانوں کو ظالم و مردم کش اور وحشی و خونخوار قوم کی طرح پیش کیا اور انھیں اس قدر ہوا بنا دیا اور بدنام کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے معاشرتی تعلقات پیدا کرنے سے کسی عنوانِ آمادہ نہ ہوتے تھے غیر مسلم علماء نے اول تو اپنے حرام کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونے ہی نہیں دیا، اگر اس کی

ضرورت پیش آئی بھی تو انھیں ایسے غلط اور مجہاجک رنگ میں پیش کیا کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو نفرت و حقارت اور خوف کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے، اسلام کے خلاف ان کی یہ مہم بدستور جاری ہے جس کی باگ ڈور مستشرقین کے ہاتھوں میں

ہے جن میں اشتراک اور لادین مستشرقین اور اہل علم و دانش بھی شامل ہیں۔

اسلام کی ابدیت اور اس کی آئندہ عالمگیر سیادت و قیادت کی ضامن اس کی متعدد صفات ہیں، جن میں بنیادی صفت اس کی وحدت و کلیت ہے۔ اس کی وحدت سے مراد یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان عالم کو اصلاً ایک سمجھتا ہے، صرف شرع و منہاج کے اختلاف کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ اختلاف مختلف اقوام کے طبعی خصائص و اذواق اور مختلف زمانوں کے تقاضوں کا طبعی نتیجہ تھا۔ کلیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حقیقت، زندگی اور دین سب کو ایک ناقابلِ تقسیم کل تسلیم کرتا ہے۔ لہذا وہ زندگی یا دین کی روحانی و مادی یا دنیوی و اخروی تقسیم کو ناجائز، غیر فطری باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کے عام معنی میں یقین کامل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ انسان چونکہ کسی غلط یا باطل نظریے یا خیال پر یقین رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے باطل نظریے پر یقین رکھنے کو ”ایمان با ثبائل“ (نمل ۱۲: ۷۲؛ العنکبوت ۲۹: ۵۲، ۶۷) سے تعبیر کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایمان بغیر اس صفت کے جہاں بھی آیا ہے اور جس صورت میں بھی آیا ہے، ہمیشہ ”ایمان بالحق“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

ایمان۔ اسلام کی اساس اور انسان کی باطنی زندگی کی روح ہے جس کے بغیر اس کی بقا اور نشو و ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرد ہو یا قوم یہ اس کی باطنی زندگی ہے، جو اس کی قوت کا حقیقی سرچشمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہی اس کی اصل زندگی اور یہی اس کی دنیا ہے، جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دنیا ایمان کے حسن و نور ہی سے طہانیت و مسرت کی جنت بنتی ہے اور اس کے فقدان سے خوف و حزن کا بھیاںک اور تاریک جہنم اور اپنی اس دنیا میں رہنا انسان کا مقدر ہے۔ اسلام کے نزدیک حیات انسانی مستقلاً و دائماً حرکت و ارتقاء میں رہتی ہے، اور اس کے ارتقاء کو ثبات و دوام لازم ہے، لہذا انسان مرکز فنا نہیں ہو جاتا

جیسا کہ مادہ پرستوں^{۲۶}، مثلاً مارکسیست^{۲۷}، وجودیت^{۲۸} اور دہریت پرستوں^{۲۹} کا نظریہ ہے، بلکہ اس کی زندگی ایک ارفع و اعلیٰ وجود انسانی کے ساتھ دوبارہ ظہور و پذیر ہوتی ہے، اس جہاں میں نہیں جیسا کہ ہندومت، جین مت، بدھ مت اور سکھ مت وغیرہ کا عقیدہ ہے، جسے ناسخ یا اداگون^{۳۰} کہتے ہیں، بلکہ دوسرے جہاں میں جیسا اسلام میں آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ ”الْحَيَوَانُ“ ہے، یعنی وہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت، ہلاکت یا فنا نہیں۔

غور کریں تو ایمان اپنی حقیقت میں ایک نورانی قوت ہے، جس سے انسان میں قوتِ ارادی، رجاہیت، صبر و استقامت اور بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جس طرح اس نورِ بصیرت کی بدولت اس دنیا میں حق و باطل، حسن و قبح، حسنہ و سیئہ، خیر و شر، سود و زیاں وغیرہ میں امتیاز کرتا، اور اپنی منزلِ مقصود اور اس کے جادہِ مستقیم کو دیکھتا اور پہچانتا ہے، اسی طرح وہ آخرت میں بھی اپنے اسی نور کے ذریعے اپنی حقیقی منزل (جنت = حُسن المآب) اور اس کی راہِ مستقیم کو دیکھے اور پہچانے گا، اور وہاں پہنچ کر اپنے ”دوست“ کے حسن کے مشاہدے سے کیف و سرور حاصل کرے گا جس کا وہ اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتا۔

انسان کی انفرادی و اجتماعی اور دنیوی و اخروی زندگی میں ایمان کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیشِ نظر قرآن مجید میں جا بجا اس کی طرف بکثرت خیال آفرین اشارے اور تصریحات ملتی ہیں۔ علاوہ بریں، اسلامی ثقافت میں بالخصوص ایمان از بس اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد بھی وہی ہے، اس لیے اب اس کے لغوی و اصطلاحی معانی و مفہوم کو معلوم کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ایمان

ایمان (مادہ ام ن)۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں: اصل میں اس کے معنی نفس کے مطمئن

ہونے اور خوف کے زائل ہونے کے ہیں۔۔۔۔۔ اور کبھی ایمان کا لفظ بطور مدح استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد نفس کی تصدیق کے طور سے حق کی تسلیم و اطاعت ہے اور یہ بات تین چیزوں کے یکجا ہونے سے حاصل ہوتی ہے: (۱) تَصَدِّقٌ بِالْقَلْبِ (۲) اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ اور (۳) ان کے مطابق عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ۔

مولانا حمید الدینؒ ”ایمان کا حقیقی مفہوم“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: یہ ایک قدیم دینی اصطلاح بھی ہے۔ عبرانی میں $N^{\circ} 66$ (امن) کا مادہ موجود ہے، جس کے معنی صدق و اعتماد کے ہیں، اسی سے $N^{\circ} 66$ آمین ہے جو ایک تصدیق و اعتماد کا کلمہ ہے۔ پس وہ جو خشیت توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے، ایمان ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کی آیات پر اس کے احکام پر ایمان لائے، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے، اس کے فیصلوں پر ماضی ہو جائے، وہ مؤمن ہے۔

بہر حال، مَحْوَلٌ بِالْاِغْوٰی تَشْرِیٰتِ کی رو سے ایمان اپنے تین اجزاء ترکیبی سے مرکب ہے: تصدیق، شہادت اور عمل صالح۔ اس بنا پر ایمان کی تعریف ان الفاظ و اسلوب میں بھی کی جاسکتی ہے:

”انسان کا صورِ حق پر کامل یقین کرنا، اور ان سے اس کے دل و عقل کا مطمئن ہو جانا، نیز زبان و عمل سے ان کی تصدیق کرنا اور شہادت دینا، پھر انہیں اپنی زندگی میں اس طرح جذب کر لینا جس طرح دودھ شکر کو جذب کر لیتا ہے، ایمان کہلاتا ہے۔“
اس کی تعریف بانداز دیگر اس طرح بھی کی جاسکتی ہے: ”صورِ حق کا حسنِ یقین، ان کی تصدیقِ قلبی، اور اقرار و اظہارِ بربط، نیز ان کا حیاتِ کُلّی کے اجزاء سے لاینفک بن جانا، ایمان سے عبارت ہے۔“

صورِ حق سے مراد سچے تصورات و معتقدات ہیں۔ اسلام کے نزدیک ان میں سے مندرجہ ذیل پانچ بنیادی معتقدات پر یقین کامل رکھنا، اس امر کے ہر پیرو پر

پر فرض ہے: (۱) اللہ تعالیٰ؛ (۲) انبیاء و رسل؛ (۳) کتب سماوی (۴) ملائکہ؛ اور (۵) آخرت۔ ان پر بحث کرنے سے پہلے اس جگہ اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ ایمان کے محمولہ بالا تین اجزاء (۱) تَصَوُّفٌ بِالْقَلْبِ، (۲) اِقْوَانٌ بِاللِّسَانِ اور (۳) ان کے مطابق عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ کے حامل اہل ایمان کو قرآن مجید میں بالترتیب صدیقین، شہداء اور صالحین سے تعبیر کیا گیا ہے (النساء ۴: ۶۹)۔

حیاتِ انسانی میں ایمان کی غیر معمولی اہمیت میں مبالغہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایمان چاہے حق کا (= اِيْمَانٌ بِالْحَقِّ) ہو یا باطل کا (= اِيْمَانٌ بِالْبَاطِلِ)، داعیہ عمل اور قوت ہوتا ہے جس کی موضوعی صورت کو قوتِ ارادی اور معروضی کو قوتِ تسخیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی ثقافت کی اساس ایمان بِالْحَقِّ اور ایمانِ صالح پر رکھی ہے۔

بہر حال جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں اسلام کی رُو سے ایمان بِالْحَقِّ کے پانچ بنیادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا بہر اہل ایمان کے لیے ناگزیر ہے، اور وہ یہ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ (۲) انبیاء کرامؑ؛ (۳) کتب سماوی؛ (۴) ملائکہ؛ اور (۵) آخرت پر ایمان لانا۔ ان میں اسلام کے ارکانِ خمسہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم مجمل طور سے فرداً فرداً یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے؟

(۱) ایمان باللہ:

اللہ تعالیٰ اس کائناتِ خلقت اور حیاتِ انسانی کا معنی ہے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کے بغیر دیکھا یا ان پر غور کیا جائے تو وہ دونوں بے معنی و لایعنی نظر آتی ہیں، جس طرح بالخصوص عصرِ جدید کے مارکسی اور وجودی فلسفہ کو نظر آتی ہیں۔ اگر ان لادین فلاسفہ کا یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے کہ عالمِ زمان و مکان اور خود انسان کی زندگی بے معنی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں تو اس سے انسان کی عقل و علم کا لایعنی و باطل

ہونا لازم آتا ہے، لہذا جن فلاسفہ و مفکرین کی فکری و عملی زندگی خود ان کی نظر میں بے معنی و عبث ہے تو ان کے افکار و نظریات کے لایعنی، عبث اور غیر معتبر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات اور زندگی میں کوئی حسن یا صداقت نہیں تو پھر انسان کی زندگی میں حسن و صداقت کے اور اس منطقی قیاس پر حسن یقین و حسن عمل (= ایمان و اعمالِ صالحہ) کے فقدان کو تسلیم کرنا منطقی طور سے لازم آتا ہے۔ اسی طرح حسن یقین و حسن عمل کے فقدان سے حسن خلق کا فقدان لازم آتا ہے جس کا جوہر طمانیت و مسرت ہے۔ اس سے حیاتِ انسانی محروم ہو جائے تو اس کی جگہ بے نتیجہ لیتا ہے جس کا خاصہ خوف انگیزی و حزن آفرینی ہے۔ حسن کا خاصہ نور آفرینی ہے جبکہ قبح کا خاصہ ظلمت آفرینی ہے۔ چنانچہ زندگی اگر آتشِ خوف و حزن کے اندھیروں میں جلنے اور بھٹکنے لگے تو وہ زندگی نہیں، مرگ مسلسل ہوگی۔ اس بحث سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ناگزیر ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اسے اپنا الہ (= معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) اور رب (رازق و پروردگار اور آقا و مالک) دل و جان سے تسلیم کریں، اور اس ایمان و اذعان کے ساتھ ہمارا فکر و عمل اس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ بالفاظِ دیگر ہمارے انکار و تصورات، نظریات و معتقدات اور اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و قوانین اور اوامر و نواہی سے ہم آہنگ ہونے چاہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مناسرت و نا آہنگی سے انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، جو افراد و قوم کو ان کے تشخص و انفرادیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے، اس لیے ہمارا خلیقی فکر و عمل اس کی خوشنودی کیلئے ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے حسن فکر و عمل سے خوش ہوتا ہے چونکہ حسن میں تسویہ و تعدیل کی تدریس پائی جاتی ہے، لہذا اس فکر و عمل کو حسین کہیں گے جو افرادِ نسلِ انسانی کی مادی و باطنی زندگی کو حسین و خوشگوار اور مطمئن و مسرور بنائے یا بنانے میں مدد دے، نیز ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں تضادات کو دور کرے اور اس ہم آہنگی و توازن پیدا کرے۔

عصرِ حاضر میں بالخصوص، ادب و فن اور فلسفہ و سائنس نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع کر لیا ہے، اس لیے سائنس دانوں کی ایجادات و اختراعات اگر انسان کی مادی زندگی کی ہلاکت کے لیے ہیں تو فلسفیوں، ادیبوں اور فنکاروں کی تخلیقات اس کی نفسیاتی و اخلاقی زندگی کی بربادی کے لیے ہیں۔ انسان کی تخلیقی فکر کی یہ بے رہروی محض اس لیے ہے کہ وہ اپنے حقیقی محور سے، جو ذاتِ الہی ہے، بہت دور ہو چکی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہی انسان کے فکر و عمل میں حسن و توازن پیدا کرتا، اس کی راہ و منزل کی تعیین کرتا اور اس کی سمت کو درست رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس عقیدے کے بغیر نہ تو انسان اور کائنات کے اور نہ فرد اور قوم کے باہمی رشتے کی تعیین ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قومی و بین الاقوامی تعلقات کو صحیح طور سے متعین بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے بغیر انسان نہ تو اپنی مادی و باطنی اور نہ دنیوی و اخروی زندگی میں ہم آہنگی و موافقت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہم آہنگی و موافقت انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں وحدت پیدا کرتی، اسے تشخص و انفرادیت عطا کرتی اور اسے ایک زندہ و حرکی اور جمیل و جلیل نامیاتی کل بناتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا عقیدہ محبت کا سرچشمہ ہے اور محبت انسان کے قلب میں سعادت پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر وہ شقی القلب بن جاتا ہے۔ محبت کی حیات آفریں گرمی انسان کو سوز و ساز ایسی نعمتِ عظمیٰ عطا کرتی ہے جسے جالیاتی ثروت یا دولتِ دل سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سوز و ساز ویرانہ حیات کو بہشت بنا دیتا ہے۔ سوزِ محبت دکھوں کا مداوا ہے اور دنیوی آلام کو نابود کر دیتا ہے۔ اس سے احترامِ انسانی، اخوت و مساوات اور انسان دوستی کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ سوزِ محبت قومی و بین الاقوامی سطح پر فکری نا آہنگیوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

سازِ محبت موضوعی لحاظ سے طمانیت و مسرت اور معروضی اعتبار سے امن و آشتی

پیدا کرتا ہے۔ اس سے حیاتِ انسانی میں عدل و احسان، ہمدردی و نیکوکاری اور ایثار و قربانی کے سوتے پھوٹتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے بغیر افرادِ نسلِ انسانی کے مابین اور انسان اور دیگر عوالمِ حیوانات، عالمِ نباتات و عالمِ جمادات کے درمیان واسطہ ہے۔ انسان کے حوالے سے جب یہ واسطہ ناقابلِ انفصال و غیر منفک ہو تو اسے ایمان باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس گفتگو سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام میں کیوں ایمان باللہ کو اساسی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بغیر کیوں کوئی شخص مؤمن، مسلمان یا ایماندار نہیں بن سکتا۔

۲۔ ایمان بالرسول:

جس طرح ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء و رسل علیہم السلام کے درمیان وسائط تھے، اسی طرح انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور بنی نوعِ انسان کے درمیان وسائط تھے۔ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے (بہر حال ملائکہ کی رسالت، انبیاء علیہم السلام کے لیے ماقبلی تو انبیاء کرام کی رسالت بنی نوعِ انسان کے لیے۔ اس اعتبار سے ایمان بالرسول ایمان باللہ کے سلسلے کی ایک کڑی اور اس کی ناگزیر شرط ہے۔ ثابت ہوا کہ ایمان بالرسول کے بغیر ایمان ادھورا اور غیر معتبر ہوتا ہے۔

جہاں تک پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے آپ کی اولین حیثیت بانیِ تحریکِ اسلام کی ہے اور یہ تحریک عالمگیر و ابدی اور انقلابِ انگیز ہے۔ رسالت کے اعتبار سے آپ کی دوسری حیثیت رَحْمَةُ لِلْعَالَمِیْنَ کی ہے، اس لیے آپ کی تحریک اسلام بلحاظِ اسم و رسم دُوسری تحریک رَحْمَةُ لِلْعَالَمِیْنَ ہے جس کی معنویت اس کی ہمہ گیر و عالمگیر اور ابدی و انقلابِ انگیز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کی تیسری حیثیت مَوْسَسِ ثِقَاتِ اسلامی کی ہے جس کی اُمنہ دار آپ کی انفرادی و اجتماعی زندگی ہے، اور یہ ثقافت کا حسین ترین نمونہ (= اُسوۂ حسنہ) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا تمام افرادِ نسلِ انسانی پر ہر زمان و مکان میں ان کے اپنے

ہی دُنیری وَاُخروی فائدے کے لیے فرض کر دیا گیا ہے :

دے محمدؐ کہہ دیجیے کہ اے افرادِ نسلِ انسانی! میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، کوئی اِلٰہ ذیٰ معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود نہیں سوائے اس کے۔ وہی زندگی بخشا اور وہی مارتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول، نبی اُمّی پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ (الاعراف ۷ : ۱۵۷)۔

اس آیت میں حدواںِ اسلام خصوصاً عیسائی و یہودی مستشرقین کے اس گمراہ کن پرائیگیٹے کا مُشکِیتِ جواب دیا گیا ہے کہ دُخاکم بدہن (پیغمبرِ اعظم و آخرِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم صرف صحرائے عرب کے وُسطیٰ علاقے کے لیے آئے تھے، تمام اقوامِ عالم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اس سے ان کا مقصود آپؐ کی عالمگیر وابدی نبوت اور اسلام کو زمان و مکان کے لیے محدود کر دینا ہے۔ بہر حال اس نصِ قرآنی میں لَیَّا یٰھَا النَّاسُ اَدِیْنُکُمْ جَمِیْعًا کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ آپؐ تمام بنی نوعِ انسان کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ علاوہ بریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہی افراد و اقوام کو زندگی اور موت دیتا ہے جس قرینے سے بیان ہوئی ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اس حقیقت کی نشاندہی کرنی مقصود ہے کہ آپؐ بحیثیتِ نبیؐ افراد و اقوام کو زندہ کریں گے۔ خاتم النبیین کی حیثیت سے آپؐ کی نبوت چونکہ ابدی اور عالمگیر ہے، اس لیے آپؐ کی نبوت کا سرچشمہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور مزرعِ حیاتِ انسانی بالخصوص ہر زمان و مکان میں اس سے سیراب ہوتی اور نشو و نما پاتی رہے گی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو رَحْمَۃٌ لِّلْعَالَمِیْنَ کہا ہے اور اسی نسبت سے میں اسلام کو تحریکِ رَحْمَۃٌ لِّلْعَالَمِیْنَ سمجھتا اور کہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِیْمَانٌ بِاللِّسَانِ اس وقت تک معتبر و مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انسان کی فکری و عملی زندگی میں اس طرح جاری و ساری نہ ہو جائے جس طرح بجلی کے

تاروں میں برقی رو جاری و ساری ہوتی ہے جو بجلی کے چراغ روشن کرتی، مختلف آلات کو گرمی و تمازت دیتی اور موٹروں، پنکھوں وغیرہ کو چلاتی ہے۔ ایمان بھی اسی طرح مومن کے قلب کو نورِ بصیرت اور سوزِ عشق عطا کرتا اور عمل کی تحریک کرتا ہے۔ ایمان کی اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت میں نہایت بلیغ اشارہ کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُلِهِ
 عَلٰی رُسُوْلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُوْلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُوْلِهِ وَالْحَقُّ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ عَلَى رُسُوْلِهِ
 وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النَّسَاء ۴ : ۱۲۶) : اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے پیغمبر (اعظم و آخر) پر نازل کی ہے اور اس کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے انکار کرے تو وہ جھٹک کر سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑا۔
 حاضر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اسے علم و روشنی کا بہت ترقی یافتہ عہد سمجھا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں تمام دنیا پر خوف و حزن کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں؟ کیوں ہر قوم دوسری اقوام سے خوف کھاتی اور دوستی کے باوجود ایک کو دوسرے پر اعتماد نہیں؟ یہ کیوں ہے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام ہی انسان کی دشمن ہیں اور عالمگیر ہلاکت و بربادی کے لیے اندھا دھند اٹھی ہتھیار بنائے جا رہی ہیں؟ پھر یہ کیوں ہے کہ انسان کو قرار نہیں اور امیر و غریب سب طمانیت و تسکین کو رو رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ قرآن حکیم کی رو سے یہ ہے کہ حیاتِ انسانی ایمان کی روشنی، حرارت اور قوت سے محروم ہو گئی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اعظم و آخر، اس کی وحی و تنزيل، ملائکہ اور قیامت کا عملاً منکر ہے۔

نبوت بغیر وحی و تنزيل کے معتبر ہوتی ہے نہ مؤثر، لہذا تمام انبیاء علیہم السلام مہبطِ وحی

تَنْزِیل تھے۔ اسی بنا پر اسلام میں نبوت کی طرح وحی و تنزیل پر ایمان لانا بھی ناگزیر ہے۔

۳۔ ایمان بالکتاب :

انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے سے منطقی طور پر وحی و تنزیل پر بھی ایمان لانا لازم آتا ہے، کیونکہ رسالت نہ تو بے مقصد ہو سکتی تھی نہ بے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

فَاٰمِنُوْا بِمَا نُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ ۚ وَالنُّوْرَ الَّذِیْۤ اَنْزَلْنَا وَبِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا (التغابن ۶۴: ۸) : لہذا تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور النور (= قرآن حکیم) پر جو ہم نے نازل کیا ہے، ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔

رسالت کا بنیادی مقصد انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے اس کی حقیقت سے انسان کو آشنا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انسان کے دیگر عوالم اور خود افرادِ نوع انسانی کے ساتھ تعلقات کی اور اس سلسلے میں اس پر جو ذمے داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کی نوعیت کی تعیین کرنا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں ناسبِ خدا کی حیثیت سے اپنی ذمے داریوں کو احسن طریق سے پورا کرے اور اپنے امتحانِ زندگی میں کامیاب و کامران ہو کر نکلے، اور آخرت میں حسنُ المآب کی حیاتِ محض حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔

اللہ تعالیٰ کی ایک صفتِ ربوبیت ہے جس کا خاصہ انسان کا مادی و روحانی نشو و
ارتقا کرنا ہے، اور رسالت اس صفتِ ربوبیت کا لازمہ ہے، لیکن رسالت بغیر وحی و
تنزیل کے بے مقصد ہوتی، اور وحی و تنزیل ملفوظی و مکتوبی نہ ہوتی تو شک و شبہ سے ماوراء
نہ ہوتی، اس لیے وہ مکتوبی ہوئی اور ”الکتاب“ کہلائی، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے
ان الفاظ میں فرمائی: **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (البقرة ۲: ۲)؛
یہ کتاب (= قرآن مجید) اس میں کچھ شک و شبہ نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔
اس سے ان حُسن کو مستشرقین کی ترویج ہو جاتی ہے جو وحی و تنزیل کو محض معنوی

کہتے ہیں۔ بہر حال کتابت الفاظ کو مستند و معتبر بناتی، اور اس کی صورت و معنویت کو محفوظ کر لیتی ہے، اس لیے آخری وحی و تنزیل کو اس کی معنوی رعایت کی بنا پر قرآن (پڑھی جانے والی یا مفلوظی چیز) اور الکتاب (مرقوم یا ضبط تحریر میں لائی ہوئی چیز) کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ چونکہ رسالت اور وحی و تنزیل کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جانا تھا، اس پر مفصل بحث آگے آئے گی، اور اسے ہر زمان و مکان میں قیامت تک بنی نوع انسان کی ہر گوشہ حیات میں رہنمائی کرنا تھی، اس لیے اس کی صورت معنوی بقا کی اور اسے لفظی و معنوی تحریف اور دستبردِ زمانہ سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے: **يَا أَيُّهَا النَّحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر ۱۵: ۹)؛ بلاشبہ ہم نے الذکر (قرآن مجید) کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔

عقل، علم اور قلم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ تینوں چیزیں قدرت کی طرف سے انسان کو عطا ہوئی ہیں، اس لیے وہ اشرف المخلوقات، مسجودِ ملائکہ اور خلافتِ ارضی کا امین ہے۔ صدیوں کا مشاہدہ و تجربہ انسان کے مادہ فکر کو قوت سے فعل میں لایا۔ اس نے اس عقل کا چراغ روشن کیا اور اس کی قوتِ حافظہ کو مستحکم بنایا تو اس میں حصولِ علم کی تاملیت پیدا ہو گئی۔ فکر و علم اپنے ارتقار کی منازل آہستہ آہستہ طے کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں، جہاں قدرت نے ان کی رفتار کو تیز اور پھر تیز سے تیز تر کرتے جانا تھا، اور انسان کو حافظے کی ازبس گراں بہا، مگر محدود کمزور اور نسیاں و خطا سے غیر محفوظ لوح کے ساتھ ایک اور لوح محفوظ بھی عطا کرنا تھی۔ اس لیے اسے قلم عطا کر دیا **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ** (علق ۹۶: ۳ تا ۵ بعد)؛ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم ذریعے علم سکھایا۔ انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ انسان کے مشاہدات و تجربات، تصورات و افکار،

حزبات و احساسات، تَعَقُّلات و مدرکات اور خیالات و قیاسات قلم کے ذریعے لوح کتابت میں محفوظ ہونے لگے تو عقل و فکر اور علم و حکمت کی نشوونما کی رفتار حیرت انگیز طور سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ قرنہا قرن کے بعد انسان کی عقل و فکر بلوغت کو پہنچ گئی، اور وہ صاحب رسالت کی موجودگی کے بغیر اس کی سُنَّتِ حَسَنہ و اَسوۂ حَسَنہ کے مطابق کام کرنے اور وحی و تنزیل سے براہِ راست ہدایات حاصل کرنے اور اس کے معانی و مفہم اور رموز و غوامض سمجھنے اور نتائج کے استخراج و استقرار کے قابل ہو گئی تو حکمتِ الہی کا فیصلہ یہ ہوا کہ بعثتِ رسول، یا رسالت و نبوت اور وحی و تنزیل کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”خاتم النبیین“ کہا ہے۔

انسان کی عقل و فکر اب جوان ہو گئی، اور جوانی کی سرشت میں آزادی، خود مختاری اور مطلق العنانی کا داعیہ مضمر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی و اختیار کی حدود سے تجاوز کر جانے اور غلط سمتوں میں نکل جانے سے باز رکھنے کی خاطر علم و حکمت کی ایک ایسی حسین و منور اور ہادی و رہنما کتاب دی، جو ہر زمان و مکان میں ان کے تقاضوں کی تشفی کر سکتی اور ان کے ارتقائے مسلسل کو صحیح سمتوں میں رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ عقل و فکر گمراہ ہو جائے تو کارروائی زندگی کا گمراہ ہو جانا اور اس طرح ہلاکت و بربادی کی وادیوں میں نکل جانا ناگزیر ہو جاتا ہے، لہذا بنی نوع انسان کو ہر زمان و مکان میں مادی و روحانی ہلاکت و بربادی سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسلام نے سلسلہ وحی و تنزیل اور خاص کر اس کی آخری کڑی (قرآن مجید) پر ایمان لانا، فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید زندہ خدا کی زندہ کتاب ہے، اے اس کے اعجازات بے قیاس ہیں اور مستقل ضخیم کتابوں میں بھی ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا وَكُوِّنَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَقْلَامًا وَقَالَتْ بِحُزْنٍ عَظِيمَةٍ لَّيْسَ بِكَ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ آبْحٍ مَا لِفِدَتِ كَلِمَتُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ زَكِيمٌ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا فِي رُسُودِهِمْ لَوْلَا رَحْمَتُ رَبِّهِمْ لَخَبَتِ الْبَصَرُ بَلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَرَدُّهُم إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَئِنْ كُنَّا إِلَّا لَنُكَفِّرَنَّهُمْ وَلَنُنَزِّلَنَّ لَهُمْ سُلْبًا مِّنْ سَمُومٍ ۚ (سجہ: ۲۷) اور یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا سارا پانی) روشنائی ہو (اور) اس کے بعد مزید سیات سمندر (روشنائی ہو جائیں) تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی قوت و غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ لہذا یہاں نفسِ مضمون کے لحاظ سے فقط چند ایک اعجازات کی نشاندہی کی جاتی ہے :

۱۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سرچشمہ علم و حکمت میں سے ہے (البقرہ ۲: ۱۲؛ آل عمران ۳: ۶۱؛ و الاعراف ۷: ۵۲)۔

۲۔ قرآن مجید برہان اور نور ہے (التبار ۴: ۷۴)۔

۳۔ یہ نصیحتِ انہی اور قلبی (یا نفسیاتی) بیماریوں کی شفا، ہدایت اور رحمت ہے (یونس ۱۰: ۵۷-۵۸)۔ علاوہ بریں، یہ اہل تسلیم و رضا کے لیے خوشخبری بھی ہے (النحل ۱۶: ۸۹-۹۰)۔

یہاں اس امر کی صراحت کر دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی رو سے انسان کے نظامِ زندگی میں قلب کو از بس اہمیت حاصل ہے۔ قلب تندرست و توانا اور اپنی اصل حسین و منیر حالت پر ہو تو اس میں سعادت ہوتی ہے، اور انسان کے فکر و عمل کی جہت درست و صالحہ رہتی ہے اور وہ اپنی حقیقی منزلِ مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ جسے قرآن مجید فلاح، نجات، عظیم کامیابی (فوزِ اعظمی) سے تعبیر کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قلب سعید ہی میں عدل و احسان اور محبت و رحمت کے چشمے پھوٹتے اور مزرعِ حیات کو شاداب و بارآور کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے اگر قلب بیمار و ستیم اور حسن و نور سے محروم ہو جائے تو اس میں قسادت و شقاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے فکر و عمل کی جہت غلط و طالحہ ہو جاتی ہے، نتیجہً انسان اپنی حقیقی منزلِ مقصود پر پہنچنے کے بجائے وادیِ ضلالت میں بھٹکتا رہتا ہے، جہاں اندیشوں، خطروں، پریشانیوں اور خوف و غم کے چھلاوے اس کی روح کو

ڈراتے اور عذاب مسلسل میں مبتلا رکھتے ہیں۔ قلب میں قسادت ہو تو اس میں ظلم و عدوان اور جرم و گناہ کے سوتے پھوٹتے اور مزرعِ زندگی کو ویران کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قلب کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے اس کے اور اس کی گونا گوں بیماریوں سے متعلق بڑے اہم حقائق اور بصیرت افروز نکتے بیان کیے ہیں، اختصار کے پیش نظر ان کی محض نشاندہی کی جاتی ہے:

قلب ایک نامیاتی کل ہے۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ، مگر از بس فعال و موثر نظام ہے جس کے تمام کل پرزے مکمل ہم آہنگی اور ربط و ضبط سے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک از بس لطیف و غیر مرئی نفسیاتی نظام ہے، مگر یہی انسان کے اعمال کی راہوں یا سمتوں کو متعین کرتا ہے۔ قلب کا نظام میکاکی نظام کی مانند بے جان اور بے ارادہ و اختیار نہیں، اور نہ وہ کسی اور کے قابو اور اختیار ہی میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ایک صاحب ارادہ و خود مختار نامیاتی نظام ہے۔ اس نظام کے دو بڑے حصے ہیں، جنہیں ان کے وظائف کی نوعیت کے اعتبار سے فعال اور منفعل کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نامیاتی کل ہونے کے باعث وہ ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ فعال حصے کو اردو میں عموماً دماغ سے اور منفعل حصے کو دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دماغ کے نظام کے اہم عوامل یہ ہیں: عقل، فرقان، حافظہ و شعور، اور دل کے اہم عوامل و جذبات، ضمیر، جمالیاتی حس اور جذبات احساسات ہیں۔ قلب کے نظام کا تعلق حواسِ خمسہ کے نظام سے قریب قریب ویسا ہی ہے جیسا کہ دماغ کا تعلق دل سے ہے۔ نفس، قلب اور خارجی حواس کے علیحدہ و خود مختار نظام ایک نامیاتی کل کی صورت میں اپنا اپنا وظیفہ سرانجام دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان تینوں نامیاتی نظاموں میں کوئی ایک یا دو یا تینوں نظام کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو نامیاتی کل کا نظام بگڑ جاتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس داخلی فساد سے انسان کی خارجی اور اس طرح معاشرتی زندگی میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔

یہ نفسیاتی حقیقت عصر حاضر میں بھی قریب قریب مسلمہ حیثیت اختیار کر چکی ہے اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ حسین و صالح معاشرے کی تخلیق کے لیے اس کے افراد کی نفسیاتی زندگی کا تزکیہ ناگزیر ہے۔ ادیانِ عالم کی تاریخ شاہد ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام، علماء و حکماء اور صوفیہ و مصلحین نے ہمیشہ ہی تزکیہ نفس کی غیر معمولی اہمیت پر بجا طور سے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افراد کے تزکیہ نفس کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ ثقافت کی تہذیب و تحسین ہی ممکن ہے۔ لہذا تزکیہ ثقافت کے نشو و ارتقاء کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔

قلب بیمار ہو جائے تو اس کے مضر اثرات اس کے اپنے نظام کے علاوہ اس کے حسی اور نفسی نظام پر بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ نفسیاتی بیماریوں سے قلب کے قوی میں اضمحلال و انحطاط پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نشو و ارتقاء رک جاتا ہے اور وہ اپنے فطری حسن و نور سے محروم ہو جاتا ہے؛ نیز عقل، وجدان، نفسِ نوامہ، ضمیر و شعور، حافظہ اور جمالیاتی حس سب بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حسن کو رد و کور ذوق ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں اس کے افکار و تصورات، بیماری و زشت، اس کی فطری و حقیقی آرزوئے حسن مفلوج و نیم مردہ بکین اس کی خواہشاتِ قبیحہ حیوان و قوی ہو جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ نفسیاتی بیماریاں فرد و قوم کی موضوعی و معروضی اور دنیوی و اخروی زندگی کے لیے بڑی خطرناک، نقصان دہ اور بعض اوقات مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ اس گنگو سے ثابت ہوا کہ قلب کی صحت و سلامتی پر انسان کی انفرادی و معاشرتی زندگی کی صحت و سلامتی منحصر ہوتی ہے۔ اس پر ہم ایک حدیثِ نبویؐ سے بھی استشاد کر سکتے ہیں: آپؐ نے فرمایا: "انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے۔ جب تک یہ تندرست اور ٹھیک (صالح) رہتا ہے، سارا جسم صالح رہتا ہے۔ جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور یہ قلب ہے۔"

مختصر یہ کہ انسان کی نظری و عملی زندگی اس کے قلب کے سانچے میں ڈھل کر نکلتی ہے؛ لہذا قلب کو صحت مند اور حسین رکھنے پر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے حسن اور امن و طمانیت کا انحصار ہے۔ علاوہ بریں چونکہ نفسیاتی بیماریاں ہی ثقافتی، فکری، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا منبع ہیں، لہذا اس سے قرآن مجید کی غیر معمولی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، جو قلب کی جملہ امراض کا مجرب و حتمی علاج اور شفا ہے۔

امراضِ قلب یا نفسیاتی بیماریاں :

قرآن مجید میں متعدد عوارضِ قلب (یا نفسیاتی امراض) اور ان کے اسباب کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے ان میں سے اہم ترین یہ ہیں :

- (۱) کجی (۲) رنگ آلودگی (۳) حجاب (۴) غفلت و جہالت (۵) تقفل (۶) کوری (۷) قسوت (۸) طبع، اور (۹) ختم۔

۱۔ کجی یا زیغ :

امام راعب نے لکھا ہے : **الزَّيْغُ الْكَيْلُ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ** : زیغ کے معنی ہیں : استقامت دیا حق یا صراطِ مستقیم سے ایک طرف جھک جانا۔ قرآن مجید کے نزدیک دل کے زیغ یا کجی کی وجہ حقیقی کجروی ہے۔ انسان جب حق و صداقت کی راہ مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑھی تر چھی راہوں پر چل پڑتا ہے تو اس کی اس کجروی سے اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے (الصّف ۶۱ : ۵)۔

اس بیماری کی علت اگر فسق ہے تو اس کا انجام ضلالت، یعنی انسان کی اپنی حقیقی منزل مقصود سے دوری و نارسائی۔ یہ بیماری جب اہل علم کو لاحق ہو جاتی ہے تو وہ قرآن حکیم ایسی اُم الکتاب سے جو سرچشمہ علم و حکمت اور نور و ہدایت ہے، مستفید ہونے کے بجائے اس میں نقائص ڈھونڈتے رہتے ہیں یا ان اشارات کی تاویل کرتے گئے رہتے ہیں جو ان کی سمجھ سے ماوراء ہیں، اور اس سے ان کا مقصود فتنہ و فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔

تَحُولُهُ بِالْاَدْوَانِ آیات سے اس آہم حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی دل کی وجہ سے نہ صرف خود گمراہ ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور فتنہ و فساد برپا کرنا اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ عقلِ سلیم ہمیشہ اس خطرناک نفسیاتی بیماری سے خائف رہی ہے اور اہل عقل و دانش ہمیشہ اس سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں:

”اے پروردگار جب تو ہمیں راہِ مستقیم پر ڈال چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی فیاضِ حقیقی ہے“

(آل عمران ۸:۳)۔

اللہ تعالیٰ ایسے تمام اہل علم و دانش کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ قلب کی اس خطرناک بیماری کا مجرب نسخہ شفا اس کی آخری زندہ جاوید کتاب قرآن مجید ہے۔

۲۔ قلب کی زنگ آلودگی :

الزَّيْنُ، اس زنگ کو کہتے ہیں جو کسی صاف و شفاف چیز پر لگ جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے؛ اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان ایک مصفا قلب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ قلب کی یہ صفائی اس کا نور ہے جس سے وہ خیر و شر اور حسن و قبح میں امتیاز کرتا ہے، لیکن جب جرم و گناہ اور ظلم و شر کے اثرات کی وجہ سے اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو بقولِ امامِ راعب^{۲۲} : فغی علیہم معرفۃ الخیر من الشر؛ وہ خیر و شر میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے اس بیماری کے اسباب و نتائج کو اپنے اعجازِ بلاغت سے اس طرح بیان کیا ہے :

اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی دلوں کو ان کا زنگ لگ گیا ہے جو وہ کسب کرتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ اس

دن اپنے پروڈگار (کے دیدار) سے اوٹ میں ہوں گے۔ پھر وزخ میں جا داخل ہوں گے
 (المطففين ۸۳: ۱۰ تا ۱۴)۔

ان آیات میں تلب کی رنگ آلودگی کے دو بنیادی اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے اور
 وہ ہیں: عدوان اور اِثم۔ عدوان کے معانی ہیں: فطری یا شرعی حدود سے تجاوز کر جانا۔ یعنی
 جرم و ظلم۔ اِثم سے مراد ہر قسم کا شر یا گناہ ہے۔ چنانچہ اِثم کا لفظ بر کے مقابلے میں استعمال
 ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِثم کی تعریف فطری و طبعی انداز میں کی ہے۔ آپ
 فرماتے ہیں: اَلْاِثْمُ مَا اُطْمَأْنَنْتَ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ لَ اِثْمٌ مَا حَاكَ فِي مَذْرَبِكَ ^۱؛ یعنی نیکی
 وہ ہے جس سے روح کو طمانیت ملے اور اِثم یا گناہ وہ ہے جو دل میں تردد پیدا کرے۔

آئینہ دل کی رنگ آلودگی کی وجہ سے انسان کی جمالیاتی حس اور قوتِ ممیزہ ناکارہ ہو
 جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ حُسن و قبح، حسنہ و سیئہ، حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کرتا
 ہے، نتیجہً وہ نوا میں فطرت، قانونِ مکاناتِ عمل اور جزا و سزا کے فیصلے کے دن اور قرآن حکیم
 ایسی زندہ کتاب کی، جو علم و حکمت اور نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے، تکذیب کرنے لگتا ہے۔ اس
 بیماریِ دل کے عواقب یہ ہیں: اولاً انسان قیامت کے دن بھی اندھا اٹھے گا اور نہ صرف
 اپنے اِلٰہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) اور ربِّ (انتہائی شفقت و رحمت سے
 نشوونما کرنے والا خدا) کے حُسن و بے سے بلکہ لذتِ حُسنِ تکلم سے بھی محروم رہے گا۔ بقول مولانا
 موم ^۲ ویدِ دوست ہی اصل حیاتِ انسانی ہے۔ ثانیاً اپنے جرم و گناہ اور محرومی و نامرادی کی
 آتشِ خوف و حزن میں جلنا، اس کا مقدر بن جائے گا۔

۳۔ حجاب :

اِحْنَاءُ جمع ہے اَحْنَان کی، اور اس کے معانی ہیں: حجاب، پردہ یا غلاف
 جس میں کوئی چیز چھپائی جائے۔ کِنَّہ و اَكْنَتہ کے معنی ہیں اسے چھپا دیا۔ قرآن حکیم نے
 اسے خطرناک نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے اور فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو

سکتا ہے جس کو اس کے رب کا کلام سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور اپنی گزشتہ
سیاہ کاریوں کو بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے دل و دماغ (یعنی قلوب) پر پردے ڈال دیے ہیں کہ
وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ حق کی آواز نہیں
سن سکتے، اور تم جس قدر چاہو ہدایت کی طرف بلاؤ وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں۔
(الحکف ۱۸: ۵۶-۵۷)۔

۴۔ غفلت و جہالت :

اصل میں النمرۃ ہے۔ اس شے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو محیط ہو کر ڈھانپ لے (محیط
بذیل مادہ غم)۔ امام راغبؒ کے نزدیک اس سے مراد غفلت و جہالت ہے (مفردات، بذیل
مادہ ۲)۔ اس بیماری سے دل و دماغ کو غفلت و جہالت محیط ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ
نکلتا ہے کہ وہ تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ نفس اجتماعی سے کٹ جاتا ہے،
اور وہ اپنے انک انک فرتے اور طبقے بنا لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ فقط ان کا فرقہ یا طبقہ ہی
حق اور راہِ راست پر ہے، اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے دولت مند
لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اور بڑے
عطا کیے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں قوت و صولت حاصل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان سے خوش
ہے : حالانکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا
(دیکھیے المؤمنون ۲۳: ۵۱ تا ۵۶؛ نیز ۶۳ تا ۶۴)۔

۵۔ تَقْفُل (مادہ ق ت ل) : القفل جمع اقفال (معنی تالا)۔ أَقْفَلْتُ الباب کا مطلب
ہے : میں نے دروازے کو بند کر کے قفل یا تالا لگا دیا : اور تشبیلاً ہر اس چیز کو قفل کہتے
ہیں جو کسی کام میں مانع آئے اور اس میں رکاوٹ بنے (مفردات، بذیل مادہ)۔ یہ نفسیاتی بیماری
جیسا کہ اس کے نام سے مترشح ہے، قلب کو اپنا فطری وظیفہ تعقل و تفکر ادا کرنے میں مانع
آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو حقائق زندگی کا سمجھنا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا

ادا کرنا، اگر محال نہیں تو از بس دشوار ضرور ہو جاتا ہے (محمد ۴۷: ۲۲ تا ۲۵)۔

۶۔ کوری یعنی اندھا پن، عربی میں انعمی (مادہ خام می)، بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے (مفردات، بذیل مادہ)۔ قلب کی بھی آنکھ ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ کتابِ حیات و کائنات کو پڑھتا اور اس کے حقائق و معانی اور اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور اسے "بصیرت" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ چشم بصیرت ہی کی بدولت انسان زمانے کے تیور اور آیاتِ الہی کو پہچانتا، ماضی کے حوالے سے مستقبل کو دیکھتا اور تاریخ کے حوادث و واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ علاوہ بریں، اس کے طفیل ہی وہ حسن و قبح، حق و باطل، حسنہ و سیئہ اور خیر و شر میں تمیز کرتا ہے۔ جمالیات کی زبان میں اس بیماری کے لیے حسن کوری (Beauty blindness) اور کورِ ذوقی کی اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں۔

قرآن مجید نے تاریخ کے حوالے سے انسان کو اس بیماری سے ہلاکت آفرین نتائج و عواقب سے آگاہ کیا ہے (الحج ۲: ۲۵-۲۶)؛ سورۃ الکھف میں اس بے بصیری دل کے پیدا ہونے کے سبب اور اس کے دور رس نتیجے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

"اور اُس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، اور وہ دکانوں میں گرانی کے سبب حق بات سن نہیں سکتے تھے (الکھف ۱۸: ۱۰۰ بعد)۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماریِ قلب سے متعلق اس عبرتناک حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ "جو شخص اس دنیا میں (قلب کا) اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور (جنت کے) راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا (الاسراء ۱۷: ۷۲)۔"

۷۔ قساوت (مادہ ق س و)؛ قسوة کے معنی ہیں کسی چیز کا سخت ہو جانا (مفردات، بذیل مادہ)۔ سعادتِ قلب کی زندگی و فعالیت پر اور قساوت اس کی موت اور جمود و تعطل پر ولالت کرتی ہے۔ قلب میں سعادت ہو تو اس میں نیکیوں کے چشتے اُبلتے ہیں اور گلستانِ زندگی کو سرسبز و شاداب اور ثمرور کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے اگر قساوت ہو تو بدلیوں کے سوتے

پھوٹتے ہیں، اور مزرع حیات کو ویران کرتے ہیں۔ یا دالہی سے دل میں سعادت اور اللہ کو فراموش کر دینے سے اس میں قساوت پیدا ہوتی ہے، اور قساوت وجہ گمراہی ہے، سعادت سے نور بصیرت پیدا ہوتا ہے جبکہ قساوت وجہ بے بصیری و گمراہی ہے (الزمر ۲۹: ۲۲) اس بیماری کے اسباب و نتائج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ (۲: ۲ تا ۴۴)؛ الحديد (۵۷: ۱۶) اور دیگر کئی مقامات پر خیال آفرین اشارے کیے ہیں۔

۸۔ طبع: اس کے معنی ہیں چھاپ یا چھاپ لگنا۔ امام راغبؒ نے لکھا ہے: الطبع کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو (ڈھال) کر کوئی شکل دینا، مثلاً طبع السکة: سکے کو ڈھالنا۔ یہ ختم سے زیادہ عام اور نقش سے زیادہ خاص ہے نقش کرنے کے اعتبار سے سجیۃ (خلق عادت) کو طبع یا طبیعۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دل پر بمنزلہ نقش کے ہوتی ہے (مفردات، مادہ طب عا۔ ارتکاب معصیت انسان کی زندگی کا چلن بن جائے اور اس کی شخصیت گناہ و عصیاں کے سانچے میں اس طرح ڈھل جائے کہ فسق و فجور، کفر و منافقت اور کذب پر عددان اس پر واضح طور سے مرتسم ہو جائیں تو اصطلاح قرآنی میں کہا جائے گا کہ قلب پر چھاپ لگ گئی ہے۔ قرآن مجید نے اس بیماری کے عوامل و مؤثرات اور نتائج و عواقب سے متعدد مقامات پر تفصیل سے ذکر کیا ہے، مثلاً سورۃ النساء ۴: ۱۵۵؛ التوبہ ۹: ۹۳؛ النحل ۱۶: ۱۰۸؛ محمد ۴۸: ۱۶؛ الاعراف ۷: ۱۰۰ بعد و ہواضع کثیرہ۔

۹۔ ختم یا مہر لگنا۔ ختم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس طرح مہر بہ لب کر دینا یا ڈھانک دینا کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہ نکل سکے۔ چنانچہ زمین میں ہل چلا کر اور بیج بو کر جب پہلی مرتبہ پانی دیتے ہیں تو عربی میں اسے ختم الذرعہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پانی دینے کے بعد مٹی کی تہہ جم جاتی ہے اور اس کے تلے بیج بند ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں: الختم والطبع کے الفاظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں، کبھی تو ختمت اور طبعت کے مصدر ہوتے ہیں اور ان کے معنی کسی چیز پر مہر کی طرح نشان لگانا ہیں، اور کبھی اس نشان کو کہتے ہیں جو مہر

لگانے سے بن جاتا ہے۔ مجازاً اس سے مراد کسی چیز کو محفوظ کرنا ہے، جیسا کہ کتابوں یا دروازوں پر مہر لگا کر انہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ان کے اندر داخل نہ ہو۔^{۵۱}

بہر حال قلب کی فاعلیٰ انفعالی قوتیں جب کسی علت کی وجہ سے مفلوج و مسلوب ہو جائیں اور وہ مردوں کی طرح بے حس و مہول ہو جائے تو قرآن مجید کے محاورے میں کہیں گے کہ قلب پر مہر لگ گئی ہے۔ اس بیماری دل کی ایک بنیادی علت اور اس کے نتیجے کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں بڑا ہی خیال آفرین اشارہ کیا گیا ہے: **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ دَاخِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَغُلِّبَهُ وَجَعَلَ عَلَى كَبْرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ** (الباقیہ ۴۵: ۲۳) : تو کیا تم نے (اس حقیقت کا) مشاہدہ کیا جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا الہ (= معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) بنا رکھا ہے اور اسے علم رکھنے کے باوجود اپنے قانونِ قدرت سے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ابد کون ہے جو اسے حقیقی کامرانی حیات کی راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟

سب سے پہلے اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی رو سے ہوائے نفس کو الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود بنا کر اس کی پرستش کرے اور دل و جان سے ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ اسلام کے نزدیک الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہذا جو شخص اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا تا ہے، وہ مشرک اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ ایسا مشرک و باغی شخص باوجود علم رکھنے کے گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کے حواس اور قلب اپنے فطری وظائف ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور وہ شرفِ انسانیت سے محروم ہو کر حیوانیت کی لپستیوں میں جا گرتا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ فعلیت کے لحاظ سے حواس اور قلب کا آپس میں گہرا اور لاینفک رشتہ ہے؛ نیز اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا کوئی شخص، مثلاً حکیم، فلسفی، دانشور، رہنما وغیرہ اپنے طور پر

انسان کو کامرانی حیات کی راہ و منزل نہیں دکھا سکتا۔ یہ آیت ان اہل علم کے لیے تازیانہٴ عبرت ہے جو قرآن مجید کو چھوڑ کر انسانوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی گمراہی پر خوش ہوتے اور ناز کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام انسان کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اس بیماری ختمِ قلب سے شفا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اور تنہا وہی حواس و قلب کی مصلوب قوتوں کو بجالا کر سکتا ہے: **قُلْ أَدْعَيْتُمْ إِن آخِذَ اللَّهُ سَنَعَكُمْ ذَاقُوا رُزْقَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ط أَنْظُرْ كَيْفَ تُصَيِّفُ الْآلِيَّتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ** (انعام ۶: ۴۶)۔ ان سے کہو ابھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں اور آنکھوں کی قوتوں کو سلب کر لے اور تمہارے قلب (دل و دماغ) پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ قوتیں واپس دلا سکے؟ دیکھو ہم کس طرح سے مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔

ہمیں یہ نکتہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفسیاتی بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے تو اس میں یہ حقیقت مستور ہوتی ہے کہ انسان اپنی نفسیاتی بیماری کا علاج اس کی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہی کر سکتا ہے جو نسخہٴ شفا ہے۔ اسلام کا موقف یہ ہے کہ اس نسخہٴ شفا کی ہدایات پر عمل کر کے انسان اپنی تمام نفسیاتی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس سے قرآن مجید کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ ایمان بالملائکہ :

ملائکہ کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں ہر دین میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ان کا حقیقی تصور پیش کیا ہے، جسے پورے وثوق اور صدق کے ساتھ تسلیم کرنا ناگزیر ہے، ورنہ ایمان ناقص و نامکمل اور غیر معتبر ہوگا۔ ملائکہ لامکان و مکان کے، نیز اللہ تعالیٰ اور ان کے انبیاء و رسل علیہم السلام کے مابین وسائط ہیں۔ علاوہ ازیں، ملائکہ اور راسخ العقیدہ مومنین کا بھی

تعلق ہے، گو ملائکہ کی ماہیت کی طرح انسان اس تعلق کی نوعیت کا بھی شعور نہیں رکھتا۔
قرآن مجید سے مترشح ہوتا ہے کہ جن راسخ العقیدہ لوگوں کا ایمان باللہ ان کی زندگی میں رچ
بس کر ان کی داخلی و خارجی زندگی کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے، انہیں غیر مرنی ملائکہ کے مخفی
اشادوں کا وجدانی طور سے احساس و ادراک بھی ہوتا ہے۔^{۵۳}

بہر حال، ملائکہ کی ہستی فعال کا ايقان و اذعان کے بغیر اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان
کے درمیان رابوہیت اور ربط و ضبط کے سلسلے پر ایمان نہیں لایا جاسکتا۔ علاوہ بریں ملائکہ کی
رسالت پر ایمان لائے بغیر رسالت انبیاء علیہم السلام اور وحی و تنزیل پر ایمان لانے کا سوال
بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر رسالت و نبوت پر ایمان نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک لایعنی
نظریہ اور اللہ تعالیٰ حیات انسانی کا معنی نہیں ایک بے جان تصور بن کر رہ جاتا ہے بلائکہ
کی رسالت کے انکار کا نتیجہ ڈی ڈی ازم کی صورت میں نکلتا ہے، اور ڈی ازم انسان کو گمراہ
کر کے اسے الحاد و کفر کی تنگناڑوں میں لے جاتا ہے، اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس
کے انبیاء علیہم السلام اور کتب سے منقطع کر دیتا ہے، نتیجہ حیات انسانی اپنے معنی سے
معزاً اور محور سے ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح انسان انبیاء علیہم السلام کی سنت حسنہ،
ان کے اقوال و تجربات، روایات، نیز وحی و تنزیل کے نور و ہدایت سے مستفیض و مستفیض
ہونے سے باز رہتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی محرومی و نامرادی اور ناکامی ہے۔

۵۔ ایمان بالآخرۃ:

یوں تو ہر دین میں آخرت کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسلام میں اس
کی غیر معمولی اہمیت پر بجا طور سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب اس عقیدے کی
مجملاً تشریح کی جاتی ہے۔

حیات انسانی کے متعلق اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم زمان و مکان
کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ افراد و نسل انسانی کو آزمائے کہ ان میں سے کون حسن عمل کرتے

۵۵

میں۔ اس نے کائنات کی ہر چیز کو حسین بنایا ہے، اور حسنِ معروضی و موضوعی سے جمالیاتی خطِ سرور حاصل کرنے کے لیے اس نے انسان کو جمالیاتی حسن^{۵۶} بھی عطا کر دی، اور ساتھ ہی اسے حق و باطل، حسن و قبح، حسنہ و سیئہ اور خیر و شر میں امتیاز کرنے کے لیے جمالیاتی حسن کے ساتھ ضمیر اور نفسِ نوآمہ اور فرقان کی قوتیں بھی ودیعت کر دیں۔ علاوہ ازیں، اسلام کے نزدیک حیاتِ انسانی اس دنیا کے لحاظ سے فانی اور آخرت کے اعتبار سے ابدی و غیر فانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موت صرف دنیوی زندگی کی تقدیر ہے اور یہ عالمِ زمان و مکان ہی اس کی جولانگاہ ہے۔ جہاں تک آخرت اور اس کی زندگی کا تعلق ہے، وہ اس کی دسترس سے ماوراء ہیں۔ لہذا انسان مرکزِ لافانی ہو جاتا ہے اور موت اسے مار کر خود ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے موت فانی اور حیاتِ انسانی لافانی ہے۔ نیز اسی بنا پر دارِ الآخرة کو اَلْحَيٰوَانُ د = ابدی زندگی کا مقام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

آخرت بلاشبہ موت، فنا یا عدمیت کے رنگ سے نا آشنا ہے، لیکن وہاں احساسِ زندگی شدید ترین ہو گا۔ یہ احساس دو قسم کا ہو گا: (۱) احساسِ طمانیت و سرور، اور (۲) احساسِ خوف و حزن۔ طمانیت نفس کی راحت افزا و نورانی ٹھنڈک ہے، اور جب یہ جمالیاتی ٹھنڈک کثیت و کیفیت میں شدید ہو جائے تو اسے مسرت و سرور، کیف و مستی اور قرۃ العین وغیرہ ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ موقف ہے کہ یہ جمالیاتی ٹھنڈک حسنِ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے خوف و حزن نفس کی آگ ہے۔ یہ آگ دل میں سوءِ عمل یا جرم و گناہ سے لگتی ہے۔ حسنِ عمل اور سوءِ عمل کے یہ نتائج قدرت کے قانونِ مجازات کے مطابق نکلتے ہیں۔ جسے قانونِ مکاناتِ عمل یا قانونِ جزا و سزا کہتے ہیں۔ اس قانون کی رو سے جو اہل ایمان اس دنیا میں حسنِ عمل کرتے اور نتیجہً اپنے دل میں طمانیت و مسرت کی حسین جنت بہاتے ہیں، انہیں آخرت میں بھی حسین جنت ملے گی جو انسان کا حقیقی حسنِ مآب ہے؛ لیکن جو لوگ اس دنیا میں بے یقینی اور سیاہ کاریوں کے باعث اپنے دل میں خوف و حزن

کی آتش خاموش جلاتے رہتے ہیں، آخرت میں یہ آگ ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلاتی رہے گی۔ اس آگ کے شدید و مقیم عذاب سے گھبرا کر وہ موت کی تمنا کریں گے، مگر آخرت میں موت کہاں؟ ان کی اس آگ میں جو حالت ہوگی اسے قرآنی بلاغت نے اس طرح بیان کیا ہے: **الَّذِي يَمْشِي عَلَى الْكُفْرِ وَيَمْشِي عَلَى الْكُفْرِ هَئِذَا مَرَّ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَهُ نَجَاتٌ وَلَا يَنْجِيهِ** (الاعلى ۸۷: ۱۲-۱۳): جو (قیامت کے دن) بڑی (تیز) آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیئے گا۔

زندگی واصل "حیاتِ محض" کا نام ہے، اور حیاتِ محض سے مراد ایسی حسین زندگی ہے جو آتشِ خون و تیزن اور اس کی اذیتوں سے محفوظ و مأمون بھی ہو اور مطمئن و مسرور بھی۔ اسلام کا موقف ہے کہ انسان کو وجدان، عقل و شعور، جمالیاتی حس و ضمیر اور نفسِ لوازمہ ایسی نورانی قوتیں دے کر اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور اسے حُسنِ عمل اور سوءِ عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے، یعنی اسے اپنی زندگی کو "حیاتِ محض" یا خوف و حزن بدامان زندگی بنانے کی آزادی بھی دے دی گئی ہے۔ اس مقام پر اس واقعیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے جنت (حُسنِ المآب) اور جہنم (شرِّ المآب) کے مناظر، نظاروں، احوال و ظروف اور کیفیتوں کو جس بلیغ انداز میں بیان کیا ہے اس کی مثال دنیا کی کسی الہامی یا انسانی کتاب میں نہیں ملتی۔

ڈارون اور دیگر علمائے حیاتیات کا نظریہ ارتقاء نوعی ہے انفرادی نہیں، نیز وہ اس اعتبار سے متناہی و محدود ہے کہ وہ نامیاتی کل ORGANIC WHOLE کو اس عالمِ زمان و مکان کے اندر محدود خیال کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، وہ اس ارتقاء کو خود رو، حادثاتی اور بے مقصد سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے اسلام کی رؤ سے ارتقاءئے انسانی کی نوعیت جمالیاتی و لا متناہی اور مصنوعی و معروضی ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کے حُسنِ ذات کا نور ہے جو ارتقاء کرتا ہے اور اس نور میں ارتقاء کے لامحدود امکانات موجود ہیں۔ دوسرے جنت میں

انسان کے درجات اس کے ارتقائے نور کی نسبت سے بلند سے بلند تر ہوتے جائیں گے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، نیز درجات سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب و حضوری، ہم نظری و ہمکلامی اور احسان و رضوان کے مدارج ہیں۔ آخرت میں حیاتِ انسانی کے ارتقاء کی جمالیاتی نوعیت پر مندرجہ ذیل آیت سے استشہاد کیا جاسکتا ہے :

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے خلوص دل سے توبہ کرو۔ تمہارا رب جلد تمہاری برائیاں تم سے دُور کر دے گا اور تمہیں بہشت کے باغوں میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، داخل کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ (اپنے آخری) نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں چلتا ہوگا۔ ان کی دعا ہوگی : اے ہمارے رب ! ہمارا نور ہمارے لیے کامل و تمام کر اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو ہر چیز دیکھنے پر قادر ہے (التحریم ۶۶ : ۸)۔

یہ دعا اہل حسن و نور کی ہے جو خلدِ بریں میں ہمیشہ مانگتے رہیں گے۔ ان کی دعا مستجاب اور ان کے نور کی تکمیل ہوتی رہے گی، لیکن ہر کمال کے بعد دوسرے کمال کا امکان پیدا ہوتا ہے گا، اس لیے ان کی دعا اور نوبہ کمالات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ارتقائے کمال کے امکانات اللہ تعالیٰ کی تخلیقی فعلیت کے دوام کی بدولت پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ حقیقت قرآن حکیم کی الہامی زبان میں اس طرح بیان ہوئی ہے : کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ۵۵ : ۲۹) : وہ ہر آن اپنی جمالیاتی تخلیقی فعلیت میں اپنی نمود و کماتارہا ہے۔ اسلام کے عقیدہ آخرت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک طرف

مختصر اشارات کیے جاتے ہیں :

۱۔ اس سے زمان و مکان، حیات و ممات اور تاریخی عمل کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے کا شعور اور ان سے متعلق نظریات و معتقدات میں صحت و جامعیت پیدا ہوتی ہے، نیز عقل و فکر، علم و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی صحیح سمیت متعین کرنے میں بھی

بڑی مدد ملتی ہے۔

۲۔ انسان میں دُور اندیشی، مستقبل بینی اور مستقبل سازی کی استعداد قوت سے فعل میں آتی اور صلاحیت بنتی ہے، اور یہ صلاحیت اقوام کی آزادی، بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔

۳۔ زندگی کے ارتقاء کے مدام کے تصور اور قانونِ مکاناتِ عمل کے ايقان کی بدولت انسان میں اپنے نورِ حُسنِ ذات اور نورِ ایمان کی تکمیلِ مسلسل کی آرزو و جستجو اور حُسنِ عمل کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ بریں، اس میں حیاتِ محض کی آرزو زندہ و بیدار ہوتی ہے۔

۴۔ آخرت کی حیاتِ محض کا عقیدہ انسان کے انتشارِ ذہنی، احساسِ محرومی و نامرادی اور یاس و ناامیدی کو دور کر کے اس کے دل میں امید کی شمع فروزاں کرتا ہے۔

۵۔ اپنے حقیقی اللہ (یا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) کے قرب و حضور اور احسان و رضوان کی نعمتِ عظمیٰ کے حصول کے عقیدے سے انسان میں تقویٰ اور عشقِ الہی پیدا ہوتا ہے۔

۶۔ قرآنِ حکیم کی جنت کے تصور سے انسان میں نہ صرف حُسنِ نظر اور جالیاتی ذوق پیدا ہوتا ہے، بلکہ ذوق میں لطافت و وسعت اور توجہ منی و گونا گونی بھی پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ اب۔ بے بہاد و شہادت پیدا ہوتا ہے، جو کسی قوم میں آرزوئے حُسن و زندگی پیدا کرتا ہے، اور وہی اس کی حیات و بقا، آزادی و سلامتی اور عزت و وقار کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

۸۔ قانونِ مکاناتِ عمل کا ايقان ایک طرف انسان کو جرم و گناہ اور ظلم و عدوان سے روکتا ہے اور دوسری جانب اسے عدل و احسان کرنے کی تحریک دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ اس عقیدہٴ آخرت نے اسلامی ثقافت کی نشوونما اور تحسین و ترقی میں بڑا ہی مؤثر اور ازلیں اہم کردار ادا کیا ہے۔

فلسفہ دعا

ایمان کا تقاضا عبادت اور عبادت کی روح دعا ہے۔ دعا قلب کے اس اذعان و ایتقان کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے!

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة ۲: ۱۸۶)؛ اور اسے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ میری نسبت تم سے دریافت کرے (کہ کیوں کر مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ تو تم اسے بتلا دو کہ میں تو اس کے پاس ہوں، وہ جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں) اگر وہ واقعی میری طلب و آرزو رکھتے ہیں، تو چاہئے کہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔

دعا فطرت انسانی کی اپنے رب سے اضطراری فریاد ہے۔ اس کا زندہ ثبوت خود انسان کا اپنا تجربہ ہے کہ جب اس پر کوئی افتاد برپا یا قیامت ٹوٹتی ہے تو وہ وہ بے اختیار ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد اور مدد مانگتا ہے: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا ۚ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۚ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ ۙ أَلَّا تَحْزَنُوا ۚ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَاللَّهُ يَكْشِفُ السُّوءَ ۚ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ ۙ أَلَّا تَحْزَنُوا ۚ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ (النمل ۲۷: ۶۲)؛ مہلکون بے قرار و مضطرب کی التجا قبول کرتا ہے کہ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تمہیں دنیا میں (راگلوں) کا جانشین بناتا ہے؟ (یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے)۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) بھی ہے؟ ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور و فکر کرتے اور نصیحت حاصل کرتے ہو۔

عصر حاضر میں بالخصوص انسان اس بھری دنیا اور پُر رونق شہروں میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اس احساس تنہائی نے اسے کرب و انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وجودیت ایسے گمراہ مکتب فکر اور یہی ازم ایسے انسانیت سوز رویہ زندگی

کی لذت از دل مقبولیت، نیز زہریاں سکرات کا عام رواج، فحشاء و منکر کی کثرت اور خودشی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اس احساسِ تنہائی کے فطری نتائج ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں، اعترافِ حقیقت ہوگا۔ اس احساسِ تنہائی سے نجات پانے کا ایک نہایت آسان و مجرب علاج دعا ہے۔ دعا اس حقیقت کا فطری اظہار ہے کہ انسان اس دنیا میں تنہا و لا وارث نہیں، بلکہ اس کا والی و وارث بھی ہے اور مونس و غمخوار بھی، حامی و ناصر بھی ہے اور کارساز و مشکل کشا بھی؛ نیز وہ عظیم و بڑتر، رحمن و رحیم، علیم و قدیر، جلیل و عزیز اور حقی و قیوم ہے۔ یہ احساس و اقیان کسی عالم میں بھی انسان کے دل میں شمعِ امید کو بجھنے نہیں دیتا۔ یہ شمعِ امید جلتی رہے تو حیاتِ انسانی کی شمع بھی فروزاں رہتی ہے۔

انسان حیاتیاتی و نفسی لحاظ سے مریوب و پروردہ اور جالیاتی اعتبار سے عابد و پرستار ہے۔ چنانچہ جالیاتی لحاظ سے حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس اور پرستش و تمجید کرنا اور حیاتیاتی و نفسی اعتبار سے تشکر و دعا کرنا اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اسلام میں حُسنِ عبادت یا احسان یہ ہے کہ انسان اپنے الہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) کے حضور اول تو شاہد بن بن کر عبادت کرے، ورنہ مشہود بن کر عبادت و دعا کرے۔ اس عالمِ شہود میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کے جذباتِ مریوبیت و عبودیت کی ایک ساتھ تسکین ہو جاتی ہے، اور یہ تسکین جذبات بھی طماننت و مسرت کی وجہ حقیقی ہے۔ ایسی دعا کی بدولت انسان کو دوست کی وید کے ساتھ ”رضوان“ یا خوشنودی و رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسے اسلام نے انسان کی عظیم ترین کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔

اسلامی عبادات جنہیں مناسک بھی کہتے ہیں، کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت انفرادی یا اجتماعی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دعا بھی جو روحِ عبادت ہے، اپنی نوعیت میں انفرادی۔ اجتماعی ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں قرآن مجید اور سنتِ حسنہ سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ اس نوعیت کی دعا انسان میں بیک وقت اللہ تعالیٰ اور اس

کی مخلوقات کی محبت کے جذبات بیدار کرتی ہے۔ یہ دُہری محبت انسان کو طہانیت و مسرت بخشی ہے۔ اسی سے انسان کے دل میں رحمت یعنی عدل و احسان اور ایثار و محبت کے داعیات پرورش پلتے ہیں، اور وہ اسلام کی تحریکِ رحمتہ للعالمین میں عملاً حصہ لینے کے قابل بنتا ہے۔ دُعا انسان میں توکل و صبر پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو انسان غیر اللہ کے سہاروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل ہی کی بدولت انسان میں وہ شانِ فقر و غنا پیدا ہوتی ہے جو اسے انسانیت کی معراجِ کمال پر فائز کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ توکل ہی کے طفیل انسان فقر میں بادشاہی کرتا ہے۔ صبر جو انسان کی قوتِ برداشت، ثابت قدمی اور استقلال پر دلالت کرتا ہے، بابِ فتح و کامیابی کی کلید ہے۔ اس کی بدولت انسان دشمنوں کے مقابلے میں بُیانِ مرصوص بنتا، نامساعد حالات کا مروانہ وار مقابلہ کرتا اور موانعات کو عبور کر کے اپنی منزلِ مراد پر پہنچتا ہے۔

عزیز کی نظر سے دیکھیں تو دُعا ایک ایسی مضبوط زنجیر (جبل المتین) ہے جسے تمام کمر انسان براہِ راست اپنے الہ و رب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ رشتہ اُستوار ہو جائے تو انسان میں اخلاقِ الہی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ دُعا رنگِ اخلاص و سوز سے مزین ہو تو اس میں ایسا حُسن پیدا ہو جاتا ہے جو محبوبِ قدرت سے اور جس کے لیے درِ اجابت ہمیشہ کھلا رہتا ہے بلکہ اجابت و رحمتِ الہی اس کی منتظر رہتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ایسی دُعا ہی کے ذریعے بندے کو اپنے الہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اُس انسان سے زیادہ اور کون خوش نصیب و بامراد ہو سکتا ہے، جسے اپنے الہِ جمیل و کریم اور ربِّ عظیم و کبیر کے قُرب و حضوری کی سعادت حاصل ہو۔

حیاتِ انسانی میں دُعا اپنی اس غیر معمولی اہمیت، نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ پیغمبرِ عظیم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ہے، اسلامی ثقافت کا جزوِ لاینفک بن گئی ہے۔ کوئی اقرب

اور موقع ہو، دعا دینے کا عام رواج ہے چنانچہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا مستورات، تو ایک دوسرے کو ”السلام علیکم“ یعنی تم پر سلامتی ہو، کہتا ہے، اور دوسرا ”علیکم السلام“ کہتے کے ساتھ ”برکاتہ“ کے الفاظ کا اضافہ بھی کرتا ہے۔ مسلمان اپنے گھر جائے یا دوسرے کے گھر، دفتر میں جائے یا کارخانے میں مسجد میں جائے یا کسی اور جرم میں، الغرض جہاں بھی جائے، وہ ”سلام“ کہتا ہے اور دوسرے جواب میں ”علیکم السلام“ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ قبرستان میں بھی جاتا ہے تو اہل قبور کو سلام کہتا ہے۔ وہ کسی کو خط لکھتا ہے تو ”بسم اللہ“ کی طرح سلام ضرور لکھتا ہے۔ اس حقیقت پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کا سلام ہر لحاظ سے بہترین ہے اور اس کا حریف کسی بھی قوم کا سلام نہیں ہو سکتا۔

دعا دینا مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی کسی مسلمان کا کوئی کام کرتا یا اس سے حسن سلوک کرتا ہے، چاہے وہ کتنا معمولی کیوں نہ ہو، تو وہ اسے اپنا محسن سمجھ کر ”جزاک اللہ“ کہہ کر دعائے خیر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شاعر اچھا شعر سنائے یا کوئی مصور اپنا کوئی شاہکار دکھائے تو مسلمان سامعین و ناظرین کے منہ سے بے ساختہ ”مرحبا جزاک اللہ“ کی دعائیں نکلتی ہیں۔ گھر کا کوئی فرد ہو یا مہمان رخصت ہونے لگے تو اسے خدا حافظ ایسی دعا دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان دنیا سے جائے تو اسے دعائے مغفرت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اور کوئی دنیا میں آئے تو اس کا استقبال بھی دعاؤں سے کرتے ہیں اور ان دعاؤں میں اس کے والدین اور اقارب کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، دعا دینا مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ واقعیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی ثقافت رنگِ الہی سے مزین ہے، اور رنگِ الہی ایک طرف انسان کی اللہ تعالیٰ سے محبت پر اور دوسری جانب اس کی افرادِ نسلِ انسانی سے محبت پر دلالت کرتا ہے۔

اصل یہ کہ یہ رنگِ الہی ہی اسلامی ثقافت اور دیگر ثقافتوں کے درمیان ماہِ بِلَاتِیاز ہے۔

ان بنیادی سوالات کا جواب معلوم کرنے کے بعد کہ اسلام و ایمان کیا ہیں اور ان کا ثقافتی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم اسلامی ثقافت کے عناصر ترکیبی کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے ان عناصر ترکیبی کی تعداد کو ان کی اہمیت کے اعتبار سے تیرہ تک محدود کیا جاسکتا ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں، جن سے فرداً فرداً بحث کی جائے گی :

(۱) توحید؛ (۲) نبوت و رسالت؛ (۳) خلافت؛ (۴) معاشی نظام؛ (۵) حسن و لا، صدق؛ (۶) قصوت؛ (۷) علم و حکمت؛ (۸) فن و ادب؛ (۹) تخلیقی فکر؛ (۱۰) اجتہاد؛ (۱۱) امن و سلامتی؛ اور (۱۲) جہاد۔

حواشی

- ۱۔ (Ideologies)
- ۲۔ المائدہ ۵: ۲۔
- ۳۔ آل عمران ۳: ۸۲۔
- ۴۔ آل عمران ۳: ۸۴۔
- ۵۔ آل عمران ۳: ۸۵۔
- ۶۔ حنیفاً مسلماً (آل عمران ۳: ۶۶)
- ۷۔ آل عمران ۳: ۶۶؛ القلم ۶۸: ۲۵۔
- ۸۔ الروم ۳۰: ۳۰۔
- ۹۔ الروم ۳۰: ۳۱-۳۲۔
- ۱۰۔ الفاتحہ ۱: ۲۔
- ۱۱۔ الانشقاق ۸۲: ۶؛ الشوریٰ ۴۲: ۱۹۔

۱۲۔ انعام ۶: ۵۴، المؤمن ۴۰: ۷۔

۱۳۔ النحل ۲۷: ۷۷۔

۱۴۔ قرآن مجید کی رو سے اللہ کے معنی ہیں: معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود۔

۱۵۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔

۱۶۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔

۱۷۔ روایت الترمذی و انسائی در مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔

۱۸۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، ۲: ۶۷۰-۶۷۲۔

۱۹۔ التوبۃ ۹: ۸۹، ۱۰۰، ۱۱۱؛ الصافات ۳۷: ۴۰ و مبہوض کثیرہ۔

۲۰۔ التوبۃ ۹: ۷۲ و مبہوض کثیرہ۔

۲۱۔ (Frithjof Schuon, *Understanding Islam*, Eng. tr. by D. M. Matheson, London, 1963, p. 30 ff.)

۲۲۔ (Space)

۲۳۔ (Time)

۲۴۔ التوبۃ ۹: ۳۳، الشق ۴۸: ۲۸، الصف ۶۱: ۹۔

۲۵۔ بخاری و مسلم، کتاب الایمان۔

۲۶۔ (Materialist)

۲۷۔ (Marxism) اس سے مراد کارل مارکس (Karl Marx) اور فریڈرک اینجلز

(Friedrich Engels) کے فلسفیانہ سماجی اور معاشی نظریات ہیں۔

۲۸۔ (Existentialism)

۲۹۔ اس سے وہ قدیم و بستان فکر مراد ہے جو دہریہ یعنی روح زمانہ کو فعال حقیقت

مانتے ہیں۔

۲۰۔

(Transmigration of Soul)

۔ یہ عقیدہ کہ انسان جب مر

جاتا ہے تو اس کی روح کوئی اور وجود حاصل کر کے دنیا میں واپس آجاتی ہے۔ چنانچہ انسانی روح اپنے اعمال کی مناسبت سے عالم نباتات میں کسی بھی نباتاتی وجود، عالم حیوانات میں کسی بھی جانور کے وجود اور عالم انسانی میں کسی بھی فرد بشر کے وجود میں دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے نیک اعمال کی بدولت زندگی اور موت کے اس چکر سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی آتما یا روح پر آتما کی طمانیت و مسرت کے بحر بیکراں میں جذب ہو کر باطل کر شانتی حاصل کر لیتی ہے۔ اسلام کی رو سے یہ نظریہ باطل ہے۔

۳۱۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَكَعِيبٌ مَا دَارَ الْأَحْزَابُ كَالْهَيِ
الْحَيَوَانِ كَوَكَازٍ أَوْ كَعِلْمَسْوَكٍ (العنکبوت ۲۹: ۶۴) : دنیا کی زندگی کھیل تماشے
کے سوا اور کیا ہے، اور آخرت کا گھر تو وہ خالص زندگی ہے (موت نا آشنا، ابدی و
دائمی) کاش یہ (حقیقت) جانتے ہوتے!

۳۲۔ المفزوات، بذیل مادہ۔

۳۳۔ مجموعہ تفاسیر فراہمی، اردو ترجمہ امین احسن اسلامی، لاہور بے تاریخ۔

۳۴۔ العنکبوت ۲۹: ۵۲: ۶۶۔

۳۵۔ اس حالت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: إِنَّهُ مَن يَأْتِ
رَبَّهُ هُجْرًا مَّا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (طہ ۲۰: ۶۴)، جو شخص اپنے رب کے
پاس گناہگار و مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ
جیے گا۔ (نیز دیکھیے الاعلیٰ ۸: ۱۲)۔

۳۶۔ الاحزاب ۳۳: ۴۰۔

۳۷۔ (Organic whole)

۳۸۔ نَعَال = (Active)

۳۹۔ مُنْفَعِل = (Passive)

(Beauty blind) (۴۰) چُسن کور کی اصطلاح میں نے رنگ کور (colour blind)

کی اصطلاح کے قیاس پر وضع کی ہے جس طرح کچھ لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود بعض رنگوں میں فرق محسوس نہیں کرتے، اس طرح بعض لوگ جمالیاتی حُسن رکھنے کے باوجود حُسن و قبح میں امتیاز کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔

۴۱۔ پوری حدیث یوں ہے، حضرت نُمَان بن بَشیرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن سے بکثرت لوگ واقف ہیں۔ لہذا جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنا دین پاک و صاف کر لیا اور اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہوا اس کی کیفیت اس چرواہے کی سی ہے جو کھیت کی مینڈ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے اور ہر وقت اس بات کا خطرہ رہے کہ کہیں کوئی جانور کھیت میں نہ گھس جائے۔ سن رکھو کہ ہر بادشاہ کی حد مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حد حرام چیزیں ہیں۔ اب حدیث کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا ترجمہ متن میں درج ہے:

أَلَا دَانٌ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَّيْتُ الْجَسَدَ كُلَّهُ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ

كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (متفق علیہ۔ بخاری و مسلم، ورشکوۃ، کتاب البیوع)

۴۲۔ المفردات، بذیل مادۃ زع غ۔

۴۳۔ آل عمران ۳: ۲۶۔

۴۴۔ المفردات، بذیل مادۃ رین۔

۴۵۔ التطفیف ۸۳: ۱۴۔

۴۶۔ المفردات، بذیل مادۃ رین۔

۴۷۔ المفردات، بذیل مادۂ ع دو۔

۴۸۔ المفردات، بذیل مادۂ الف ث م۔

۴۹۔ آدمی دیداست باقی پوست است

وید آن باشد کہ دید دوست است

جملہ تن را در گداز اندر بصر

در نظر رو، در نظر رو، در نظر مولائے روم

میرے نزدیک انسان کی زندگی کی غایت ان غایات احسان و رضوان کی نعمتِ عظمیٰ کا

حصول ہے ماحسان کے مدارج یہ ہیں: مشہودیت و شہادتیت، قرب و حضوری یا

لقاد اور ہمکاری۔ رضوان کا مقام ارفع ہم رضائی ہے، یعنی اللہ کا اپنے بندے سے

اور بندے کا اپنے اللہ سے خوش ہونا۔ یہ عبدیت کا بلند ترین مقام اور نعمتِ عظمیٰ ہے۔

۵۰۔ تاج العروس، بذیل مادۂ خ ت م۔

۵۱۔ المفردات، بذیل مادۂ۔

۵۲۔ دیکھیے بالترتیب الذریۃ ۵۱: ۴؛ النزعۃ ۴۹: ۵؛ الحج ۲۲: ۵۴؛ بنافرہ ۳۵: ۱۔

۵۳۔ فصلت ۴۱: ۳۰، ۳۱۔

۵۴۔ (Deism)

۵۵

۵۶۔ (Aesthetic Sense)

۵۷۔ التکویت ۲۹: ۶۴۔

۵۸۔ المزمزہ ۴: ۱۰۴-۹

۵۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ادعوا للعبادۃ

(الترمذی، در مشکوٰۃ، کتاب الدعوات)۔

(۶۰) حضرت عمرؓ ابن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم سے کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا: اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ان استفسارات کا جواب دیا تو اس نے آخر میں عرض کیا: فَأَجِئْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ ! یعنی احسان کے متعلق فرمائیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا إِنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِخَاهَةً يَرْبُكَ یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت (اس مشاہدے، یقین یا تصور سے) کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات بے سر نہ ہو تو پھر یہ یقین ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: یہ جبریل تھے (بخاری و مسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الایمان)۔

باب ۴

توحید

حُسنِ یکتا و بسیط ہے، ایک ذات میں سما جائے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کو ایک ناقابلِ تقسیم حقیقت اور تنہا اسے ہی اپنا اور سب مخلوقات کا اللہ درِ معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود اور رب (خالق و پروردگار) سمجھنا، اور اس عقیدے کو اپنی زندگی میں جذب کر کے اس کے مطابق سوچنا اور عمل کرنا توحید ہے!

اسلامی ثقافت کا اولین اور اہم ترین عنصر ترکیبی عقیدہ اُلوہیت و ربوبیت ہے، جس کے لیے اہل اسلام نے "توحید" کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس ایک بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اسلام کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو بڑے فخر سے متوحد، اہل توحید اور فرزندِ ان توحید کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کے عقائدِ جلیلیہ و محکمہ (جن سے مفصل بحث اپنے مقام پر کی جائے گی) میں سے توحید اہم ترین اساسی عقیدہ ہے، جس کی قوتِ تسخیر کا کوئی عقیدہ، آئیڈیالوجی یا دینِ حریف نہیں ہو سکا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی ثقافت اپنے ہمہ جہت نشو و ارتقاء اور عالمگیر حیثیت کے لیے اسی عقیدہ توحید کی مرہونِ منت ہے تو یہ مبالغہ نہیں اعترافِ حقیقت ہوگا۔

بہر حال، آگے بڑھنے سے پہلے توحید کے معانی و مفہوم کے متعلق چند لغوی و اصطلاحی

تصریحات پیش کی جاتی ہیں:

توحید کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس پر ایمان لانا۔ اس کا فعل اَحَدًا وَحَدَّ ہے۔ اَحَدْتُ اللہَ وَحَدَّتُهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ (لَسَان، بذیلِ ماوہ وحد):
یعنی میں نے اللہ کو ایک مانا اور اللہ واحد اور اَحَد ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، یعنی یہ اعتقاد کہ اللہ ہونے میں اور الوہیت کی خصوصیات میں اس کا کوئی سا جھی نہیں، رائتفا زانی: المقاصد، طبع آستانہ، ۲: ۴۷۔ ابن خلدون کی رائے ہے، اور یہ رائے درست ہے کہ توحید کے بارے میں فقط ایمان یا تصدیق معتبر نہیں ہے۔ کمالِ توحید یہ ہے کہ نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، جس سے وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا جان لے

(مقدمہ، طبع مطبعة التقدم، مصر ۱۳۲۲ھ ص ۳۶۵-۳۶۶)۔

اسلام میں توحید محض ایک تصور یا نظریہ نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ و حرکی عقیدہ ہے۔ یہ اسلامی ثقافت کے عظیم الشان شجرِ طیّہ کی اصل ہے۔ یہ فرد و ملت کے پیکرِ حیات کی روح ہے، لہذا جس طرح روح کے بغیر ہر پیکرِ حیات مردہ و بے معنی ہو جاتا ہے، اسی طرح توحید کے بغیر فرد و ملت کا پیکرِ حیات بے جان و جامد ہو جاتا ہے۔ توحید کے دو اجزاء ہیں: توحیدِ الوہیت و توحیدِ ربوبیت۔ قدرت کی ہر تخلیق کی طرح عقیدہ توحید بھی معنی اور مثبت اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک جز کو "لَا" سے اور دوسرے کو "إِلَّا" سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی علامت ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کے لغوی معانی ہیں: نہیں کوئی اللہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) مگر اللہ تعالیٰ۔ "لَا" اسلام کی انقلابی تحریک کی علامت ہے، جس کی غایت حقیقی تمام معبودانِ باطل کی تکذیب و تخریب ہے، چاہے وہ اصنام خیالی ہوں یا بتانِ آذری، قبور و مزار ہوں یا پیران و اولیاء، عقائد و نظریات کے بتوں یا رسوم و قوانین کے، حکومت و قوت کے اصنام ہوں یا وطن و قومیت کے، دروزن کی

دیویاں ہوں یا جنسی جذبات اور خواہشاتِ نفسانی کے معبود۔ ”لا“ توحید کے مفہوم کو ہر آمیزش سے پاک و صاف کرتا ہے۔ وہ انسان کے مقامِ عبودیت کی رفعت و عظمت کا علمبردار ہے۔ یہ مقام خلافتِ الہی کا مقامِ محمود ہے، جس پر فائز ہو کر انسان مسجودِ بلائیکہ اور محسودِ ابلیس بنتا ہے۔ انسان جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ (= وائسرائے) اور اشرف المخلوقات ہے، کوئی مخلوق ہستی کیسے اس کی ”الہ“ بن سکتی ہے؟ چنانچہ ”لا“ انسان کے اس احساس و شعور اور عزم و ایقان کا مظہر ہے کہ کوئی مخلوق چاہے کتنی برگزیدہ و خدا رسیدہ ہستی کیوں نہ ہو، اس کا ”الہ“ نہیں بن سکتی۔ لہذا ”لا“ تمام معبودانِ باطل کے خلاف انسان کا علمِ بقاوت ہے۔ غالباً یہ زندہ خدا کی آخری زندہ جاوید کتاب ہے جس نے سب سے پہلے انسان کی توحیدِ قدرت کے ”قانونِ تزویج“ کی طرف منعطف کرائی۔ گو اس قانونِ تزویج کی دریافت سے علمِ انسانی میں گراں قدر اضافہ ہوا، اور اس کی مدد سے سائنس کی دنیا میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے، لیکن اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جو اسے اب تک حاصل رہی ہے۔ بہر حال قانونِ تزویج زمان و مکان اور زندگی کے ہر گوشے میں جاری و ساری ہے، وجہ یہ ہے کہ وحدت و یکتائی فقط اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جو تنہا و یکبارہ = الواحد (الْأَحَد) ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ماسوا (یعنی ذاتِ الہی کے سوا ہر چیز) میں بلحاظِ ذات ایک ماہِ الامتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم و قائم بالذات ہے، اس لیے اس کی ذات قانونِ تزویج سے ماوراء ہے اور ہر قسم کے تزویجی عنصر سے پاک و منزہ ہے۔ اس کے برعکس ماسوا میں جو اس کی مخلوق ہے، تزویجی عنصر پایا جاتا ہے، جو اس کے مخلوق و حادث ہونے کی دلیل ہے۔ اس عالمگیر قانونِ تزویج کی رو سے جس طرح نفی کا زوج اثبات ہے اسی طرح ”لا“ کا زوج ”إلا“ ہے، کیونکہ ”لا“ نفی کی اور ”إلا“ اثبات کی علامت ہے۔ ”لا“ عبودیت کے لیے ماسوا کی معبودیت کا انکار و بطلان ہے، لیکن ”إلا“ عبودیت کے لیے ”هُوَ“ کی معبودیت کا اقرار و ثبات ہے۔ اسے ”هُوَ“ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ

تہا وکیلا اور بے نظیر و بے مثل ہے۔ وہ ”ہُو“ اس لیے ہے کہ روح اسے جانتی پہچانتی تو ہے، لیکن اس کی حقیقت یا مُسَمَّی سے نا آشنا ہے۔ وہ ”ہُو“ اس لیے بھی ہے کہ وہ روح کی آرزو بھی ہے اور معروض آرزو بھی، لیکن اس کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ وہ ”ہُو“ اس لیے ہے کہ قانونِ تزویج سے ماوراء ہے۔ وہ ”ہُو“ اس لیے ہے کہ ہر دم ایک نئی شان نئی آن میں ہوتا ہے۔ بہر کیف ”لَا“ اگر شرک و بت پرستی کی نفی ہے تو ”إِلَّا“ توحید کا اثبات ہے۔ اسی طرح ”لَا“ کفر کی علامت ہے تو ”إِلَّا“ ایمان کی۔

ایمان کیا ہے؟ اگر اس لفظ کو اس کے مادّہ ”امن“ کی رعایت سے دیکھیں تو اس میں امن و طمانیت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ کنا یہ موجود ہے کہ انسان جب اپنے معبودِ حقیقی کا اقرار و اثبات کرتا ہے تو اس سے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ”إِلَّا“ کے بغیر نفسِ انسانی مطمئن نہیں بن سکتا، اور یہ نفس مطمئن ہی ہے جو جنت کا وارث ہے۔ ایمان دین کی بنیاد بھی ہے اور پشتیبان بھی، اور دینِ اسلامی ثقافت کی اساس اور پشتیبان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اسلامی ثقافت کا اصل الاصول ہے۔ ایمان کا خاصہ ”لَا“ یعنی باطل کا انکار اور ”إِلَّا“ یعنی حق کا اثبات و اقرار ہے۔ اس کی تاثیر سے ایک طرف قلب سے کفر و شرک اور ظلم و گناہ کے جانگداز اثرات محو ہوتے ہیں، تو دوسری جانب اس میں توحید کے جانفز اثرات سے ایک ناقابلِ تسخیر قوت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ایمان سے دل میں زندگی اور زندگی میں معنویت، وسعت اور لانفانیت پیدا ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایمان اسلامی ثقافت کی زندگی، حُسن، ارتقاء اور بقا کا ضامن و پشتیبان ہے۔

شرک :

توحید اگر اسلامی ثقافت کی روح حیات ہے تو شرک اس کی موت ہے، اس لیے اسلام نے شرک کی ہر خفی و جلی شکل کو اپنی ثقافت میں حرام و ممنوع قرار دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں

کہ شرک سے مراد کیا ہے اور قرآن مجید نے اسے کن معانی و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔
 الشِّرْک کے لغوی و بنیادی معنی ہیں: کسی کے ساتھ خلطہ ملط یا کسی میں شریک ہو جانا۔
 شرک کو قرآن مجید نے توحید کی ضد اور نقیض کے طور پر استعمال کیا ہے، اور یہ اس کی بنیادی
 اور اہم ترین مصطلحات میں سے ہے۔ اس کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ جو تمام موجودات کا خالق
 اِلٰہ = معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود، اور ربِّ درازق، نشوونما کرنے والا، حاکم و آقا
 اور مالک و شہنشاہ ہے، اس کی صفات و اختیارات میں کسی اور ہستی کو شریک یا شامل سمجھنا،
 مثلاً کسی غیر اللہ کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ وہ ہماری دعائیں سننا، قبول کرتا، ہماری حاجات پوری کرتا
 اور ہماری مرادیں بر لاتا ہے، نیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاروبارِ خدائی میں اس کا مدد و معاون ہے؛
 علاوہ بریں، اللہ تعالیٰ کے حق ملکیت سے قولاً یا فعلاً انکار کرنا یا اس میں دوسروں کا حق تسلیم
 کرنا بھی شرک ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی یا قوت پر تمکین یا توکل کرنا بھی شرک ہے، اپنی نفسانی
 خواہشات، مال و دولت، قوت و اختیار اور نام و نمود کی پرستش کرنا بھی شرک ہے؛ نیز
 عصیت (اپنے وسیع ترین مفہوم میں) کی بنا پر فرقے بنانا بھی شرک ہے۔
 شرک کے متعلق ہمیں ہمیشہ یہ اصل یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اتنا سنگین، گھناؤنا اور بڑا
 ظلم و گناہ ہے کہ سب گناہوں میں فقط ایک ہی گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا
 جبکہ باقی سب گناہوں کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے:

اِنَّ اِلٰهَکَ لَا یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِیَمْنُ یَشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاِلٰهٍ فَقَدْ افْتَرٰ اٰی
 اِثْمًا عَظِیْمًا (النساء: ۴۸)؛ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس (جرم و گناہ) کو نہیں بخشتا کہ اس کے
 ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس گناہ کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور
 جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ افترا کرتا ہے۔

اس آیت میں ایک تو اس واقعیت کا بیان ہے کہ شرک ہی تہنات قابلِ معافی گناہ ہے،

اور دوسرے اس واقعیت کا کہ شرک گناہ کبیرہ تو ہے لیکن یہ بے اصل، خیالی اور افترا و بہتان ہے، اور شرک محض ایک لالچ ہے، بے سود اور باطل تصور و ظن کی خاطر ایک بڑے ہی سنگین اور ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن حکیم نے انسان کو بڑا ہی ظالم و جاہل کہا ہے چنانچہ سورہ لقمن میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے: **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُنْزِكُمْ لِقَوْمٍ يُدْعَوْنَ اِلَيْهِمْ اَلَا تَتَّقُونَ** (لقمن ۳۱: ۱۳) : اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کہ شرک یقیناً بڑا بھاری ظلم ہے۔

شرک عموماً والدین سے ملتا ہے۔ بچے اپنے والدین کی کورانہ تقلید کے باعث شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید بلاشبہ انسان کو اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، نیز ان سے احسان کرنے کی سختی سے تاکید کرتا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں وہ والدین کی کورانہ تقلید سے منع کرتا اور ان کی حکم عدولی کا حکم دیتا ہے:

اِنْ شَكَرْتُمْ لَازِدْكُمْ مِنْهُ اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (لقمن ۳۱: ۱۶) : میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ میری ہی طرف انجام کار آنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر ذورویں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کا عمدہ طریقے سے ساتھ دے، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں تباؤں کا جو تم عمل کرتے تھے۔

اس آیت میں ایک بڑا فکر آفریں اور بہت افروز نکتہ یہ ہے کہ شرک و جہل لازم و ملزوم ہیں یعنی انسان عقل و شعور، علم و حکمت اور وحی و نازل کی سند کے بغیر شرک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ چیزوں سے کام لے تو اس کا کسی نوع

یا ہستی کو اللہ تعالیٰ کا شرک سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث طیبہ سے مترشح ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں انہیں عموماً اس حقیقت کا شعور و علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرک ایسے ناقابلِ معافی گناہ و کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں :

اصل یہ ہے کہ شرک انسان کی شخصیت کو نہ صرف پارہ پارہ کر کے اسے برباد، اور زندگی کے حُسن و سُور سے محروم کر دیتا ہے، بلکہ اسے انسانیت کے ارفع و اعلیٰ مقام سے گرا کر بہمیت کی اتھاہ پستیوں میں پھینک دیتا ہے، جہاں وہ خوف و حزن، حسرت و پشیمانی اور ناکامی و نامرادی کے احساس و شعور کی آذیتوں میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص جان کنی کے عذاب مسلسل و لامتناہی میں گرفتار ہو، اور جہاں سے اس کے باہر نکلنے کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا ربِّ رحیم ہے اور نہیں چاہتا کہ انسان، جو اس کی خَلْق کا حسین ترین شاہکار اور اس کا شاہد ہے، اور جس کی فطرت میں اس نے اپنے مشاہدہ اور قُرب و حسنوری کی آمد و ارتقاء کے لئے لامتناہی کے بے شمار امکانات و ودیعت کر رکھے ہیں، شرک ایسا ناقابلِ معافی جرم کر کے اپنے حُسنِ المآب یا جنت کی حیاتِ مسرور و جاوداں سے محروم ہو جائے اور شرِ المآب یا جہنم میں جان کنی کے عذابِ مقیم میں ہمیشہ کے لئے گرفتار ہو جائے، لہذا وہ بار بار اسے شرک سے باز رہنے کی نصیحت کرتا اور اسے شرک کی مختلف صورتوں، شکلوں اور معانی سے آشنا کرتا ہے۔ سورہ قصص کی مندرجہ ذیل آیات میں اس نے شرک کے چار شکلوں کو بے نقاب کیا اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے : اول، کافروں کی مدد و پشت پناہ کرنا ؛ دوم لوگوں کے اخلاقی و سیاسی یا معاشی و معاشرتی دباؤ یا لالچ اور طمع میں آکر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل سے باز رہنا ؛ سوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو پکارنا اور امداد و طلب کرنا اور چہارم، اللہ تعالیٰ کے احکام یا آئین و قوانین کے بجائے کسی انسان کا اپنے احکام و دنیا یا انہیں احکامِ الہی کی طرح قولاً، فعلاً ماننا۔

فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْقَافِرِينَ ۚ لَا يَصُدُّكُمْ عَنْ آيَةِ اللَّهِ كَعَدَا ۚ

أَشْرَكَتَ إِلَٰهَكَ وَإِذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَتَّخِذْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 (المقصص ۲۸ تا ۸۸)۔ لہذا تو کافروں کا مددگار نہ ہو۔ اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے حکموں
 (کی بجا آوری) سے روک دیں، اس کے بعد جو وہ تیری طرف نازل کیے گئے ہیں۔ اور لوگوں کو
 اپنے رب کی طرف دعوت دے اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی
 اور (خود ساختہ) معبود کو نہ پکارو (کیونکہ) اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز بھلاک ہونے
 والی ہے، بجز اس کی ذات کے (جو موت سے ماوراء ہے)۔ صرف وہی حکم دے سکتا ہے اور
 اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

تاریخِ عالم سے اس واقعیت کا بھی سراغ ملتا ہے کہ دولت و قوت اور اقتدار و
 حاکمیت ہی نے دنیا میں فرعون و آذر اور ہامان و قارون پیدا کیے ہیں، اور انھوں نے قوت و
 سیادت اور جبر و تشدد، نیز گونا گوں مراعات کی ارزانی، مشرکانہ عقائد و مناسک اور رسم و رواج،
 نیز فواحش کی تشیع و ترویج کے ذریعے لوگوں کو مشرک بنایا، تاکہ وہ ان کا استحصال کرتے رہیں، ان
 کے رب کی نعمتوں سے انہیں محروم رکھیں اور ان پر حکومت کرتے رہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی
 ہے کہ دنیا میں شرک ہمیشہ جبر و تشدد، دنیوی فوائد، حرص و آرزو اور جہالت و توہم پرستی کی وجہ سے
 پھیلا۔ اور توحید کو لوگوں نے ہمیشہ ہی بطیب خاطر قبول کیا۔

توحید و مشرک کی کشمکش جو قبل از تاریخ سے آج تک دنیا میں جاری ہے، خدا جلنے
 کب تک جاری رہے گی، لیکن قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ یہ کشمکش انجام کار توحید کی فتح پر منتج ہوگی۔
 اس کی دلیل یہ ہے کہ توحید دینِ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت کا مقتضی ہے، اور شرک آیہ
 غیر فطری، نامعقول، مجہول اور باطل عقیدہ ہے، لہذا یہ دینِ فطرت شرک کے باطل عقیدے پر
 غالب آکر رہے گا۔ قرآن مجید کے اس موقف کی توجیہ باندازہ دیگر اس طرح بھی کی جاسکتی ہے
 کہ اقوامِ عالم کو تجربات مسلسل کے بعد جنگ و جدال، فتنہ و فساد، خوف و خطر اور ہلاکت و بربادی

سے بچنے اور پائیدار امنِ عالم قائم کرنے کی خاطر انجام کار ایک ایسے عالمگیر معاشرے کی تشکیل کرنا ہی پڑے گی، جو ہر قسم کے ظلم و استحصا، ناہمواریوں اور تضاد سے پاک وصاف ہو، اور اخوت و محبت اور عدل و احسان کے رنگ سے مزین ہو۔ علاوہ ازیں، انہیں اپنے تجربہ و مشاہدہ، علم و حکمت اور عقل و بصیرت کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ایسے عالمگیر و متوازن معاشرے کی بنیاد صرف توحید کے عالمگیر عقیدے ہی پر استوار کی جاسکتی ہے۔

بہر حال، یہ اصل ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ شرک سے تضاد پیدا ہوتا ہے، چاہے یہ تضاد نفس و جسم میں ہو یا نفس و خدا میں؟ چاہے انسان کے داخلی اور خارجی ماحول میں ہو یا انسانوں کے درمیان۔ بخلاف اس کے توحید سے نہ صرف تضاد دور ہوتا ہے بلکہ اس سے عالمگیر و ہمہ گیر موافقت و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، جو پائیدار امنِ عالم کی بنیاد اور ضامن بن سکتی ہے۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ انسان انجام کار یہ حقیقت تسلیم کرنے اور اس کی عملی تعبیر کرنے پر مجبور ہوگا۔

توحید اسلامی ثقافت میں جس طرح رچ بس گئی ہے اس کی مثال کسی اور ثقافت میں نہیں ملتی۔ سلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ”اللہ اکبر“ کی صدا اچھوکنی جاتی ہے، جو اس کے قلب کو زندہ و بیدار کرتی ہے۔ اس صدا کا حسن و غنایت کی طرح سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے جس طرح عام سامعین موسیقی کے اصول و معانی کو تو نہیں سمجھتے لیکن ان کے دل اس کے جالباتی حنّ یا طرب انگیز اثرات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح بچہ تکبیر یعنی حسنِ حق کے بولوں کو تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے جانفزا اثرات اس کے حسین و منور قلب پر فوراً مرتسم ہو جاتے ہیں، نیز اس کی فطرت میں مضمّن ”دوست کی یاد“ تازہ ہو جاتی ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولتے ہی اس کے پاتالِ شعور میں مضمّن اس حقیقت کو زندہ بیدار کیا جاتا ہے کہ ”تنہا اللہ تعالیٰ ہی اس کا ”إِلٰہ“ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے اور اس کے سوا نہ تو کوئی ”إِلٰہ“ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معبودِ حقیقی

کے آخری رسولِ برحق ہیں۔ اس تکبیر کے ذریعے اس کی روح کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے دوست کی بارگاہ میں آئے کہ یہی معراجِ انسانیت ہے، اور اسی میں اسے حیاتِ محض، یعنی حُسنِ المآب کی حسین و منور اور مطمئن و مسرور حیاتِ جاودانی ملتی ہے۔ ہر مسلم بستی میں ان حسین بولوں کی گونج فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کو سنائی دیتی ہے۔ یہ اذانِ روحِ انسانی کی صدائے اولین اور اس مشاہدہ دوست کا اظہار و اعتراف ہے۔ یہ دعوتِ اسلام بھی ہے اور اسلام کے فلسفہ زندگی کی آئینہ دار بھی۔ علاوہ بریں، یہ اسلامی ثقافت کی مظہر و علمبردار بھی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ہر غریب اللہ یا شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ اس کی روح کی صدا ہے، اور وہ امن و سلامتی کے ایسے ماحول میں پہنچ گیا ہے، جہاں کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں وہاں صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، جو سب افرادِ نسلِ انسانی کا معبود و رب ہے۔ اہل ایمان مسافر اس بستی کو اپنی ہی بستی سمجھتے ہیں۔

اذان جسے مسلمان پیدا ہوتے ہی سنتا ہے، ساری عمر سننا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے موت اس دنیا سے رخصت کرنے آتی ہے تو اسے نماز و دعا کے ساتھ سپردِ خدا کیا جاتا ہے۔ محفلِ سوز و غم ہو یا بزمِ شادی و شادمانی ذکرِ الہی از خود ہوتا رہتا ہے۔ غم و ماتم میں اللہ تو سب کو یاد آتا ہے، لیکن شادی و شادمانی کے موقع میں یادِ خدا صرف اہل ایمان و محبت ہی کو آتی ہے۔ یہ بھی اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ شادی و شادمانی کے موقعوں پر فرطِ طرب میں بھی مسلمانوں کے منہ سے بساختہ سُبْحَانَ اللہ، مَا شَاءَ اللہ، مَوْجِبًا جَزَاکَ اللہ، اللہ اکبر اور ھو حق کے کلمات نکلتے ہیں جب مسلمان ملتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو دعائے سلامتی دیتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو اس دعائے سلامتی کے ساتھ خدا حافظ کہتے ہیں کسی مسلمان سے کوئی احسان کرتا ہے تو اظہارِ تشکر میں اس کے منہ سے بساختہ جَزَاکَ اللہ کے حسین بول نکلتے ہیں مسلمان ہر کام کا آغاز ”بِسْمِ اللہ“ اور اختتام ”تَشْكُرُ اللہ“ اور ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ کے کلماتِ طیبہ سے کرتا ہے۔ مسلمان جب کوئی کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ”اِنْ شَاءَ اللہ“

ضرور کہتے ہیں۔ علاوہ بریں، اسلامی ثقافت میں اللہ تعالیٰ کے نام کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس واقعیت سے بخوبی ہوتا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اسے مسلمان کہا نہیں سکتے کیونکہ وہ شرعاً ناپاک و حرام ہے۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ اسلامی ثقافت کی روح ہے، اور اس کا نام لیے بغیر ہر چیز ہر قول و فعل قبیح و مکروہ ہے، اور اسلامی ثقافت کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔

اس اعتبار سے توحید ثقافت اسلامی کا اولین بنیادی عنصر ہے۔ یہ ”حسنِ حقیقی“ کی حمد و ثنا کا فطری اظہار اور اس کی اُلوہیت و ربوبیت کا شعوری اقرار ہے۔ روح کے اس فطری اظہار: اقرار کی حسین ترین صورت قرآن حکیم کے وہ سات حسین و روح پرور بول ہیں جو سبع مثانی کہلاتے ہیں۔ اس کا پہلا بول ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ؛ یعنی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس دو لفظی حسین و سرور انگیز بول میں، جو ایجازِ بلاغت کی بہترین مثال ہے، زندگی، حسن، عبودیت اور اُلوہیت کی حقیقت کو سمودیا گیا ہے۔ اس بول میں نفس نے یہ حقیقت تسلیم کی اور اس کا اقرار کیا ہے کہ صرف اور تنہا اللہ تعالیٰ ہی حمد و ثنا کا مستحق و سزاوار ہے، اس لیے کہ فقط اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین اور حسنِ حقیقی ہے، لہذا تمنا وہی اس کا الہ ہے۔ اس کی ضد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی رب اور حسنِ حقیقی نہیں۔ اور کوئی بھی معبود و مقصود اور حمد و ثنا کا سزاوار نہیں۔ اگر یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے اور اس کے تسلیم نہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں، اور پھر اس عقیدے کو اساس بنا کر فلسفے، نفسیات اور جمالیات کی تشکیل نو کی جائے تو یہ علم و حکمت اور دین و ثقافت کی گراں قدر خدمت ہوگی۔

توحید یا ایک حسین تصور اور دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ اسلامی ثقافت کی روح ہے۔ جب اس عقیدے کا عملاً اظہار ہوتا ہے تو یہ ثقافت کی تحسین و تکمیل میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ توحید کا حسین ترین مظہر قیامِ صلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تکمیل نفسِ انسانی کے ان فطری و حسین بولوں کے بغیر نہیں ہوتی، جن کے مجموعے کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ نماز نفس کے

اعترافِ عبودیت اور اقرارِ معبودیت کی بڑی ہی موزوں شکل ہے، اور عبودیت و معبودیت کے دونوں مقام موزونی و خوبی اور جمال و جلال کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔ مقامِ معبودیت اس لیے جمال و جلال میں بے مثال ہے کہ وہ حُسنِ حقیقی کی جلوہ گاہ ہے، اور مقامِ عبودیت اس لیے حُسن میں لاجواب ہے کہ وہ بندے کے لیے موزوں ترین مقام ہے۔ یہ دونوں مقام اسلامی ثقافت میں از بس اہمیت رکھتے ہیں، اور ان دونوں کے احترام ہی میں ایمان کی حقیقت مضرب ہے۔ ایمان اصل دین ہے، اور چونکہ اس سے نفس میں زندگی، حُسن اور ناقابلِ تسخیر قوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے افرادِ نسلِ انسانی کی بقا اور ترقی کا انحصار اس پر ہوتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ ایمان نہ ہو تو نفس مردہ اور ایمان ضعیف ہو تو نفس بھی ناتواں ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق فرد کی طرح قوم پر بھی ہوتا ہے۔

اس جگہ اس نکتے کی صراحت کر دینی جاتی ہے کہ ایمان کے معنی یقین محکم کے ہیں۔ ایمان دو قسم کا ہوتا ہے: اِیْمَانُ بِالْحَقِّ اور اِیْمَانُ بِاِثْبَاتِ طَل۔ اِیْمَانُ بِالْحَقِّ حسین ہوتا ہے حُسن کا سرچشمہ چونکہ ذاتِ الہی ہے، اس لیے اصطلاحاً اور حقیقتاً مومن وہ ہوگا، جسے حُسنِ ذاتِ الہی اور اس کی حسین صفات کا یقین کامل ہو، نیز اسے اللہ تعالیٰ کے زندہ و حسین کلام، ملائکہ، انبیاءِ کرام علیہم السلام اور آخرت پر ایمان ہو۔ آخرت میں حُسنِ المآب ”حُسنِ دوست“ کی جلوہ گاہ اور اہل حُسن و محبت کے ذوقِ نظر کی تسکین کا سامانِ لازوال ہے۔ حُسنِ المآب حیاتِ محض، سرورِ محض اور لذتِ محض کا مکانِ محض ہے۔ اسے جنت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ نجات اس کے شراب... مرگِ مسلسل، آتشِ محض، اذیتِ مداوم اور حسرتِ جاوید کا مکانِ محض ہے۔ اسے جہنم، سقر، انار، دوزخ وغیرہ متعدد ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔

توحید، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، حُسنِ حقیقی کی کینائی، احدیت اور واحدیت کا اعتراف و اظہار ہے جس کا حسین ترین منظر مسجد ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہِ جمال اور اس کے ذکرِ مہک حُسنِ المآب ہے، اس لیے اسے ”خانہٴ خدا“ بھی کہتے ہیں۔

اسلامی ثقافت میں مسجد کو از بس اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد ہی اس کا مولد و منشا ہے۔ کتبِ حدیث و سیرت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کا اولین اقدام مسجد کی تعمیر اور اسے ثقافت کا مولد و منشا اور مرکز بنانا تھا۔ غیر مسلم اقوام کی عبادت گاہوں کی نسبت سے مسجد کی چند ایک امتیازی خصوصیات یہ ہیں :

۱۔ مسجد صرف ذکرِ الہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں شرک و بت پرستی کی کسی بات کی اجازت نہیں۔

۲۔ اس میں پانچ وقت مقررہ اوقات پر عبادت ہوتی ہے، جو اجتماعی ہوتی ہے۔ باغائز و غیر اس میں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور کثرت سے ذکرِ الہی کیا جاتا ہے۔ قرونِ اولیٰ میں مسجد مسلمانوں کی ثقافتی زندگی اپنے وسیع ترین اسلامی مفہوم میں کا مرکز تھی، مثلاً

۳۔ مسجد مجلسِ شوریٰ بھی تھی اور قانون ساز اسبلی بھی۔

۴۔ یہ عدلیہ بھی تھی۔ اس میں دیوانی و فوجداری ہر قسم کے مقدمات کی سماعت ہوتی اور فیصلے کیے جاتے تھے۔

۵۔ آئین کی اصطلاح میں وہ ملک کی انتظامیہ کا مرکز اور فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر بھی تھی۔

۶۔ مسجد درسگاہ بھی تھی اور تربیت گاہ بھی۔ اس میں تپوٹوں بڑوں سب کو قوم و مذہب اور

رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انھیں وہاں ناظرہ قرآن حکیم پڑھایا

جاتا تھا تا کہ طالب علموں میں حسنِ کلامِ الہی کا ذوق و شوق پیدا ہو؛ انھیں قرآن حکیم کے علوم

اور حکمت سکھائی جاتی تھی؛ نیز ان کا تزکیہ نفس بھی کیا جاتا تھا۔ تزکیہ نفس بڑی ہی پہلودار

اور وسیع المعانی قرآنی اصطلاح ہے، جس کے معانی و مفہیم کا خلاصہ یہ ہے: انسان کے

اخلاق کی تہذیب و تحسین کرنا اور اسے حواس و قلب کی قوتوں سے کام لینے کا فن سکھانا؛ مثلاً

انہیں صنت، دیکھنے، سوچنے، عقل سے کام لینے اور صحیح نتائج منسبط کرنے کا ہنر سکھانا، ان کے قلب کی تطہیر و تصفیہ کرنا، ان کی جمالیاتی حس کو فعال و محرک اور جمالیاتی ذوق کو لطیف و لطیف اور مطہر و آفاقی بنانا۔ نیز انسان میں تقویٰ و صالحیت پیدا کرنا، اور قلب کو شرک اور فحشا و شکر کی جگہ بھاریوں سے پاک و صاف کر کے اس میں سعادت و طمانیت پیدا کرنا، اور اس میں عقیدہ توحید کو اس طرح جذب کرنا کہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے۔

۸۔ علاوہ بریں مسجد جلسہ گاہ اور بیمارستان یا ہسپتال بھی تھی، نیز وہ نلاح و بہبود کا مرکز بھی تھی۔

۹۔ اس میں نکاح یعنی شادی بیاہ کی اور دیگر تقریبات بھی منعقد ہوتی تھیں۔

مختصر یہ کہ مسجد اسلامی ثقافت کا مولد و منشا بھی ہے اور گہوارہ بھی۔

مسجد بلاشبہ مسلمانوں کی ثقافتی زندگی کا مرکز ہے، لیکن امتدادِ وقت کے ساتھ جوں جوں حیاتِ ملی اپنے اس مرکز سے جدا ہوتی گئی، اس میں انحطاط و اضمحلال رونما ہوتا گیا۔ موجودہ دور میں چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کی وجہ سے جہاں علم و حکمت اور زندگی کے ابعاد میں روز افزوں وسعت و پیمائی پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہاں مکان کی طنائیں روز بروز سمٹتی جا رہی ہیں، اس لیے مسجد سے وہ تمام کام نہیں لے جاسکتے جو قرونِ اوّل کے مسلمان لیتے تھے، لیکن مسجد کو اسلامی ثقافت کا مولد و منشا سمجھ کر ہم اس کے ساتھ اپنی بیہیت اجتماعیہ کا رشتہ تو یقیناً استوار کر سکتے اور اس کا وہ احترام کر سکتے ہیں، جس کی وہ مستحق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کیے بغیر اسلامی ثقافت کی نشاۃ ثانیہ کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

جمالیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مسجد انسان کے ”اِنَّہ“ (جمالیاتی اصطلاح میں معروضِ حسن و عشق) کی جلوہ گاہ اور اس کا حُسن مآب ہے۔ یہاں اہل ایمان کو حُسنِ نظر اور ذوقِ نظر بھی ملتا ہے، اور اس کے ذوقِ نظر کی تسکین بھی ہوتی ہے، نیز یہاں اس کے قلب کو زندگی حُسن اور سرور ملتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قلب کا حُسن ہی وہ نور ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی منزلِ مقصود اور اس کی راہِ مستقیم کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کی بدولت اسے

”وید و رضوانِ دوست“ کی نعمتِ عظمیٰ بھی میسر آتی ہے۔ مسجد کے حسین یعنی پاکیزہ و نورانی ماحول میں انسان کی جمالیاتی حسِ قوت سے فعل میں آتی ہے۔ اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں: اولاً، انسان کے دل میں حُسن سے محبت کی شمع خاموش پھر فروزاں ہو جاتی ہے۔ ثانیاً، قُبْح و شر اور ظلم و گناہ اپنی اصل بھیانک صورت میں اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں، جن کی حریف اس کی چشمِ بنیا نہیں ہو سکتی۔

مسجد میں ذکرِ الہی کے حُسن و نور کی برکات کے سبب انسان کے دل میں جمالیاتی لمحات پیدا ہونے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چودہ سے قطب بن جانے کے واقعات جمالیاتی لمحات ہی کے مرہونِ منت ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روحانی و اخلاقی یا حسین ثقافتی انقلاب لانے میں مسجد جو کردار ادا کر سکتی ہے اس کی غیر معمولی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسجد میں پیدا ہوئی، مسجد میں پھلی پھولی اور جوان ہوئی۔ اس کی حسین تخلیقی فکر و عمل کی سرگرمیوں کی اولین جولا نگاہ مسجد ہی تھی۔ مسجد ہی میں اس نے علم و حکمت کے زلیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا؛ مسجد ہی میں وہ ”دوست“ کے حُسن و ذکر سے جوشِ حیات، طمانیتِ دل، تحریکِ حُسن و فکر و عمل اور رُشد و ہدایت حاصل کرتی رہی ہے۔ ثقافت بلاشبہ مسجد کے باہر اسلامی معاشرے کے ہر گوشے میں جلوہ افروز ہوئی لیکن مسجد ہی اس کا حُسن مآب رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ثقافتی سرگرمیوں کی جولا نگاہ مسجد رہی، اسلامی ثقافت مثالی و قابلِ شک رہی، لیکن جب سے اس کا رشتہ مسجد سے منقطع ہوا ہے، وہ اپنے جمال و جلال، شان و شکوہ، رفعت و عظمت اور حیات و ارتقاء سے محروم ہو گئی ہے، بلکہ رجعتِ قہقری کر رہی ہے۔

مسلمانوں نے اپنے ایمان کی کمزوری اور ظلم و جہل کے سبب رفتہ رفتہ ثقافت کو اس کے حُسن مآب یعنی مسجد سے نکال کر ہوا و ہوس کے شر مآب میں کھلا چھوڑ دیا، اور

ساتھ ہی اس پر اس کے حُسنِ مآب کے دروازے اس طرح بند کر دیے کہ صدیاں ہونے کو آئیں، مگر کھلتے ہی نہیں کھلیں کیسے؟ مسلمانوں میں خود اس کے کھولنے کی طلب و جستجو ہے نہ ہمت۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو اغیار کی ثقافت کے دامِ ہمنگِ زمین سے نہیں پھڑائیں گے، اور ان کے دلوں میں مسجد کا احترام نہیں پیدا ہوگا، ان کی ثقافت پر مسجد کے دروازے نہیں کھل سکتے؛ اور جب تک مسجد و ثقافت کا باہمی رشتہ استوار نہیں ہوتا، ثقافت میں توحید کی روحِ حیات بیدار نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اسلامی دنگ سے مزین ہو سکتا۔ ذندہ و توانا اور حسین و ارتقائی ہی ہو سکتی ہے۔

یہ مبالغہ نہیں اعترافِ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں اپنی، یعنی اسلامی ثقافت کا احترام اس لیے نہیں رہا کہ وہ مسجد کا احترام ایسا نہیں کرتے، جس کی وہ مستحق ہے۔ ان میں اس حقیقت کا شعور نہیں رہا کہ مسجد مؤمن کا حُسنِ المآب، مہبطِ ملائکہ، رُپِ ذوالجلال والاکرام کے حُسنِ بے مثال کی جلوہ گاہ اور اس کے حُسنِ ذکر کی بزمِ گاہ ہے۔ یہ شبِ بیدار اہل حُسن و ذکر کا شہستانِ وصال اور تشنہ کمانِ محبت کا چشمہٴ حیوان ہے۔ مسجد اہلِ درو و سوز کا مقامِ آہ و نغاں ہے، یہ عبدیت کا مقامِ محمود اور معراجِ انسانیت کی منزلِ اول ہے۔ یہ اہلِ سرور کی جنتِ نیر تقویٰ و مکارمِ اخلاق اور علم و حکمت کا سرچشمہ ہے؛ یہاں اہلِ ذوق و شوق پر اسرارِ حیات کھلتے اور وہ جلوہٴ حُسنِ دوست کی لذتِ محض سے مستفیض ہوتے اور جمالیاتی ثروت حاصل کرتے ہیں۔ اُمتِ مسلمہ کی محرومی و نامرادی کی وجہ حقیقی یہ ہوئی کہ جب اس میں اپنے دوست کی طلب و آرزو اور تلاش و جستجو نہ رہی، اور اس کی جلوہ گاہِ حُسن (= مسجد) کو چھوڑ کر وہ اپنے بتِ کدہٴ خواہشات کی پرستار بن گئی تو دوست نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور اس کے رُخ پھیرتے ہی حسنہ و خیر اور رحمت و برکت نے اس سے منہ موڑ لیا۔ مسلمانوں میں ذوقِ حُسن رہا نہ آرزوئے حُسن؛ ان میں حُسنِ کاری و حُسنِ افرینی کی طلب و جستجو رہی۔ نہ حُسن سے دُوری و مہجوری کا غم۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ساتھ ان کی ثقافت کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا۔ اور وہ اس حُسن سے

محروم ہو گئی جو ہر چشمہ حیات و توانائی ہے۔

یہ بت اسلامی ثقافت کی حُسنِ توحید سے محرومی کی مختصر مگر عبرتناک و خونچکاں داستان۔
لیکن غضبِ تویب ہے کہ اس عظیم المیہ اور زیانِ بے انتہا کا مسلمانوں میں احساس و شعور بھی نہیں رہا۔ بہر حال، اگر وہ اپنی بقا و سلامتی اور آزادی و ترقی کی خاطر اپنی ثقافت کے احیا و تحسین کی طلب و آرزو رکھتے ہیں تو اس کا رشتہ ایک بار پھر مسجد سے جوڑنا ہو گا۔ ثقافتِ اُمتِ مسلمہ کی روحِ حیات ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد سے نکلی تھی اور ان کے ساتھ ہی وہاں جائے گی۔ وہ مسجد سے اپنا رشتہ استوار کریں گے تو ان کی ثقافت کا رشتہ بھی مسجد سے استوار ہو گا۔
ہمیں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جو ”حُسنِ دوست“ کی جلوہ گاہ ہے، حُسنِ قلب و نگاہ کے ساتھ جانا ہو گا۔ مسجد کے مکان میں تو ہر شخص داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ”حُسنِ المآب“ میں، جو بارگاہِ معبودِ حقیقی اور بندے کا مقامِ حضوری ہے، صرف اہلِ حُسن و محبت ہی کو باریابی نصیب ہوتی ہے۔ وہاں اہلِ سوز و فغان ہی کو کیف و سرور اور طمانیت و سکینت کی جالیاتی ثروت ملتی ہے، لہذا حُسنِ المآب میں جانے سے پہلے حُسنِ یقین سے دلوں کو حسین، آرزوئے حُسن کی حرارت سے نورانی اور حُسنِ عمل سے زندہ و بیدار کرنا ہو گا۔ مسجد جو کہ ”دوست“ کی جلوہ گاہِ حُسن ہے، اس لیے اس میں باطنی اور ظاہری ہر لحاظ سے حسین اور بنِ سنور کے جانا چاہیے، کچھ اس لیے کہ رپِ جمیل و جلیل کو حُسنِ پسند ہے اور کچھ اس لیے بھی کہ یہ خود فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے کہ بزمِ ”دوست“ میں جایا جائے تو بنِ سنور کر جایا جائے۔
چنانچہ ارشادِ الہی ہوتا ہے :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَيْنَتَكَ مَعَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف: ۳۱)؛ اے بنی آدم!

مسجد میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو۔

بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان اپنی ثقافت کا احیا اور اس کی تحسین مسجد ہی میں کر سکتے ہیں، اور جب تک وہ زندہ و بیدار اور حسین و مطمئن دل کے ساتھ مسجد سے

اپنا رشتہ دوبارہ استوار نہیں کریں گے ان کی ثقافت کے احیا کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا۔
 اسلامی ثقافت کی روح حیات، یعنی توحید کے دیگر مظاہر میں سے دو بڑے ہی نظر افروز
 حسین مظاہر وہ ہیں جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جبایاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے
 تو عید الفطر اگر جبال کا منظر ہے تو عید قربان (= عید الاضحیٰ) جلال کا۔ عید الفطر اگر ثمرہ ہے
 ماہِ صیام کے روزوں کا، تو عید قربان حاصل ہے "مقامِ کبیرا" کے طوافِ عام اور اس بارگاہِ
 عام (= عرفات) میں اجتماعی حاضری و حضوری کا، جسے حج کہتے ہیں۔ روزہ اگر نفس کا تزکیہ و
 تصفیہ کر کے اسے زندہ و بیدار اور حسین و منور کرتا ہے تو حج سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے
 اور وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا ہے جسے قرآنی اصطلاح میں "احسن تقویم" کہتے ہیں، نیز
 اسے "حضوری" کی وہ لذت نصیب ہوتی ہے، جو محسوس تو ہوتی ہے مگر بیان نہیں ہو سکتی۔ یوں
 سمجھیے کہ یہ لذتِ حضوری ہے جو انسان کو اہلِ حسن و محبت بناتی ہے، جسے "صاحبِ حسنِ سرور"
 بھی کہتے ہیں۔

اسلام میں چونکہ عقیدہ توحید کی رو سے شرک و بت پرستی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں،
 اس لیے اسلامی ثقافت میں حفظِ ماتقدم کے طور پر فنِ بتگری کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تاریخ
 جالیات شاہد ہے کہ مشرک و بت پرست اقوام ہی میں فنِ بتگری نے ترقی اور کمال حاصل کیا ہے۔
 اسلام چونکہ تحریکِ توحید کا علمبردار و نقیب ہے، اور اس کا مقصد انسان کے قلب و روح کو
 شرک و بت پرستی کی زنجیروں سے رہائی دلانا ہے، اس لیے اس نے شرک و بت پرستی کے
 امکانات کو ختم کرنے کے لیے بت گری کو ناجائز قرار دیا، لیکن جہاں تک مصوری کا تعلق ہے،
 اسلامی معاشرے نے اس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ چنانچہ کلاسیکی مسلم مصوری آج
 بھی دنیا کے مصوری میں اپنا ارفع و اعلیٰ اور امتیازی مقام رکھتی ہے۔ اس پر مفصل بحث اپنے
 مقام پر آئے گی۔

فنِ بت گری کی تہ میں جو عامل کارفرما نظر آتا ہے وہ شرک و بت پرستی کا عقیدہ ہے

یعنی کسی بزرگ ہستی کو اس کے حقیقی مقامِ عبدیت سے اٹھا کر اُلُوہیت و ربوبیت کے فرضی مقام پر پہنچانے کی طلب و جستجو۔ ظاہر ہے اسلام، جو انسان کو مقامِ عبدیت پر اور اللہ تعالیٰ کو مقامِ معبودیت پر دیکھنا چاہتا ہے، شرک و بت پرستی کے کسی محرک یا عامل سے منافی نہ ہو سکتا۔

توحید کی تحریک کے ہمہ گیر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام افرادِ انسانی کا اس بنیاد پر ایک عالمگیر معاشرہ قائم کیا جائے کہ وہ نسلاً و اصلاً ایک ہیں، لہذا وہ بھائی بھائی ہیں۔ نیز ان سب کا خالق و مالک، معبود و مقصود (= اللہ) اور رازق و پروردگار (= رب) ایک ہی ہے۔ اگر تمام اقوامِ عالم یہ حقیقت تسلیم کر لیں اور اس کے تسلیم نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں، تو دنیا میں ایک عالمگیر معاشرہ انسانی کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ یہ خواب محض ایک شاعرانہ تخیل نہیں، یہ انسان کی فطری آرزو اور اس کی بشریت کا مقتضی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ شعوری و لاشعوری طور سے تمام دنیا کے انسانوں سے معاشرتی و ثقافتی اور اقتصادی و سیاسی تعلقات قائم کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ انسان جو زمان و مکان کی تسخیر کرنے کے لیے حیرت انگیز ایجادات و اختراعات کر رہا ہے، اس کے لاشعور میں عالمگیر ثقافتِ انسانی کے قیام کی آرزو کارفرما ہے، لیکن انسان کی یہ فطری آرزو اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب وہ عقیدہٴ توحید کو نظری و عملی طور سے تسلیم کر لے۔ انسان کو لامحالہ توحید پر زور دینا دیرایان لانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا مقتضی، اور دینِ حق ہے، جس میں دیگر تمام ادیان پر غالب آنے کی فطری قوت و صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ ناطقِ ہستی نے مندرجہ ذیل آیتِ قرآنی میں اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَا تُكْرَهُ الْقِسْمَةُ لَلِشَيْءِ كُنْزٌ (التوبة: ۹: ۳۳، نیز دیکھیے الفتح ۴۸: ۲۸، الصف ۶۱: ۹)؛ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے

خواہ مشرکوں کو بُرا ہی لگے۔

اس بحث سے ایک تو عقیدہ توحید کی از بس اہم اور عالمگیر حیثیت اور دوسرے اسلامی ثقافت کے عالمگیر بننے کے امکان کی وضاحت ہوتی ہے۔

توحید اور بین الاقوامی زاویہ نگاہ اور امنِ عالم کی محکم بنیادیں:

تمام کتبِ سماوی اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ تمام ادیانِ عالم کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی لیکن امتدادِ وقت کے ساتھ ان میں توحید کی حیثیت محض ایک نظریہ کی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ توحید کی جولا نگاہ صرف دنیا کے فکر و نظر تک محدود ہو کر رہ گئی اور عملی زندگی سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ اس کے علی الرغم اسلام میں توحید کی نوعیت موضوعی بھی ہے اور معروضی بھی۔ اس کی جولا نگاہ نہ صرف عالمِ فکر و نظر سے بلکہ جہانِ عمل میں۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اسلام میں توحید کل حیاتِ انسانی کو محیط ہے، اس لیے اس کے ہر گوشہ فکر و عمل میں اس کا عمل دخل ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے توحید کو نظری سے عملی بنایا اور اسے اس کی حسین و کامل صورت میں پیش کیا؛ حسین اس اعتبار سے کہ اسے شرک کے ہر رنگ سے پاک و صاف کیا، اور کامل اس لحاظ سے کہ اس کی تشکیل و ترکیب اس کے فکری و عملی اور اُلُوہیت و ربوبیت کے عناصر سے کی۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے توحید کو تحریکِ رحمتہ للعالمین کی شکل دی تاکہ وہ ایک ایسا نظامِ معیشت قائم کرے جو ہر طرح کے فتنہ و فساد، جنگ و جدل، ظلم و استحقال، شرک و جہل، عصبیت و منافرت، جرم و گناہ اور معاشی و معاشرتی ناہمواریوں سے منزہ ہو، اور عدل و احسان، ہمدردی و ہمساری، ایثار و قربانی، اخوت و مساوات، خیر و حسنہ اور آزادی و محبت کی جنت ہو۔

ظاہر ہے اسلام کی اس تحریکِ رحمتہ للعالمین کی غایت معقول، خوش آئند اور مثالی ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں روزِ اول سے خود غرضی و فساد اور جدال و قتال کا سلسلہ جاری ہے، کیا اس غایت کا حصول ممکن ہے؟ عصرِ حاضر کے فلاسفہ و مفکرین، مثلاً برٹنڈ رسل

وغیرہ نے عالمگیر جنگوں کی ہلاکت و بربادی کے ہوناک مناظر سے متاثر ہو کر اور جدید قسم کے ایٹمی آلاتِ حرب کی رستاخیزوں کے خوف و خطر کے پیشِ امنِ عالم کی ضرورت و اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ انہوں نے امنِ عالم کے قیام کے لیے اپنے نظریات و تجاویز بھی پیش کی ہیں، لیکن وہ ابھی ایسی کوئی اساس دریافت نہیں کر سکے جو اقوامِ عالم کے لیے قابلِ قبول ہو، حالانکہ اسلام نے چودہ صدیاں پہلے عقیدہ توحید پیش کر کے عالمی امن و سلامتی کی اساسِ محکم فراہم کر دی تھی، لیکن یہ انسان کا ظلم و جہل ہے کہ وہ جانتا ہے پرانتا نہیں۔

ان تمام مباحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ توحید کا عقیدہ عالمی اتحاد و امن کی بڑی مستحکم و موزوں بنیاد بن سکتا ہے، اور بنی آدم کو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اس عقیدے کو بہر حال قبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہ قرآنِ حکیم کی پیش گوئی بھی ہے اور اس کا دعویٰ بھی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟

حواشی

۱۔ محمد یوسف موسیٰ در دائرۃ المعارف اسلامیہ اردو ترجمہ در اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ، بذیل مادۃ توحید، ۴: ۶۸۳ بعد۔

۲۔ التوبة ۹: ۲۳۔

۳۔ (Aesthetic pleasure)

۴۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ دیکھیے سورۃ الحجر ۱۵: ۸۷؛ حافظ ابن حجر: فتح الباری؛ شرح کتاب التفسیر طبع اول، ۸: ۱۲۰۔

۵۔ (Aesthetic moments)

۶۔ مفصل بحث کے لیے دیکھیے مصنف کی کتاب تاریخِ جاویات، (۲ جلدیں) مجلسِ ترقی

ادب، لاہور، ۱۹۶۲-۱۹۶۳ء، ۲: ۳۰۶ بعد۔

برطانیہ کا فلسفی اور امنِ عالم کا نقیب۔

(Bertrand Russell)

۷۔

باب ۵

نبوت و خلافت

(۱) نبوت

توحید کا اثبات نبوت کے اثبات کے بغیر معتبر نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ یہ نبوت ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحی و تمیز کا حسن یقین یا ایمان پیدا کرتی ہے۔ ایمان کو صرف نبوت ہی اعتباری بناتی ہے، کیونکہ اس کا اولین وظیفہ انسان میں ایمان پیدا کرنا ہے۔ علاوہ بریں، نبوت ہی توحید کے تصور کو اپنے عمل و تجربہ سے عقیدہ بناتی اور اسے اپنے اثر و نفوذ سے انسان کی روحانی زندگی میں خون کی طرح جاری و ساری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ جب حیات انسانی کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے تو پھر انسان مومن بننا ہے، پھر وہ تمام افراد نسل انسانی کو ایک برادری اور اپنے آپ کو اس عالمگیر برادری کا فرد سمجھتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں اخوت و محبت کے جذبات پرورش پاتے ہیں اور وہ تمام عوالم کے لیے رحمت بننا ہے۔

یوں تو اس کائنات کی تمام چیزیں اور مظاہر، زندگی کے تمام حوادث اور زمانے کے تمام ایام اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اس کی ہستی کا اہم ترین ثبوت اس کا کلام ہے، جس کی احسن و اکمل صورت قرآن مجید ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید اور اس سے پہلے کی کتب و صحیف سماوی پر ایمان نبوت پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ کلام الہی انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوا ہے۔ اس سے مستنبط ہوا کہ نبوت پر ایمان لائے بغیر کتب سماوی

پہریان لایا ہی نہیں جاسکتا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کی الہامی کتاب (قرآن حکیم) اس کے نظام حیات کی اساس اور دستور العمل ہے۔ لہذا اس کے بغیر اسلام کا وجود ہی غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اور اسلام ایک ہی اصل کے دو نام ہیں، اور نبوت ثقافت اسلامی کا ایک ناگزیر عنصر ہے۔

اسلامی ثقافت کے آغاز، ارتقاء اور توسیع کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ان کو قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ کا مروجہ منت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بانی ثقافت اسلامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق یا سیرت کے متعلق کسی شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس شخص نے کہا: ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا: یہی تو آپؐ کا خلق یعنی سیرت ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی سیرت طیبہ کو تمام نوع انسانی کے لیے بالعموم اور ملت اسلامیہ کے لیے بالخصوص اسوۂ حسنہ یا حسین مثالی نمونہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی ثقافت کی تشکیل و تحسین اور ترقی و توسیع کتاب سنت ہی کی مروجہ منت ہے۔

قرآن حکیم کی رو سے انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، اور نہ اس کا کہیں ذکر ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ ابھی معرض ذکر بنا ہی نہیں تھا:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدبر ۷۶: ۱)؛
انسان پر وہیں سے یقیناً ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے جب وہ کوئی ایسی شے نہ تھا جس کا ذکر ہوتا ہو۔

ذکر ہوتا تو کیسے؟ اور ذکر کرتا تو کون؟ کیونکہ انسان کے پاس نطق تھا، لیکن وہ کوئی زبان جانتا تھا نہ بولی۔ انسان جس کے مقدر میں مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ بنا لکھا تھا،

اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اشیاء کے نام اور حقائق جاننے اور ان کے بیان اور کھنسنے کی صلاحیت ودیعت کر رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں شے مذکور بننے کی استعداد موجود تھی۔ لیکن اس کے لیے اس استعداد کو قوت سے فعل میں لانے کی ضرورت تھی اور یہ کام علم و حکمت کا بدولت ہی ہو سکتا تھا، مگر اس سے وہ ابھی تک محروم تھا۔ شیت ایزوی کو چونکہ اسے شے مذکور بنانا منظور تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی علمی استعداد کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے معلم بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

بہر حال حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام نے، جو ہر زمانہ و مکان میں اقوام عالم میں مبعوث ہوتے رہے، بنی نوع انسان کو بولنا، لکھنا، پڑھنا، اور پڑھنا سکھاتے رہے اور اس طرح ان کی استعداد علمی کو قوت سے فعل میں لاتے رہے۔ انسان کو جب زبان و قلم سے اپنے مافی الضمیر کو معرض اظہار میں لانے پر قدرت حاصل ہو گئی تو لوح زمانہ میں اس کا ذکر محفوظ ہو گیا، اور وہ شے مذکور بن گیا۔

اب اسے مہذب بن کر زندگی گزارنی، اس کائنات کی تسخیر کر کے اس کی نعمتوں سے متمتع و مستفید ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے نائب کی حیثیت سے حکومت کا اہتمام چلانا تھا۔ یہ کام جواب آسان نظر آتا ہے، اس زمانے کے انسان کی علمی استعداد و درمائی، عقلی ناچنگی اور نا تجربہ کاری کے پیش نظر اتنا مشکل تھا کہ انسان کے بس کا روگ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ اس مشکل پر قابو پانے کے قابل ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام ہر قوم اور ہر خطہ زمین میں مبعوث ہوتے رہے اور لوگوں کو کتب و صحف سماوی کی تعلیم دیتے اور ان کے قلوب و نفوس کا تصفیہ و تزکیہ کرتے رہے۔ علاوہ بریں انھیں حسین طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے رہے۔ اس طرح انسان کی قوت فکر و عمل بڑھتی گئی اور وہ علم و حکمت میں ترقی کرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی

جہابیاتی حس زندہ و بیدار اور جہابیاتی ذوق لطیف و وسیع ہوتا گیا۔

امتدادِ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی فکری و علمی زندگی بچپن سے طفولیت اور طفولیت سے نوجوانی و جوانی تک پہنچ گئی۔ آخر الامر انسان ترقی کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ایک تو اس کی اپنی ذہنی و روحانی تکمیل اور دوسرے زمان و مکان کی تسخیر و تحدید ہونے والی تھی چنانچہ مشیتِ ایزوی کا فیصلہ ہوا کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک آخری نبی و رسول بھیج کر سلسلہ نبوت و رسالت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور انسان کو انبیاء و رسل علیہم السلام کے بغیر صرف کتبِ سماوی، سنتِ انبیاء اور اپنی فکر و نظر اور علم و حکمت کی مدد سے اپنی زندگی پیغمبرِ اعظم و آخرِ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کا موقع دیا جائے۔ لہذا ربُّ العالمین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقوامِ عالم کے لیے تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کے لیے علم و حکمت اور نور و ہدایت کی زندہ جاوید کتاب بھی نازل کی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی کامل و ابدی ہدایت کے لیے اس کے علم و فکر کے ارتقاء کے لئے لامتناہی کے حوالے سے اپنے دین کی تکمیل کر دی، اور دوسری جانب اسی غرض کے لیے پیغمبرِ اعظم و آخرِ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینِ کامل یا قرآنی تعلیمات و احکام کے مطابق کامل زندگی گزاری، اور اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کر دی۔

اب انسان کے پاس کائنات کی تسخیر کرنے، ہر زمان و مکان میں زندگی کے گونا گوں تقاضوں کی تسفی کرنے اور ایک حسین و کامل زندگی گزارنے کے لیے تین قابلِ اعتماد چیزیں تھیں:

۱، اُن کتابِ علم و حکمت (یعنی قرآن حکیم)؛ ۲، ایک حسین کامل نمونہ حیات (یعنی اسوہ حسنہ)؛ اور ۳، انسان کا وجدان و فرقان، عقل و فکر اور علم و حکمت کی شمع فروزاں۔ چونکہ انسان اب ان چیزوں کی مدد سے ایک حسین کامیاب زندگی گزار سکتا اور اپنی حقیقی منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور انسان کو ایک

آزاد و بالغ اور کامل و خود اعتماد شخصیت کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس اعتبار سے ختم نبوت انسان پر اللہ تعالیٰ کے مکمل اعتماد کی، تیز شرفِ انسانیت اور حیاتِ انسانی کے لامحدود امکانات ارتقاء کی دلیل ہے۔

عقلِ انسانی چشمِ بنیا کی مثل ہے۔ جس طرح چشمِ بنیا سورج کی روشنی ہی میں پوری طرح دیکھتی ہے۔ اسی طرح عقل بھی آفتابِ وحی و تنزیل کی روشنی ہی میں کامل طور سے اپنا وظیفہ ادا کر سکتی ہے، نیز وحی و تنزیل کے احکام و اصول کی عملی تعبیر کرنے کے لیے جس کامل مشاہدہ و تجربہ کی حاجت ہوتی ہے اس سے عقل پورے طور پر بہرہ مند نہیں، اس لیے وہ منزہ عن الخطا بھی نہیں ہے۔ علاوہ بریں وحی و تنزیل کے نور اور اسوۂ حسنہ کے مقابلے میں عقل کے اپنے نور و تجربہ کی حیثیت ثانوی، اعتباری اور ناقص ہے، اس لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کلیتاً عقل پر اعتماد کرنا خود عقلِ سلیم کی رو سے ناجائز و ناروا اور غیر دانشمندانہ فعل ہے۔

اس دنیا میں زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے انسان کو مسلسل محنت اور جدوجہد کرنا پڑتی، اور گونا گوں قسم کے لاتناہی تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے، جو ناخوشگوار، صبر آزما، عبرتناک، ہلاکت آفریں بھی ہوتے ہیں، لیکن عقل چونکہ ان تمام تجربات سے خود گزری نہیں ہوتی، اس لیے اس پر کلیتہً انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر انحصار کرنا ایسا ہے جیسے کم یا نا تجربہ کار شخص کا کسی تجربہ کار و مختصص سائنسدانوں کے تجربات کی رہنمائی کے بغیر جوہری توانائی کے تجربات کرنا۔ ظاہر ہے مجہول و عاقبت نا اندیش آدمی ہی ایسے اقدام کی جسارت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو زندگی کے خطرناک تجربات میں سے کامیابی و آسانی سے گزر جانے کے لیے ان کے واسطے سب سے زیادہ آزمودہ کار اور مثالی تجربہ کار اور مختصصین انسانوں (انبیاء علیہم السلام) کے اسوۂ حسنہ کا اہتمام کیا۔ اسوۂ حسنہ کا ایک بنیادی مقصد تو انسان کو مثالی زندگی کے گونا گوں تجربات کے ثمرات

سے مستفید کرنا، اور ہلاکت و بربادی اور ناکامی و نامرادی سے محفوظ رکھنا ہے اور دوسرے انسان کے وقت و توانائی کو غیر ضروری ضیاع سے بچانا ہے۔ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسودِ حسنہ چونکہ ابدی و عالمگیر نوعیت کا ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ کلیاتِ کامل اور مثالی انسان کے تجربات کا مرقع ہے اور یہ تجربات ہر گوشہٴ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔

زندگی بغیر دینِ توحید کے اور دینِ توحید بغیر نبوت کے معنی سے محروم رہتا ہے۔ زندگی حبِ دین کے نظریات و عقائد اور احکام و اصول کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو اس میں معنی (ایمان) پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنا اور اس میں معنی پیدا کر کے دکھانا نبوت کے اولین فرائض میں سے تھا۔ ہمیں یہ اہم نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ جب تک عقیدہ نہ بن جائے بے جان ہوتا ہے، اور نظریہ اس وقت عقیدہ بنتا ہے جب وہ یقینِ محکم کے ذریعے انسان کی فکری و عملی زندگی کا جزء لا ینفک بنتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جنہوں نے نبی نوعِ انسان کو اس راز سے آگاہ کیا، اور انہیں اپنے عمل اور تجربات کے مظاہروں کے ذریعے افکار و نظریات کو عقائد و ایمانیات بنانے کی حکمت سکھائی۔

نبوت کا ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق معاشرے کی طرح نوڈالنا اور اپنی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر ایک نئی ثقافت کی تشکیل کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کے بانی اور ثقافت کے معمار اور صورت گرتھے۔ آپ چونکہ ہر زمان و مکان کے مجملہ افرادِ نسلِ انسانی کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت، اُن کے اخلاق کی تہذیب اور سیرت کی تحسین آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس جگہ اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اسلام میں فرد کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ افراد ہی جماعت کی تشکیل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے عقائد و نظریات،

عقل و فکر، علم و حکمت اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیسے افراد ہوں گے ویسی ہی عبادت ہوگی۔ آپ نے چونکہ نبی آخر الزماں اور ختمی رسالت کی حیثیت سے خالصہ انسانی ثقافت کی داغ بیل ڈالی تھی جس کے مقدر میں اس کے حسن کی حرکیات اور حق کی قیومیت کے باعث دیگر تمام ثقافتوں پر غالب آنا لکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا تھا۔ یہ خود حیات انسانی کی آرزو تھی، جو دعابن کر پکیر صدق و صفا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی اور مستجاب ہوئی :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ ۲: ۱۲۶) : (حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے ہمارے رب! ان لوگوں میں انھیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کیا کرے (یعنی ان کے دل و دماغ کو پاک و صاف کرے تاکہ ان کی باطنی قوتیں نشو و نما لیں)۔ بلاشبہ تو غالب اور حکیم ہے۔

اس ارشاد ربانی کی روش سے انسان کو مومن و موحد، صادق و امین، عالم و حکیم، ہمدرد و شائستہ، اہل حسن و سرور و صاحب حسن کردار، صاحب جمال و جلال اور صاحب محبت و رحمت بنانا، نبوت آخر کا اساسی وظیفہ اور اولین ذمے داری تھی ظاہر ہے ان اوصاف کے حامل افراد پر مشتمل قوم کی ثقافت فطرت انسانی کے داعیات کے عین مطابق ہونی چاہیے تھی، اور وہ واقعی ایسی ہی تھی۔ اس سے ایک تو اسلامی ثقافت کی حقیقت کی وضاحت ہو جاتی ہے اور دوسرے اس امر کی توجیہ بھی ہو جاتی ہے کہ کیوں نبوت اسلامی ثقافت کا ایک ناگزیر عنصر ہے۔

ثقافت و نبوت کا رشتہ تعمیر و معمار کا سا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ثقافتوں کی بنیاد ہمیشہ انبیاء علیہم السلام ہی نے رکھی ہے۔ وہ ان کا ڈھانچہ تیار کرتے تھے، اس میں

نقش بھرتے اور اس کی تحسین کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے متبعین اس کام کو جاری رکھتے تھے۔ پھر جب وہ یہ کام چھوڑ دیتے تھے تو ثقافت کو زوال آنا شروع ہو جاتا تھا۔

ثقافت عمارت کی طرح بلے جان اور جامد شے نہیں بلکہ یہ ایک نامیاتی وجود ہے۔

اس میں بڑھنے پھیلنے اور پھولنے کی استعداد ہوتی ہے اور ہر نامیاتی وجود کی طرح عروج و زوال اس کی تقدیر ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کسی قوم کی ثقافت زوال پذیر ہو کر آخری نقطہ انحطاط کو پہنچ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی نشاۃ ثانیہ کے لیے اپنا نبی مبعوث کر دیتا تھا۔ چونکہ زوال پذیر ثقافت میں آرزوئے حسن زندگی اور قوتِ مکر و عملِ جہودِ تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں، لوگ قدامت پسند بن جاتے ہیں، اس لیے وہ انبیاء علیہم السلام کے تازہ وزندہ اور حسین افکار و عقائد سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے خوف کا دوسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے افکار و عقائد کو عمل و تجربہ کے ذریعے اپنی زندگی کا ہژد لائینگ بنانے کا اپنے اندر نہ تو داعیہ و حوصلہ پاتے تھے اور نہ عزم و ہمت؛ لہذا وہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی ثقافت کے احیاء کی اجازت نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی شدید مخالفت کرتے تھے، اور جیسا کہ کتب سہادی اور خالص قرآن مجید سے ثابت ہے انہوں نے اکثر انبیاء علیہم السلام کو شہید یا تکبہ بدر کر دیا۔ اس تاریخی واقعیت سے حسن و زندگی کے اس اصل الاصول کا پتا چلتا ہے کہ جب کسی قوم میں آرزوئے حسن و زندگی مفنون و مردہ ہو جاتی ہے تو اس کے قلب کے تحت اثری میں قبیح و شر اور اپنی ہلاکت و بربادی کی آند و پرورش پانے لگتی ہے، جس کا اسے تو شعور نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، اسے اس کی خبر ہوتی ہے چنانچہ وہ اپنے قانون مجازات اور لا اکرہ فی الدین کے اصول کے مطابق اس قوم کی آرزو پوری کرنے کی خاطر اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔

بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی کو اپنی ثقافت کے احیاء کی اجازت نہ دی، بلکہ سخت مخالفت کی، گو یہ اور بات ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام اپنے

مخالفین پر غالب آگئے اور اپنی قوم کی ثقافت کا احیاء یا نئی ثقافت کی داغ بیل ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک اسلامی ثقافت کا تعلق ہے، یہ پرانی ثقافت کا احیاء نہیں جیسا کہ اکثر اسلام دشمن مستشرقین دُنیا کو یہ غلط تاثر دیتے ہیں، بلکہ یہ نئی اور انقلابی ثقافت تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی ثقافت برائے نام تھی اور اس کی بنیاد مشرکانہ عقائد و اوہام پر قائم تھی۔ لہذا پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکانہ ثقافت کو کلیۃً منہدم کر کے حسن و حق کی بنیادوں پر ایک نئی ثقافت کی تعمیر و تحسین کی۔ آپؐ نے جس طریق سے ثقافت کی تعمیر و تحسین کی اسے قرآن مجید میں اسوۂ حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ توحید کے بعد اسلامی ثقافت کا دوسرا بنیادی عنصر نبوت و رسالت ہے۔

عقائد کے معانی و مفہوم کی تعیین کرنا بھی رسالت کے بنیادی فرائض میں سے تھا لیکن عبادتِ اپنی ذات یا معنویت کے اظہار کے لیے الفاظ کے رہن منت ہوتے ہیں۔ الفاظ نامیاتی و جزوی کی طرح ہوتے ہیں؛ ان کی صورت تو برقرار رہتی ہے، لیکن ان کی معنویت قابلِ تغیر و تبدل ہوتی ہے۔ چنانچہ ثقافت کے عہدِ طفولیت، لوجوانی، جوانی، کمرلت اور پیری میں الفاظ کے معانی میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ بعض الفاظ اپنی معنویت سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتے ہیں؛ بعض کے معانی و مفہوم میں کم اور بعض میں زیادہ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور بعض الفاظ مختلف مفہوم میں استعمال ہونے لگتے ہیں چنانچہ انبیاء علیہم السلام ان الفاظ کے بالخصوص معانی و مفہوم کی تصریح و تعیین کرتے تھے جو بنیادی عقائد کے حامل ہوتے تھے۔ اس کی ایک بصیرت افروز مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، فراعنہ مصر کے عہد میں اِلٰہ اور رب کے الفاظ اپنے اصل مفہوم سے قریب قریب محروم ہو چکے تھے۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے فراعنہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ان الفاظ میں صفاتِ الٰہی کا جو مفہوم مضمر تھا، ان سے وہ تقریباً محروم ہو چکے تھے، نتیجتاً وہ مقامِ اُلُوہیت و ربوبیت سے مقامِ عبدیت و پرہبوط کر چکے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے اُلُوہیت و

ربوبیت کے عقائد کا احیا کرنا چاہا، اور ان کے معنوں کی از سر نو تصریح و تعیین کرنے کی کوکوشش کی تو فرعونِ وقت اور اس کی قوم نے پیغمبرانِ خدا کی شدید مخالفت کی :

وَقَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الاعراف ۷: ۱۰۴) :

اور موسیٰ نے کہا : اے فرعون میں واقعی ربِّ العالمین کا رسول ہوں ۔

فرعون نے جواب دیا : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي (القصص ۲۸: ۳۸) اے سردارو! میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ (یا معبود) نہیں جانتا۔

پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبودِ سماوی کے عقیدے کا تسخر اٹاتے ہوئے کہا : فَادْعُ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَاذْعِلْ لِي صَدًّا ۚ تَعْلَىٰ ۚ اذْهَبْ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (القصص ۳۸: ۲۸) : اے ہامان! میرے لیے مٹی (کی اینٹوں) کو سوختہ کرو۔ پھر میرے لیے ایک بنا رہتیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے الہ (یا معبود) کو ایک نفر و یکھڑوں، اور میں تو یقیناً اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔

پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا : فَادْعُ إِلَهُكِ الْعُلَمَاءَ (الشعراء ۲۶: ۲۳) اور ربِّ العالمین کون ہے ؟

حضرت موسیٰؑ اور فرعون کی گفتگو اس لسانیاتی حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ فرعونیت کے غلبہ و تسلط کی وجہ سے الہ اور رب کے الفاظ جو دین کے بنیادی عقائد کے حامل تھے، اپنے معانی و مفہوم سے محروم ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر عاجز آ گئے اور ایمان لے آئے تو انھوں نے کہا : قَالُوا أَتَأْتِنَا بِآيَاتٍ ۚ (الشعراء ۲۶: ۴۷) انھوں نے کہا : ہم ربِّ العالمین پر ایمان لائے۔

لیکن ساتھ ہی اس امر کی صراحت بھی کر دی کہ ہم ربِّ العالمین کے اس عقیدے پر ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے پیش کیا ہے اور ان معانی و مفہوم میں جو انہوں نے متعین کیا ہے : رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (الشعراء ۲۶: ۴۸) موسیٰ اور

ارون کے رب پر۔

اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی وحی و تنزیل کے بنیادی الفاظ یا مصلحات کی صحیح تعبیر جانتے اور ان کے اصل معانی و مفہوم کی صراحت و تعیین کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، انبیاء علیہم السلام ہی تصورات و انکار کو جو الفاظ میں مضمر ہوتے ہیں، اپنے ایمان و عمل کے حسن و نور اور سوء و توانائی سے انھیں حسن و زندگی اور محکمی و توانائی عطا کر کے عقائد و ایمانیات بنا دیتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے چونکہ آپ خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین تھے اور ہیں، اس لیے آپ کی نظری و عملی تعبیرات و تجربات کا دفتر محفوظ ہے نیز قرآن حکیم جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہیں اس کے الفاظ و معانی تحریف اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں، اس لیے اب دنیا کو کسی اور نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت نہیں۔

نبوت کا ایک اہم وظیفہ وحی و تنزیل کی تفسیر و تشریح اور احکام الہی کا عملی مظاہرہ کرنا اور معاشرے میں انھیں نافذ کر کے دکھانا تھا۔ علاوہ بریں، آئین الہی کی روشنی میں قوانین کی تشریح و تاسیس بھی نبوت کی ذمہ داری تھی۔ نبوت کے اس وظیفے کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں؛^{۱۵}

”منصب نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے۔ ازاں جملہ ایک جزء وحی و تنزیل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تاسیس قوانین کا اختیار رکھنا ہے، یعنی قانون وضع کرنا، اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسؤلانہ قوت۔ اس جزء کے اعتبار سے نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی تھی اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا تھا جب نعمت کامل ہو گئی تو پھر کامل چیز ہی کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہو گا نہ کہ تکمیل کا۔

اَيُّوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ نِعْمَتِي وَرَفِئْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا
(المائدہ ۵: ۳)۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت

تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے پسند کر لیا کہ دین الاسلام ہو۔

اس عبارت سے کہیں یہ التباس ذہنی نہ پیدا ہو جائے کہ ختم نبوت کے ساتھ اسلام میں قانون سازی اور اجتہاد کا کام بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ صورتِ حال یہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ نبوت کے بعد کتاب و سنت کی روح کے مطابق قانون سازی اور اجتہاد کے منصب کی وارث خلافت ہوئی اور یہ اس کی اہم ترین ذمے داریوں میں سے ہے، بہر حال، ابوالکلام آزاد نے اپنی محولہ بالا عبارت کی تصریح خود ہی کر دی ہے، جو حکیمانہ بھی ہے اور بصیرت افزا بھی:

”لیکن منصبِ نبوت اس اصلی جزد کے ساتھ بہت سے تبعی اجزاء پر بھی مشتمل تھا، اور ضرور تھا کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ اس چیز کو مختلف احادیث میں مختلف تعبیرات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے لیے محدث (بالفتح) کا مقام بتلایا گیا، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ مبشراتِ صادقہ کو نبوت کا چالیسواں جزد قرار دیا، ”لم یبق الا المبشرات“ حدیثِ تجدیہ بھی اس سلسلے میں داخل ہے۔ پس خلفائے راشدینؓ کو جو نیابت پہنچی، اس میں وحی و تشریح کی قائم مقامی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اور تمام اجزاء و خصائصِ نبوت کی نیابت داخل تھی۔ بدایہ اسلام کا وجود نبوت کے ساتھ خلافتِ ارضی، حکومت و سلطنت، نظام و قوامِ سیاست، قیادتِ فوج و حرب، فتح و عمرانِ ممالک، ریاستِ مجالسِ شوریٰ وغیرہ، جہاں نیابتی و حکمرانی کے تمام منصب تنہا اپنی شخصیت کے اندر رکھتا تھا، اس لیے ٹھیک ٹھیک اسی طرح خلافتِ خاصہ میں بھی خلفاءِ راشدینؓ کا تنہا وجود ان ساری نظری و عملی قوتوں اور تمام منسویوں کا جامع ہوا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر صاحبِ امامت و خلافت بھی تھے، صاحبِ اجتہاد و قضا بھی تھے اور صاحبِ سیاست و نظمِ احکام بلکہ وہی ”اصل“ امامتِ کبریٰ کا مقام اجتہاد دینی اور سیاستِ ملکی دونوں سے مرکب ہے، اس لیے ان کی امامت میں یہ دونوں قسمیں اپنی تمام شاخوں کے ساتھ اکٹھی تھیں۔“

انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ چونکہ لوگوں میں ان کے اپنے تشخص، اپنے الہ اور زمان و مکان کا شعور بیدار کرنا تھا، اس لیے وہ دیگر انسانوں کی طرح اپنے زمان و مکان کی تخلیق نہیں تھے، بلکہ وہ عہد آفریں، تاریخ ساز اور جہاں جہاں آفریں تھے۔ ثقافت چونکہ عہد آفرینی، تاریخ سازی اور جہاں آفرینی کے عمل کے دوران ظہور پذیر ہوتی ہے، اس اعتبار سے انبیاء علیہم السلام ہی ثقافت کے بانی ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کی اس حیثیت کو زمان و مکان کے لحاظ سے ثباتِ دوام حاصل ہے اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسلامی ثقافت کو اپنی سیرت کے جس سانچے میں ڈھالا، اور جن مطلق ثقافتی قدروں کو زندہ کیا، انہیں بھی بقائے دوام حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ فطری حقیقی اور جمالیاتی قدریں ہیں۔ یہ قدریں اس لیے فطری ہیں کہ وہ فطرتِ انسانی سے کاملاً ہم آہنگ ہیں، اور وہ ایسی ہیں جیسی انہیں بلحاظ فطرتِ انسانی ہونا چاہیے تھا۔ فطرتِ انسانی چونکہ حسن و حق پسند اور ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، اس لیے وہ قدریں بھی حقیقی اور جمالیاتی ہیں۔ فطرتِ انسانی زمان و مکان میں ہونے کے باوجود اس سے ماوراء ہے، اس لیے اس کی حیثیت ہر زمان و مکان میں مستقل، پائیدار اور غیر نانی ہے، اور اس لحاظ سے انسانی یا اسلامی ثقافت کی قدریں بھی مطلق، مستقل اور غیر نانی ہیں۔ وہ چونکہ فنائے مطلق یا عدمیت سے ماوراء ہیں، لہذا ان میں بار بار زندہ و توانا ہونے کی استعداد بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ دارثانِ نبوت یعنی اہل علم و حکمت کا بنیادی وظیفہ ان قدروں کا تحفظ و احیاء ہے۔ اسلام چونکہ اہل علم و حکمت ہی کو حکومت کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیتا ہے، اس لیے ان میں ”اولی الامر“ یعنی اربابِ حکم و اختیار بھی شامل ہیں۔

یہاں اس آہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ مطلق (یعنی فطری، حقیقی اور جمالیاتی) قدروں کی موت و احیاء کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کی فکری و عملی زندگی کا جزوِ لاینفک نہیں رہتیں تو اسے مجازی مفہوم میں موت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جب کوئی قوم ان قدروں

کو دوبارہ اپنی نگری و علی زندگی کا جُز لا ینفک بنا لیتی ہے تو اسے ان کے احیاء یا نشاۃ ثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

نبوت کو اسلامی ثقافت میں اذ بس اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے مؤسس پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپؐ نے جن عقائد و اصول پر اس کی اساس رکھی تھی ان کی نظری و علمی تفسیر کا تمام دفتر (ریکارڈ) محفوظ ہے۔ اس کی ایک ماہر الامتیاز خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مؤسس کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں و علی ہوئی ہے، اور اس کا معیار بھی اسوۂ حسنہ ہے۔ لہذا جو ثقافتی فعلیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ اسلامی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اسلامی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ ہی ہو سکتی ہے۔

اسلامی ثقافت کی ہمہ گیری اور عالمگیری کا ایک راز یہ ہے کہ اس کے مؤسس حاملِ خلقِ عظیم و رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور بھرپور زندگی بسر کی اور ایسے تجربات سے گزرے ہیں جو ہمہ گیر، عالمگیر اور ابدی نوعیت کے ہیں۔

حُبِّ رسولؐ بھی اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بحیثیت ملت اپنے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دامنانہ محبت و عقیدت ہے اس کی مثال کسی اور قوم میں ملنی محال ہے۔ جب تک آپؐ دنیا میں تشریف فرما رہے، تمام مسلمان آپؐ کے جانشین اصحاب اور فدائی رہے اور ایک اشارے پر جان و مال، اولاد، گھر بار سب کچھ قربان کر دینے کو تیار رہتے تھے۔ جب بھی کسی موقع پر آپؐ نے ایسا اشارہ کیا، مسلمانوں نے ایسے دامنانہ جوش و خروش، تسلیم و رضا اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے عاجز رہے۔ رزم ہو یا بزم، ہر جگہ مسلمان آپؐ کو اپنی جان، اولاد اور والدین سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں آپؐ کے نام و ناموس پر جان پر کھیل جانے کا جذبہ موجود ہے۔ اسی جذبہ محبت کی بدولت

ایک مسلمان دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ یہی جذبہ ہے جو عالمی اتحادِ اسلام کی اساس بن سکتا ہے۔

اسلامی ثقافت چونکہ اقصائے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس میں جمالیاتی ذوق کی بولبولی و گونا گونی پائی جاتی ہے۔ اس رنگ و رنگ اور بولبولیوں ثقافت میں ایک چیز جو سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی وحدت کی علامت اور زندہ ثبوت ہے وہ حبِ رسولؐ ہے۔ عالمگیر و فطری ثقافت میں اختلاف و بولبولی کے مظاہر کا پایا جانا ایک قدرتی امر ہے، جو انسان کے جمالیاتی ذوق کے تنوع اور بولبولی پر دلالت کرتا ہے، اور جمالیاتی ذوق کا خاصہ اختلاف و گونا گونی اور تنوع و بولبولی ہے لیکن اسلامی ثقافت میں تمام تنوعات و اختلافات اور نا اہنگیوں کے نظرائے مظاہر میں ایک چیز جو ہر منظر میں لازماً اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہے وہ محبتِ رسولؐ ہے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا جزو لا ینفک ہی نہیں بلکہ اس کی روحانی زندگی میں اس کا درجہ دل کا سا ہے۔

گزشتہ چودہ صدیوں میں ملتِ اسلامیہ نے عروج و کمال کی رفعتیں بھی دیکھیں اور انحطاط و زوال کی پستیاں بھی۔ اس نے مشرق میں مغولوں کے ہاتھوں اپنی بربادی کے عبرتناک و خونچکاں مناظر بھی دیکھے اور مغرب میں ہسپانوی مسیحوں کے کندھوں پر اپنی میت کا جنازہ اٹھتے بھی دیکھا لیکن وہ پھر بھی زندہ رہی اور زندہ ہے۔ وہ اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک اس میں محبتِ رسولؐ کی شمع فروزاں رہے گی۔ مسلمانوں کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جرم و گناہ کی آگ جلتی بھی ہو لیکن اس کے آتشکدہٗ دل کو ظلمتوں میں یہ شمع محبتِ فروزاں ہی رہتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اقوامِ عالم اپنی بے پناہ مادی قوت و سیادت کے باوجود آج بھی کمزور و نحیف ملتِ اسلامیہ سے خوفِ بدامان رہتی ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ سب اس شمعِ فروزاں کو بجھانے کی فکر و کوشش میں رہتی

ہیں، لیکن ایمان و محبتِ رسولؐ کی یہ شمع ان سے بجھی ہے نہ بجھے گی اور اس کی بدولت اسلامی ثقافت دیگر تمام ثقافتوں پر غالب ہو کر رہے گی۔^{۱۸}

اسلامی ثقافت میں عزت و احترام کا معیار اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور تقویٰ الہی کا معیار اپنے رسولؐ کا اُسوۂ حسنہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے نزدیک اُسوۂ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، محبتِ رسولؐ اور ایمان کا تقاضا ہے (آل عمران ۳: ۳۱-۳۲)۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْطَّاعِينَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝
(آل عمران ۳: ۳۱-۳۲) اے نبیؐ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

ان آیات سے اس امر کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلامی ثقافت میں کیوں محبتِ رسولؐ کو ایمان کا خاتمہ اور محبتِ الہی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ محبتِ رسولؐ کا اولین تقاضا اطاعتِ رسولؐ ہے جس سے مراد فکر و عمل میں آپؐ کے اُسوۂ حسنہ کی پیروی کرنا ہے چنانچہ آپؐ کے اُسوۂ حسنہ کی پیروی میں مسلمان اپنی دنیوی و اخروی حسنہ و فلاح اور کامیابی کو مضمر سمجھتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپؐ کا اُسوۂ حسنہ کیا ہے؟ اس سوال کا ایک لفظ میں جواب دینا ہو تو وہ رحمتہ للعالمین ہے جو حاملِ خلقِ عظیم ہے۔ یہ نکتہ وضاحت طلب ہے۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے رب العالمین کے آخری محفوظ و زندہ جاوید کلام پاک کے احکام و تعلیمات اور قانونِ عدل و احسان کے مطابق احسن طریقے سے انتہائی سادہ اور کٹھن زندگی بسر کی اور اسلام کی تحریکِ رحمتہ للعالمین کو چلانے اور امپِ حسین و پاکیزہ اور عالمگیر و مثالی معاشرہٗ ثقافت کی طرح نمودار کرنے میں از بس بہت طلبِ صبر آزما اور شکستِ رُبا تجربات سے گزرے اور

انتہائی نامساعد حالات میں انتہائی صبر و تحمل، حوصلہ و مردانگی، ذوق و شوق اور اپنے
عظیم کامظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایسی عظیم و ہمہ گیر کامیابی حاصل کی جس کی تاریخ مثال
پیش نہیں کر سکتی چنانچہ تاریخ و قرآن حکیم دونوں کا فیصلہ ہے کہ آپؐ کی سیرت طیبہ ان
لوگوں کے لیے حسین و مثالی نمونہ ہے جو دنیا اور آخرت میں عظیم و مثالی کامیابی و ترقی اور
فلاح و حسنہ کی طلب و جستجو رکھتے ہیں۔ تاریخ شاید ہے کہ جب تک مسلمان آپؐ کی تحریکِ رحمتہ للعالمین
کو چلاتے اور آپؐ کی سنتِ حسنہ پر عمل کرتے رہے، یا بالفاظِ دیگر، آپؐ کے اسوہ حسنہ کے
مطابق انفرادی و اجتماعی زندگی بسر کرتے رہے، وہ مسلسل ترقی اور اقوامِ عالم کی قیادت کرتے
رہے، لیکن جب سے انھوں نے سنتِ حسنہ کو ترک کیا اور اسوہ حسنہ سے صرف نظر کیا ہے
وہ نہ تو دوسروں کے لیے رحمت رہے ہیں اور نہ اپنے ہی لیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ
ضلالت و شقاوت میں بہت دور نکل چکے ہیں، اور ان کی ثقافت اپنے فطری خصائص
سے محروم اور زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔

اگر ہم اس حقیقت کو پیشِ نظر رکھیں کہ تحریکِ رحمتہ للعالمین اور اسلامی ثقافت کی جڑیں
ایک ہی برگزیدہ شخصیت ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین ایسے معزز و بے مثال
لقب سے سرفراز فرمایا ہے تو ہمارا اس سے یہ استنباط کرنا مستعبد نہ ہو گا کہ اسلامی ثقافت
کے نامیاتی وجود میں تحریکِ رحمتہ للعالمین گردشِ خون کے مانند ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی
ثقافت کی روح رحمتہ للعالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کے لیے رحم و کرم، عفو و درگزر،
محبت و شفقت، ہمدردی و غمگساری، عدل و احسان اور ایثار و قربانی کے واعیات رکھتی
ہے؛ اور جب تک وہ زندہ و فعال رہی، وہ واقعی اقوامِ عالم اور دیگر مخلوقات کے لیے
رحمتِ نبی رہی۔ اسی تحریکِ رحمتہ للعالمین کا اعجاز تھا کہ اسلام دیکھتے دیکھتے دیگر ادیان پر غالب
آگیا اور قدرت نے اقوامِ عالم کی قیادت ملتِ اسلامیہ، سونپ دی۔ اس جگہ اس اہم نکتے کی
صراحت کر دی جاتی ہے کہ ادیان سے مراد مذاہب یا مکاتبِ فکر، نیز عقائد و نظریات

اور افکار و تصورات ہیں نہ کہ اقوام و ممالک، اگرچہ بعض علماء اور مستشرقین نے غلطی سے یہ معنی مراد لیے ہیں۔ تحریکِ رحمتہ للعالمین کا مقصد دوسرا ہے۔ اولاً، اس کے چلانے والے اہل ایمان بانی تحریک کی طرح انسانوں، حیوانوں اور شجر و حجر سب کے لیے رحمت بن جائیں۔ ثانیاً، دوسرے لوگوں کو بھی وعظ نصیحت اور ترغیب و تبلیغ کے ذریعے رحمت بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جس معاشرے کے افراد رحمت بن جائیں وہ رشکِ جنت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اسلام کی تحریکِ رحمتہ للعالمین کا مقصد تمام اقوامِ عالم کے معاشروں کو جنت بنانا ہے۔ اس واقعیت سے امنِ عالم کے لیے رسالتِ آخر اور ثقافتِ اسلامی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

یہ درست ہے کہ بعض دوسری اقوام میں بھی رسالت کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن محض اعتقاد کے طور پر۔ جہاں تک ان کی ثقافت کا تعلق ہے رسالت کو اس میں بہت کم عمل دخل ہے، اس وجہ سے بھی کہ ان کی ثقافت لادینی یا سیکولر ہے۔^{۱۹}

غیر مسلم اقوام میں رسالت محض ایک عقیدہ ہے، جس پر انہوں نے اُہمیت کا رنگ تو چڑھایا ہے، لیکن اپنے رسول کی عملی زندگی ان کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی کو دین اور دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ان کی ثقافت چونکہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ دین و دُشمنی (رسالت) کے عمل دخل سے آنا دے۔ اس کے برعکس اسلام میں دین و دنیا ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، لہذا ان میں تفریق ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کی بنیاد دین پر استوار ہے تو اس کا مطلب دین اور دنیا ہوتا ہے۔ اسلامی ثقافت کی یہ خصوصیت ہی اسکے اور غیر اسلامی ثقافتوں کے مابین ماہر الامتیاز ہے علاوہ ازیں، اسلام میں رسالت محض ایک عقیدہ ہی نہیں، یہ ”سُورۂ حسنہ“ بھی ہے۔ اسلامی ثقافت میں اطاعت فرمانبرداری کو ازیں اہمیت حاصل ہے، اور اسلام کے فلسفہ اطاعت کا لب لباب یہ ہے کہ جو لوگ اسے اختیار کرتے ہیں ان کے دل میں رشد و ہدایت اور حُسن و زندگی کی طلب و آرزو مضمر ہوتی ہے اور جو لوگ اطاعت فرمانبرداری

اختیار نہیں کرتے، وہ فساد و سرکشی اور ظلم و گمراہی کے خواہاں ہوتے ہیں (الحج ۴۲، آتہ ۱۵۱)۔
چونکہ اسلام مطیع و فرمان بردار افراد (یعنی مسلمانوں) پر مشتمل معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کے افراد کو خود ان کے بہترین مفاد کی خاطر بار بار اطاعت
فرماں برداری کی تلقین کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَخْسَرُ لِلَّذِينَ نَادَوْا ۖ (النساء ۴: ۵۹) اسے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے حکم اور اختیار
رکھتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملے میں باہمی جھگڑ پڑو یعنی کسی بات پر اختلاف و نزاع
پیدا ہو جائے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور جو کچھ
وہاں سے فیصلہ ملے اسے تسلیم کر لو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔
یہ بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔

اس جگہ اس بحث کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اطاعت کی قرآنی اصطلاح سے
مراواطاعت الہی ہے کیونکہ حقیقی مطاع و حاکم فقط ایک اللہ تعالیٰ ہے، نیز انسان صرف
اسی کے حکم کا مکلف ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حکم دینے کا مجاز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے
احکام کی تاویل اور نفاذ کی ذمے داری سب سے پہلے رسول اللہ اور پھر مسلمانوں کے
اپنے حکام پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا اس ضمن میں ان کے ارشادات کی تعمیل مسلمانوں پر
لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے اس عمومی مفہوم میں اطاعت معاشرے میں نظم و ضبط قائم
رکھنے کے لیے ناگزیر ہے لیکن جیسا کہ مشاہدہ بتاتا ہے کسی حکم یا مسئلے کی تاویل یا طریق
نفاذ کے بارے میں عوام اور حکام کے درمیان اختلاف و نزاع کا ہر وقت امکان
رہتا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے

تو فریقین کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے اور ان کا فیصلہ قبول کرنے کے مکلف و پابند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کی طرح حکام پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت فرض ہے، اور نظم و ضبط برقرار رکھنا دونوں کی مشترکہ ذمے داری ہے۔ تاریخ اور قرآن حکیم دونوں اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جب بھی حکام نے، چاہے وہ فرعون و نمرود ہوں یا ہامان و قارون، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت سے انکار کیا، اس کا نتیجہ معاشرے میں اختلاف و تضاد، فتنہ و فساد اور اس کے اضمحلال و انحطاط و ہلاکت و بربادی کی صورت میں نکلا۔

اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے احکام و تعلیمات کی تاویل اور ان کی عملی تفسیر سے اپنے پیغمبرِ اعظمؐ و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ کرتا رہتا تھا، لہذا اس معاملے میں سنتِ رسولؐ کو اسلام سند تسلیم کرتا ہے جسے چیلنج کرنے کا کوئی مجاز نہیں، چاہے وہ شیخ ہو یا عالم، بادشاہ ہو یا حاکم۔ غور سے دیکھیں تو اطاعتِ رسولؐ و حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا، یا اس کی محبت کا مدعی یا طلب گار ہے، اسے اطاعتِ رسولؐ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ اطاعتِ رسولؐ محبتِ انہی کی ناگزیر پیش شرط ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (آل عمران ۳: ۳۱) : اسے پیغمبرؐ! کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے ایک درس آہم نتیجہ مستنبط ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عشقِ انہی کی طرح حبِّ رسولؐ کی حقیقت بھی پیغمبرِ آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و متابعت میں مضمر ہے۔

اسلامی ثقافت میں اس کی عالمگیری و قبولی کے باوصف، جو رنگ وحدت پایا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعور اور لاشعور دونوں میں حسن و خوبی اور خیر و حسنہ کا معیار پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان بحیثیت ملت اس معیار سے عملاً انحراف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس انحراف کو مستحسن نہیں سمجھتے۔ جہاں تک اُسوہ حسنہ کا تعلق ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں اتفاق و ہم آہنگی ہے، لیکن احادیث نبوی کی صحت و عدم صحت کے بارے میں ان میں یقیناً اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے ہیں، اور وہ اب بھی ہیں۔ اگر اس اختلاف کو محض علمی و نظری تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تفرقات کے بہت سے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔

پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بحیثیت انسان کے بھی مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ہر گوشہ حیات میں آپ کی حیرت انگیز کامیابی کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اُسوہ حسنہ مثالی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے نزدیک حقیقی کامیابی کا مطلب مادی و روحانی یا دنیوی و اخروی کامیابی ہے، لہذا اسلام میں وہ کامیابی معتبر نہیں بلکہ ناکامی ہے جو محض دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی غیر معمولی اہمیت کے باوصف آخرت کی حیاتِ محض و جنت کی مسرور و مطمئن حیاتِ جاوداں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناکام و محروم سمجھتا ہے جو آخرت سے صرف نظر کر کے فقط دنیوی کامیابی کی طلب و جستجو رکھتے ہیں؛

فَمَنْ آتَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَاغْنُ عَنْهُ مِنَ الْبَقَرَةِ (البقرہ: ۲۰۰)؛

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں (جو کچھ دینا ہے) اس دنیا ہی میں عطا کر دے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا اور آخرت

دونوں میں کامیابی کے طلب گار ہوتے ہیں، وہی حقیقت میں کامیاب ہیں: وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (البقرہ ۲: ۲۰۱): اور ان میں وہ بھی
 ہیں جو یہ کہتے ہیں! اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر
 اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اس بحث سے ثابت ہوا کہ اسلام میں کامیابی سے مراد دنیوی و اخروی کامیابی ہے۔ اس
 اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ آج بھی کسی ایسے شخص کی نشاندہی نہیں کر سکتی جس نے دنیوی اور
 اخروی لحاظ سے ایسی ہمہ گیر و عالمگیر اور عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہو جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حصے میں آئی ہے۔ چنانچہ اسی واقعیت کے پیش نظر اسلام بنی نوع انسان کو آپ کے اسوۂ حسنہ
 کو معیار بنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُوا اللّٰهَ وَالْیَوْمَآءَ الْاٰخِرَةَ وَ
 ذَكَرَ اللّٰهَ کَثِیْرًا ۝ (الاحزاب ۲۱: ۲۱)، یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول (کی زندگی) میں
 تمہارے لیے ایک حسین نمونہ ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی امید رکھتا
 ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔

یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی ہے کہ آپ نے لفظ کامیابی کے اس
 اصل مفہوم کی اپنے عمل و تجربہ سے تعبیر کی، اور اسے ملت اسلامیہ کی نظری و عملی زندگی کا
 حصہ بنا دیا۔ اس عقیدے نے اسلامی ثقافت کی تشکیل و تزئین میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔
 چونکہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل و جلیل اور مٹھہ و شالی ثقافت کی
 تخلیق و تشکیل کی تھی، اس لیے آپ کی سیرت طیبہ میں وہ تمام صلاحیتیں اور اوصاف مجتمع
 تھے جو اس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناگزیر تھے۔ آپ اسلام کی ثقافتی
 تحریک جو دراصل تحریک رحمۃ للعالمین ہے، کے بانی اور اس کے ذریعے ایک حسین و عالمگیر
 انقلاب لانے والے تھے۔ اس انقلاب کے بعد ثقافت کی تعمیر کرنے اور ترقی دینے والے

بھی آپ تھے۔ آپ ہی اس کے محافظ و نگہبان بھی تھے۔ علاوہ بریں، آپ رسول و نبی، صاحبِ خلقِ عظیم، رحمۃ اللعالمین، محسنِ اعظم، معلمِ انسانیت، حکمرانِ وقاصی، منتظم و سپہ سالار اور قائد و رہنما تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ سے پہلے یہ ساری خوبیاں کبھی کسی ایک شخص کی ذات میں جمع نہیں ہوئی تھیں، لہذا اسے اسلامی ثقافت کی ایک انفرادی خصوصیت شمار کرنا چاہیے۔ بہر حال، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان فرائض منصبی کو کتاب و سنت کی روشنی میں سرانجام دینا، خلافت کی ذمے داری بٹھری۔ چنانچہ خلفائے راشدہ نے قراقرظ ان ذمے داریوں کو قبول کیا اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی جو مساعی جلیلہ کیں، وہ تاریخِ عالم کا ایک بڑا ہی روشن اور مثالی باب ہے۔ ہم اپنے اس موقف کی تائید میں مسئلہ خلافت کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسلامی طاقت کی اصلی شخصیت تھی آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف ایک داعیِ شریعت یا حاملِ وحی ہی کی جگہ خالی نہیں ہوئی، بلکہ ان ساری قوتوں، سارے مقبولوں، ساری حیثیتوں اور ہر طرح کے نظری و عملی اختیارات قوی کی، جو آپ کی شخصیتِ مقدسہ میں اکٹھی تھیں، اور جن کا آپ کے تنہا وجودِ مقدس میں جمع ہوا اسلام کی شرعی و دینی خصوصیات میں سے تھا۔ اسلام کا داعیِ مسیحیت کے مقدس پہاڑی داعظ کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہ تھا، اور نہ دنیا کے فاتح حکمرانوں کی طرح محض ایک جہانگیر اور عالم ستان شہنشاہ۔ اسلام نے دین کو دنیا سے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا۔ وہ تو یہ سکھلانے آیا تھا کہ دین و دنیا دونیں ایک ہی چیز ہے، اور شریعت سے حکومت و سلطنت الگ نہیں ہے، بلکہ سچی حکومت اور خدا کی مرضی کے مطابق سلطنت وہی ہے جس کو شریعت نے خود پیدا کیا ہو۔ پس اسلام کے داعی کا وجود ایک ہی وقت میں ان تمام حیثیتوں اور منصبوں کا جامع تھا، جو ہمیشہ دنیا کی صد ہا مختلف شخصیتوں کے اندر منقسم رہی ہیں۔ وہ اللہ کا پیغمبر تھا، شریعت کا مقرر تھا، امت کا بانی تھا، ملکوں کا حاکم اور

سلطنت کا مالک تھا۔ وہ اگر پتوں اور چھال سے پٹی ہوئی مسجد کے منبر پر وحی الہی کا ترجمان اور انسانی سعادت و ہدایت کا واعظ تھا تو اسی کے صحن میں یمن کا خراج تقسیم کرنے والا اور فوجوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے سپہ سالار لشکر بھی تھا۔ وہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زندگی میں گھروں کا نظام معاشرت درست کرتا اور نکاح و طلاق کے قوانین نافذ کرتا اور ساتھ ہی بدر کے کنارے دشمنوں کا حملہ بھی روکتا اور مکہ کی گھاٹیوں میں سے ایک فاتح حکمران کی طرح نمایاں بھی ہوتا تھا۔ غرضیکہ اس کسی ایک شخصیت کے اندر مختلف حیثیتیں اور منصب جمع تھے اور اسلام کا نظام دینی یہی تھا کہ یہ ساری قوتیں ایک ہی فرد میں جمع رہیں۔^{۱۲}

ان مباحث سے بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ خلافت معروف معنوں میں نبوت کی وارث اور اسلامی ثقافت کا ایک اہم عنصر ترکیبی ہے، لہذا اب اس سے گفتگو کی جاتی ہے۔

(ب) خلافت

خلافت نبوت کی وارث، نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ قائم کرنے کی ذمہ دار اور انسان کی آزادی ارادہ و اختیار، جان و مال اور عزت و ناموس کی محافظ ہے!

ثقافت کے عناصر ترکیبی میں اتحاد و اختلاف، نظم و ضبط اور مرکزیت پیدا کرنے، نیز اس کی حفاظت و بقا اور نشو و ارتقاء کا اہتمام و انصرام کرنے کے لیے مثالی یا فطری قسم کی حکومت (جس کے لیے اسلام نے خلافت کی تعبیر اختیار کی ہے) کی اہمیت میں مبالغہ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خلافت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ خلافت کی اصطلاح خالصتہ اسلامی ہے اور اس کے معانی و مفہومات کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ حکومت کی یہ شکل ٹھیک وہی ہے جس کی فطرت انسانی آرزو کر سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرونِ اولیٰ کی اسلامی ثقافت میں مثالی حکومت کے لیے خلافت، امانت یا امارت کی اصطلاحیں استعمال ہوتی تھیں، ریاست، سلطنت یا حکومت کی اصطلاحات مستعمل نہ تھیں۔

اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ مِنْ خَلِیْفَۃٍ ۙ (البقرہ ۲: ۳۰) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا (البقرہ ۲: ۳۱)؛ یہ نکتہ مضمون ہے کہ خلافت حیاتِ انسانی کے بنیادی مقتضیات میں سے ہے اور فاطرِ مہستی نے انسان میں خلافت کی آرزو کے ساتھ اس کا شعور اور استعداد بھی ودیعت کر دی ہے۔ اس اعتبار سے خلافت کوئی وضعی یا غیر فطری ادارہ نہیں، جسے دنیا میں محض جبر و استبداد سے قائم کیا گیا ہو، جیسا کہ بعض مکاتبِ فکر مثلاً وجودیت^{۱۲} کا نظریہ ہے۔ انسان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز بمقتضائے طبیعت، شعوری و ارادی طور سے کیا تھا، اور اس کی تکمیل ہی میں اس کی شخصیت کا کمال اور ثقافت کی بقا اور نشو و ارتقا کا راز مضمون ہے۔

خلافت (مادہ نخل ف)۔ خَلَفْتُ کے معنی ہیں پیچھے، یہ قدام کی ضد ہے اور خلف کے معنی ہیں پیچھے رہ جانا اور کسی کا جانشین ہونا۔ یہ تقدم اور سلف کی ضد ہے۔ اسی سے خلیفہ ہے جس کے لغوی معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں، اور خلافت بھی؛ خلافت کے معنی نیابت یعنی دوسرے کا نائب بننے کے ہیں، خواہ یہ نیابت اس کی غیبت (یا غیر حاضری) کی وجہ سے ہو یا موت یا اس کے عجز کے سبب سے ہو اور یا اپنا اختیار اور منصب سپرد کر دینے کی وجہ سے۔^{۱۳} اسلامی ثقافت میں نبوت کے بعد خلافت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ اس کے حسن و بقا اور نشو و ارتقا کی محافظ و ضامن ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی زبان میں خلاف اور "اِسْتَخْلَافٌ فِی الْاَرْضِ" اور وراثت و "لٰکِن فِی الْاَرْضِ" سے مقصود زمین کی قومی عظمت و ریاست اور قوموں اور ملکوں کی حکومت و سلطنت ہے۔ قرآن حکیم اس کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے جو اچھے لعین اور اچھے کاموں کے بدلے اقوامِ عالم کو دنیا میں مل سکتی ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک اس خلافتِ ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوعِ انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے ایک خاص ذمے دار قوم و حکومت قائم ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے۔ ظلم و جور اور ضلالت و طغیان سے اس کی زمین پاک ہو جائے، ایک عام امن و سکون اور راحت

طمانیت دنیا میں پھیل جائے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ ہمہ گیر قانونِ عدل جو تمام کائناتِ ہستی میں سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک نافذ و قائم ہے، اور جس کو قرآن اپنی زبان میں صراحتِ مستقیم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، زمین کے چپے چپے میں جاری و ساری ہو کر گرہِ ارضی کو سعادت و امنیت کا ایک بہشت زار بنا دے۔“

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے دو بڑے حصے ہیں جس میں سے ایک کا تعلق حقوقِ اللہ سے اور دوسرے کا حقوقِ العباد سے ہے، اور ان کے لیے قرآن مجید نے بالترتیب الصلوٰۃ اور الزکوٰۃ کی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ یہ دونوں معاشرتی نظام کے اجزائے لاینفک ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنا جداگانہ نظام بھی رکھتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نظام کے حسنِ کارکردگی اور دونوں میں ہم آہنگی اور توازن پر معاشرتی نظام کی بقا اور نشو و ارتقاء کا انحصار ہوتا ہے۔ خلافت کا اساسی وظیفہ ان دونوں نظاموں کو قائم کرنا، احسن طریق سے انہیں چلانا اور ان میں ہم آہنگی و توازن قائم رکھنا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہے:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَذٰلِكَ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر (الحج ۲۲: ۴۱): وہ لوگ کہ اگر ہم ان کی طاقت زمین میں جبا دیں تو ان کا کام یہ ہوگا کہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

اسلام کے نزدیک استحقاقِ خلافت کا معیار ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں اپنے وسیع تر قرآنی مفہوم میں جس سے مفصل بحث گزر چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مؤمن و محسن ہی دوسروں کو ایمان و حسنِ عمل کی دعوت دے سکتے اور انہیں کفر و بدی سے باز رکھ سکتے ہیں:

وَعَسَىٰ اَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَبَدُوْا الصّٰلِحِيْنَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُكَلِّمَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوَافِهِمْ أَمْثَلًا يَعْبُودُوْنَنِي لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْءًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
حُصُمُ الْفَاسِقُوْنَ ۝ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور ۲: ۲۵ تا ۵۶)؛

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ
انہیں زمین کی خلافت دے گا، ٹھیک اسی طرح گزشتہ قوموں کو دی جا چکی ہے، اور ان
کے لیے دین (اسلام) کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور
خوف کی جگہ انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک
نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں اور نماز کو قائم
رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

ان آیات میں اس اصل کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خلافت کے مندرجہ ذیل چارہ بنیادی مقاصد
ہیں، جو صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے نظاموں کو سنت رسول کے مطابق قائم کرنے ہی سے حاصل ہو سکتے
ہیں، بلکہ یہ کہنا قرآن مجید کے منشا و مفہوم کے قریب تر ہے کہ یہ اس کے لازمی نتائج ہیں؛
(۱) دین اسلام یا اسلامی ثقافت کی محکمہ و پائیداری (۲) امن کا قیام (۳) عبادت الہی کا فروغ
اور (۴) شرک کا قلعہ قمع۔

اس پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی دلائل بھی نقل کی جاتی ہے :

اجتماعی خلافت : اس جائزہ اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان
یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت (Community) اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے
جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت ۵۵
کے الفاظ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَنْصَابِ اس معاملے میں صریح ہیں۔ اس فقرے کی رو سے
اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے کسی شخص یا طبقہ کو عام
مؤمنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے،

نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رُخ پر موڑتی ہے، لیکن اس میں اور مغربی تصورِ جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت (Popular sovereignty) کے اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانونِ خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔^{۲۵}

اسلام میں خلافتِ ملتِ اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی جب ملوکیت کا دور شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، کئی صدیوں تک اسلامی ممالک کے فرمانروا خلیفہ وقت کا خطبہ پڑھنے پر مجبور تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک خلافت کو ملتِ اسلامیہ میں مرکزی حیثیت حاصل رہی، اسلامی ثقافت مائل بہ ارتقاء رہی، لیکن جب مسلم قوتیں اس مرکز سے علیحدہ ہونے لگیں، اسلامی ثقافت بھی رو بہ تنزل ہو گئی اور رجعتِ قہقری کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اصل یہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ کے عناصر ترکیبی میں اتحاد و ائتلاف قائم رکھنے والی قوتِ جلیلہ و آمرہ اگر کوئی ہے تو وہ "خلافت" ہے اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اتحاد و ائتلاف ہی کی بدولت لوگوں میں قومیت اور قومیت میں تشخص پیدا ہوتا ہے۔ اتحاد و ائتلاف کی صداقتات و انتشار ہے جس کے باعث قوم میں قومیت رہتی ہے نہ تشخص۔

اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم میں، جسے اس نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، خلافت کو حیاتِ انسانی کی مستقل و ناگزیر ضرورت قرار دیا ہے۔ ان آیات میں متعدد نکات مسنم ہیں، جن کی طرف موقع و محل کے مطابق اشارات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس اساسی نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو خیر و شر

حُسن و قُبْح اور حسنہ و سئیہ کا احساس و شعور و دلیت کیا ہے اسی طرح اسے خلافت کی ضرورت و اہمیت کا علم و شعور بھی عطا کیا ہے۔ انسان چونکہ بالطبع مدنیت پسند ہے، جسے مغرب کی ناقص علمی اصطلاح میں معاشرتی حیوان کہتے ہیں، اس لیے وہ طبعاً معاشرتی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور ریاست حکومت معاشرتی زندگی کی ناگزیر شرط ہے۔ معاشرتی زندگی کو اسلام ”جامعی زندگی“ سے تعبیر کرتا ہے۔ جماعتی زندگی اتحاد و ائتلاف سے معرض وجود میں آتی ہے، اور خود اتحاد و ائتلاف دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے: (۱) وحدت اعتقادات و افکار اور (۲) حکومت صالحہ، جسے خلافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے خلافت انسان کی ایک بنیادی حیاتیاتی ضرورت ہے، جس سے اسلام میں انسان کی انفرادی و اجتماعی نظریاتی و مادی اور دنیوی و اخروی ضرورت مراد لیا جاتا ہے۔ حیاتیاتی ضرورت کا یہ اسلامی نظریہ ریاست سے متعلق اسلامی اور غیر اسلامی نظریات میں اساسی وجہ امتیاز ہے۔

انسان کو نہ صرف اپنی اس حیاتیاتی ضرورت کا بلکہ اس حقیقت کا بھی فطری اذعان و شعور ہے کہ وہ اس حیاتیاتی ضرورت یا تقاضے کی تکمیل کے بغیر اپنی ذات کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا، نیز وہ فطرۃً یہ بھی جانتا ہے کہ اسے علم و حکمت کی استعداد دے کر منصب خلافت کے قابل بنایا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان بالطبع سیاسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حکومت اس کی وضعی نہیں بلکہ حقیقی حیاتیاتی ضرورت ہے۔

اسلام کی رو سے خلافت کی ہیئت ترکیبی کے اساسی اصول متعدد ہیں؛ سب سے پہلے اس موضوع پر ایک مشہور حدیث نقل کی جاتی ہے، جس میں ایسے اہم ترین اصول خمسہ کی نشاندہی کی گئی ہے: حضرت حارث اشجریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: (۱) جماعت؛ (۲) سمع؛ (۳) اطاعت؛ (۴) ہجرت؛ اور (۵) جہاد فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں جہاد۔ بلاشبہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی باہر ہوا تو اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا، سوائے اس شخص کے جو واپس جات

میں آجائے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کی رسموں اور طریقوں کی طرف دعوت دی، وہ دوزخیوں کے گروہ میں سے ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔^{۲۷}
اب ان پانچوں عناصر ترکیبی کی مجمل تصریح کی جاتی ہے:

۱۔ جماعت سے مراد ایک متحد و منظم ملت سے ہے، جس کے افراد کی فکر و نظر کا ایک مرکز اور اس کی طرف ان کے سفر زندگی کی جہت ہو۔ علاوہ بریں، ان کی تاریخی و ثقافتی روایات، مقاصد زندگی، سود و زیاں، جذبات و احساسات اور معتقدات و افکار میں ہم آہنگی و وحدت ہوتی ہے۔ جماعت کو قرآن مجید میں ”بنیان مرموس“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔^{۲۸} ”محولہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے:

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْبُنْيَانِ لَيْشَدُّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ۖ

(ابن خاری کتاب الصلوٰۃ)؛ مومن عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے اور آپؐ نے انگلیوں سے تشبیہ فرمائی۔

اسلام کی رو سے جماعت کی بنیاد ایمان اور اخوت پر استوار ہوتی ہے: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰، ۱۴۹) مومن بھائی بھائی ہیں۔

اپنے ان عناصر ترکیبی کے امتزاج کی بدولت جماعت کا ایک مزاج بنتا ہے جو اس میں تشخص و انفرادیت پیدا کرتا اور اس کی ثقافت (اپنے وسیع ترین مفہوم میں) میں نمایاں ہوتا ہے، لیکن جماعت میں تنظیم اتحاد اور اس کے دیگر خواص پیدا کرنے کے لیے کسی ایک قوتِ منظمہ و مدبرہ کا ہونا ایک ناگزیر پیش شرط ہے جسے خلیفہ، امیر، امام مکی ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کاروانِ ملت کو رواں دواں اور اس کی جہت کو درست رکھنے، نیز رہروانِ ملت کو در ماندگی و پس ماندگی سے بچانے کے لیے ان میں سفر زندگی کا ذوق و شوق پیدا کرتے رہنے کے لیے میر کارواں کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کیوں کاروانِ ملت کے لیے ”میر کارواں“ اور اس کی اہانت کو

تمام افرادِ جماعت پر لازم کر دیا ہے۔

خلیفہ یا امیر کا وجود جماعت کے لیے حیات اور قومیت کا باعث ہوتا ہے۔

(الف) حیات سے مراد جماعت کی وہ حرکی قوت ہے، جس کی بدولت وہ نشو و ارتقا کرتی، زمان و مکان کی تسخیر کرتی اور تاریخ کی مخالفت و مقصاد قوتوں کو زیر کرتی ہے۔ اس حرکی قوت کے چار منابع ہیں: حسن یقین، تخلیقی فکر، علم اور حکمت، لیکن ان چاروں کا زندہ، حرکی اور ارتقائی ہونا ضروری ہے۔

(ب) قومیت سے مقصود جماعت کی صلاحیت بقا ہے، جس کے ذریعے وہ تاریخ کی مخالفت و مقصاد قوتوں کی حریف ہوتی اور زندہ و موجود رہتی ہے۔ یہ متخالف و متخاصم قوتیں دو طرح کی ہوتی ہیں: اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی قوتوں میں اخلاقی، معاشی اور سیاسی قوتیں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ قوتیں منظم، متحد اور مقید نہ ہوں تو وہ جماعت کی دشمن اور اس کے وجود کے لیے سخت خوف و خطر کا باعث بن جاتی ہیں، اور اگر انھیں زیر کر کے ان میں نظم و ضبط، اتحاد و استلاف اور انقیاد و انضباط نہ پیدا کر دیا جائے تو وہ جماعت کا شیرازہ منتشر کر کے اسے برباد کر دیتی ہیں۔ لہذا ان قوتوں کو منظم، متحد اور مقید کرنا اور اس کے لیے ایک با اختیار و مقتدر خلیفہ کا وجود ناگزیر ہے اور اس اعتبار سے خلیفہ کا وجود جماعت کو زمانے کی متخالف و متخاصم قوتوں کے شروزیوں اور خوف و خطر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

اس جگہ اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اخلاقی، سیاسی اور معاشی قوتوں کی تنظیم اتحاد اور انقیاد سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں احکامِ الہی اور سنتِ حسنہ کے مطابق ان کا نظام قائم ہو، جس کے مطابق افرادِ فکری و عملی زندگی کرنے پر طوعاً و کراً مجبور ہوں۔

۲۔ سمع :

یعنی خلیفہ یا امیر کے ارشادات و فرمودات اور احکام و فرائین جو قرآن حکیم اور سنتِ حسنہ

سے مامور یا مطابق ہوں یا کم از کم ان کے مخالف و منافی نہ ہوں، ان سے مستفیض ہونے، ان پر عمل کرنے اور کرانے کی غرض سے انہیں گوش ہوش اور عقل سلیم سے سننا، اور اس سننے کو اپنی عادت و شعار قومی بنانا۔

۳۔ اطاعت :

خلیفہ یا امیر کی احکام پر طوعاً و کرہاً عمل کرنا۔ یہ اصطلاح قوم کے شعار انضباط و انقیاد پر دلالت کرتی ہے، لیکن اطاعت امر بالمعروف سے مشروط ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ النَّسِيمِ فِيمَا آتَتْ وَكَيْ لَا مَا كُمْ جُورٌ بِفَضِيَّةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ ہر مسلمان اپنے امیر کی سمع اور اطاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، تاؤ شکہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سمع و طاعت نہیں۔

۴۔ ہجرت :

الہجر والہجران کے معنی ہیں: کسی شخص کا دوسرے شخص سے جدا ہو جانا، خواہ یہ جدائی بدنی ہو، یا زبانی یا قلبی۔ "اسلام کی اصطلاح میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت سعادت و صداقت کے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی دنیوی محبوبات و مالموفات ترک کر دے، مثلاً دولت کو، آرام و راحت کو، عزیز و اقربا کے قرب کو، وطن و مکان کو تو اس کا نام ہجرت الی اللہ اور ذہاب الی اللہ ہے۔"

فکر و تحقیق جس کے بغیر علم و حکمت میں کمال پیدا کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہجرت کے بغیر ممکن نہیں۔ غور سے دیکھیں تو علم و فن کے تمام معجزات اور سائنس و ٹیکنالوجی کی تمام ایجادات و اختراعات ہجرت ہی کے مرہونِ منت ہیں۔ زمان و مکان کی تغیر جو چودھویں/بیسویں صدی کا میراثِ انجمنِ کائنات ہے، اسے انسان نے ہجرت کی بدولت ہی سرانجام دیا ہے۔ اس اعتبار سے کمال و ہجرت لازم و ملزوم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ ہجرت ہی کی ایک صورت

تو ہے روحانی دنیا میں بھی "قرب و دید دوست" کے لیے ہجرت ناگزیر ہے چنانچہ حسن قلب نظر ہو یا حسن خلق، حسن یقین ہو یا حسن عمل سب کے لیے ہجرت ایک لازمی پیش شرط ہے۔

بہر حال تہرک اسلام اور اس کے علمبرداروں اور رماکاروں یعنی مسلمانوں کے دشمنوں کے ظلم و استحصال، جبر و اکراہ اور جوہ و جفا سے شک اگر یا ان کی محکومی و غلامی سے برضا و رغبت نکل کر کسی اور ملک میں نقل مکانی کر جانا، ہجرتِ معروف ہے۔

۵۔ جہاد :

اس سے مفصل بحث اپنے مقام پر کی گئی ہے، لہذا اس جگہ صرف دو ایک اشارات ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

جہاد اہم مصطلحات قرآنی میں سے ہے اور اس کے معانی ہیں : ملک کی آزادی و سالمیت اور دینی و ملی مفادات کے تحفظ کی خاطر دشمنوں کے خلاف جان و مال سے بجا آمدن جد و جہد اور جدال و قتال کرنا۔ عصر حاضر میں جہاد بالسیف کیاتھ جہاد بالقلم کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی جد و جہد اور سعی و محنت کی رہن منت ہے، تو ہم پر جہاد کی غیر معمولی اہمیت آشکارا ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے فکر و عمل کا کوئی گوشہ بھی ہو جہاد کی اہمیت میں مبالغہ نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے قصہ بہبوطِ آدم میں ایک نہایت نکر آفریں نکتہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خیر و شر کے علم و شعور اور ارادہ و اختیار اور دیگر عوامل کے سبب بنی نوع انسان کے عواطف و امیال اور فکری و مادی اغراض و مفادات میں تصادم ناگزیر ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے باہمی مخالفت اور جنگ و جدال میں شہ نکلتا ہے گا۔ جب یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے جیسا کہ تاریخ و مشاہدہ سے ثابت ہے تو ہر عقل سلیم جہاد کی مستقل ضرورت و اہمیت سے انکار کیسے کر سکتی ہے ؟ علاوہ بریں، قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں

کو ایک دوسرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ ہٹاتا رہتا، تو دنیا کا نظام حیات درہم برہم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اہل عالم پر بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے،^{۳۵} تو وہ دراصل ہم کو جہاد کی اہمیت کا احساس و شعور دلانا چاہتا ہے۔

اسلامی ریاست کی ہیئت ترکیبی کے دیگر اساسی اصول مندرجہ ذیل ہیں، اختصار و ایجاز کی ضرورت کے پیش نظر ان کی طرف مجمل اشاروں ہی پر اکتفا کیا جائے گا :

۶۔ اَلْحُكْمُ لِلّٰہِ، اس مطلب یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا اس کی قانون کی بالادستی کو کوئی شخص، جماعت یا قانون ہرگز چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کے سامنے حاکم و محکوم، امیر و غریب اور اعلیٰ و ادنیٰ سب برابر ہیں۔ علاوہ بریں، اس میں انتظامیہ عدلیہ وغیرہ مداخلت کرنے کی مجاز نہیں :

”حاکمیت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اُس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“^{۳۶}

خلافت میں اصل حاکمیت چونکہ انسان کی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کوئی فرد یا جماعت اپنی مرضی کا قانون بنانے اور اپنا حکم چلانے کی مجاز نہیں، البتہ کسی ایسے معاملے یا معاملات میں جن میں قانون الہی اور سنت رسولؐ خاموش ہوں، مسلم و صالح اولی الامر کو صالحہ مجلس شوریٰ کے تعاون سے اجتہاد اور قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں، لیکن کسی قانون، حکم یا فیصلے کو اسلام کی روح اور مزاج کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔

۶۔ اسوہ حسنہ کی متابعت :

اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اس کے نام پر حکومت کرنے کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں اپنے اوامر و نواہی یا آئین و احکام عطا کیے ہیں، وہاں اس نے اپنے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی عملی تعبیر بھی بتا دی ہے۔ اسلامی مملکت کے آئین سربراہ آپؐ ہی تھے۔ چنانچہ آپؐ نے احکام الہی نافذ کیے، ان پر خود عمل کیا، اور عمل درآمد کرایا، جسے اسوہ حسنہ یا

سنتِ رسولؐ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے ریکارڈ کو احادیث سے موسوم کیا جاتا ہے۔
 آپؐ کے اسوہٴ حسنہ کی پیروی کے تمام مسلمان اولی الامر ہوں یا رعایا مکلف ہیں۔^{۲۷}
 تتبع یا طاعتِ رسولؐ کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ایمان
 کا جزوِ لاینفک اور اس کی نافرمانی کفر ہے۔^{۲۸}

۴۔ اطاعتِ امیر:

اطاعت میں دراصل تنظیم و انضباط (ڈسپلن) کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اجتماعی زندگی
 میں اس کی اہمیت میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ طاعت ہی کی بدولت افرادِ معاشرہ
 میں اتحاد و ائتلاف اور قومیت و تشخص، اور فوجی سپاہیوں میں عسکریت و یعنی عربی و اجتماعی قوت
 صولت، رعب و اب، حوصلہ و توانائی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے اللہ تعالیٰ اور
 اس کے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ مسلمانوں پر ان کے اپنے اولی الامر
 کی طاعت بھی فرض کر دی ہے۔ مؤخر الذکر سے اختلاف کی صورت بھی فیصلے کے لیے قرآن و
 سنت ہی کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔^{۲۹} اولی الامر سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ و امام ہے جو کتاب
 سنت کے احکام نافذ کرنے والا، نظامِ امت قائم کرنے والا اور تمام اجتہادی امور میں صائب
 حکم و سلطان ہے۔ اصل یہ ہے کہ امر و حکم صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ اس اصول کی رو
 سے اسلامی ریاست میں غیر اللہ کی آمریت، خود مختار ملوکیت یا مطلق العنانیت کے امکان کی نفی
 ہو جاتی ہے۔ مسلم رعایا کی اطاعت کا مرجع کوئی انسانی قانون نہیں بلکہ شریعتِ الہیہ ہے، اور
 ریاست کے امیر یا حاکم کو بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست
 کو ہم صرف اس مفہوم میں دینی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہرگز نہیں کہ اس پر مذہبی
 پیشواؤں کی ایک ایسی جماعت حکومت کرتی ہو جو احکامِ الہی کی تاویلات میں اپنے آپ کو
 سہو و خطا اور صامحت و غلطی سے ماوراء سمجھتی ہو۔ اصل یہ ہے کہ اسلام نے ان معنوں میں مذہبی
 پیشوائیت کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ وہاں تو اعمال کی انفرادی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے اور

خالق و مخلوق کے مابین کسی درمیانی واسطے کا وجود تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس طرح قانون کی حکومت کی ضمانت دی گئی ہے۔^{۴۳}

قرآن مجید کی رو سے اطاعتِ امیر کا اصل الاصول یہ ہے کہ وہ ”بالمعروف“ ہونی چاہیے، بالکفر نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس فرمانِ الہی کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے: ہر مسلمان پر اپنے امیر کی سمع و طاعت فرض ہے، خواہ اُسے حکم پسند آئے یا اُس پر ناگوار گزرے تاوقتیکہ اُسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سمع و طاعت نہیں۔^{۴۵} اسی حکمِ الہی کے تتبع میں حضرت صدیق اکبرؓ نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنے پہلے ہی خطبے میں فرمایا تھا: ”میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتا ہوں، اور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو میری طاعت تم پر واجب نہیں۔“^{۴۶} حضرت علیؓ نے بھی خلیفہ ہونے کے بعد ایک خطبے میں یہی بات فرمائی تھی۔^{۴۷}

۸۔ مشاورت (مشورہ):

یہ خلافت یا اسلامی ریاست کا اٹھواں اصول ہے جس کا بنیٰ مندرجہ ذیل آیات ہیں،
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي الْأَمْوَالِ إِذَا عَزَمْتَ نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران ۲: ۱۵۹): اور (اے پیغمبر) ان سے معاملات میں مشاورت کیا کرو، اور جب دیکسی کام کا، پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر
معبور و سرکھور۔ اور

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ ۴۲: ۳۸): اور وہ اپنے امور و معاملات میں آپس میں مشورے کرتے ہیں۔

آل عمران کی محولہ بالا آیت میں ایک بڑا ہی لطیف و اتہم نکتہ بیان ہوا ہے کہ امورِ سلطنت میں خلیفہ یا امیرِ مسلمانوں کا مشورہ لینا تو لازم ہے، لیکن مشاورت کے بعد جو فیصلہ وہ کرے اسے بلا جھجک نافذ کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قوت یا جماعت سے نہ ڈرے اور نہ اُن کی غلط خواہشات کی پیروی کرے۔ خلیفہ یا امیر چونکہ قائد و رہنما ہوتا ہے اس لیے جمہور

کی قیادت کرنا، اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ قرآن حکیم کے اصول مشاورت کی رو سے خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ اور ریاست کے دیگر امور و معاملات مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے ہونے چاہئیں۔ اس بارے میں حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول از بس اہمیت رکھتا ہے کہ
لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ؛ مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں۔

۴۔ اجتہاد:

اسلام کے نزدیک ثقافت نامیاتی وجود کی طرح حرکی ہے، اور مجہود اس کے موت ہے، اور ثقافت کو زندہ، حرکی اور ارتقائی رکھنے کے لیے اجتہاد ایک ناگزیر پیش شرط ہے چونکہ ثقافت کی بقا اور نشو و ارتقاء کی ضامن و ذمے دار خلافت ہوتی ہے، اس لیے اولی الامر منصب اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اجتہاد و خلافت لازم و ملزوم ہوئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی علاقے کا والی مقرر کرتے تھے تو اسے ان معاملات میں اجتہاد کی تلقین فرمایا کرتے تھے، جن میں قرآن مجید اور سنت رسولؐ سے واضح رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اجتہاد کا اصل الاصول یہ ہے کہ وہ اصل میں نہیں مروع میں ہوتا ہے اور اصل کے حوالے سے ہوتا ہے۔

۱۰۔ بنیادی حقوق:

افراد معاشرہ کے بنیادی حقوق کا احترام خلافت کی بنیادی ذمے داریوں میں سے ہے۔ اسلام انسان کی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار ہے؛ اور اس کا ایک مقصد دینی مذہبی آزادی کی نہایت فراہم کرنا ہے؛ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲: ۲۵۶)؛ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔

اسلامی ریاست میں ہر شخص کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق نظریات و معتقدات (ایڈیالوجی) یا دین، مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے، اور خلافت اس آزادی کی امین و محافظ ہے، لہذا اسلام کسی قوت، فرد، جماعت یا حکومت کو دوسروں کی دینی یا مذہبی آزادی پھینکنے کی اجازت

مہنیں دیتا چنانچہ ارشادِ الہی ہوتا ہے: کیا تو لوگوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ مومن ہو جائیں (یونس: ۹۹)۔

انسان کو غیر فطری اور تکلیف دہ رسوم و قیود سے رہائی دلانا بھی خلافت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاشی شعبے میں لوگوں کو استحصالی قوتوں سے نجات دلانا، محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، قومی دولت کی گردش کو متوازن رکھنا؛ اکتنا زو احتکار اور سود کاری کا سدِ باب کرنا اور کسب کی آزادی دینا بھی خلافت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام دوسری قوموں اور فرقوں کے دینی جذبات کا احترام و تحفظ کرتا ہے۔ وہ جان و مال کی حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے؛ نیز وہ انسان کی عزت و ناموس کا بھی محافظ ہے۔ علاوہ بریں اسلام کسی شخص کو ایسی کوئی بات کہنے یا کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ جہاں تک انسان کی نجی زندگی (پرائیویٹ لائف) کا تعلق ہے، اسلام اس کی آزادی کا احترام و تحفظ کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں شخصی ذمہ داری کا قانون رائج نہ تھا، لہذا کسی ایک فرد کے جرم کا بدلہ اس کے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب حتیٰ کہ خیل، قبیلے اور قوم سے بھی لیا جاتا تھا۔ یہ سراسر ظلم تھا، جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلام نے شخصی ذمہ داری کے اصول و حق کو تسلیم کیا، جس کی رو سے ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار و جوابدہ ہے۔ لہذا کسی شخص کا بھی دوسرے کے جرم کی پاداش میں مواخذہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اصول اب مہذب دنیا میں مسلمات میں سے ہے۔ اسلامیات میں ہر شخص کو جینے کا حق ہے اور قومی دولت کا حصہ دار ہے۔ علاوہ بریں اسے حق تساوی حاصل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد کا یہ بنیادی حق ہے کہ حکومت ان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، کسی خاص طبقے یا گروہ سے ترجیحی سلوک نہ کرے، اور نہ ان میں کسی طرح امتیاز روا ہی رکھے۔ چنانچہ جو حکمران اس حق تساوی کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کا احترام نہیں کرتا، اسلام اُسے مفسد قرار دیتا ہے۔

۱۱۔ عدل و انصاف :

تمام افرادِ نسلِ انسانی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اسلام کا بنیادی اصول یا دستور ہے، اور اسے معاشرے میں نافذ کرنا اور اس پر بزورِ عمل درآمد کرنا بھی اسلامی ریاست کا ذمہ داری ہے۔^{۶۱}

۱۲۔ اخوت و مساوات :

اسلام نے اپنے معاشرے کی بنیادِ مواخات پر رکھی ہے، جس کی رو سے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا معاشرے میں تمام افراد کے ساتھ بھائیوں جیسا محبت و مساوات کا سلوک ہونا چاہیے۔^{۶۲}

۱۳۔ خارجی حکمت عملی کے اصول :

یہ ہیں : (۱) عالمگیر عدل و انصاف^{۶۳} (ب) ایفائے عہد^{۶۴} (ج) غیر جانبداری کا احترام^{۶۵} (د) امن و صلح پسندی^{۶۶}، فساد و تخریب کرنے اور اپنا غلبہ و تسلط قائم کرنے کی ممانعت۔^{۶۷}

۱۴۔ اقتدار و حکومت کی خواہش کی ممانعت :

پیغمبرِ اعظم و آخرِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : اقتدار و حکومت کی طلب و جستجو نہ کرو، اس لیے کہ اگر مانگنے سے تجھے حکومت ملی تو تو حکومت کے حوالے کیا جائے گا اور اگر بے مانگے ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مدد دی جائے گی۔^{۶۸}

۱۵۔ خلیفہ یا امیر کی ذمہ داری و جوابدہی :

اسلام میں خلیفہ یا امیر اپنے اعمال کا ذمہ دار اور اللہ تعالیٰ اور قانون کے سامنے جوابدہ ہے۔^{۶۹}

حاصلِ کلام یہ کہ معاشرتی امن و سلامتی اور طمانیتِ دل کے لیے خلافت کا وجود چونکہ ناگزیر تھا، لہذا یہ اس کے ثقافتی شعور و تجربات کا حاصل ہے۔ یہ حیاتیاتی و حرب بھی ہے اور ثقافتی سلسلہ عمل بھی۔

حواشی

۱۔ شرح جامع الصغیر، ۲: ۱۷۷۔

۲۔ النحل ۶۶: ۳۶۔

۳۔ الاعراف ۷: ۱۵۸، سبا ۳۴: ۲۸۔

۴۔ المائدہ ۵: ۳۔

۵۔ موطا واحد بحوالہ مشکوٰۃ، باب الرفق والحياء وحسن الخلق، ح ۲۴۔

۶۔ البلدہ ۹۰: ۴۔

۷۔ خالص انسانی ثقافت سے مراد ایسی ثقافت ہے جو سلیم الفطرت انسانی کی سچی آرزوؤں

اور جمالیاتی تقاضوں کے مطابق ہو، اسی کو اسلامی ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۸۔ (Dynamicism)

۹۔ التوبہ ۹: ۳۳؛ الفتح ۲۸: ۲۸؛ الصف ۶۱: ۹۔

۱۰۔ نیز دیکھیے البقرہ ۲: ۱۵۱؛ آل عمران ۳: ۱۶۴؛ الجمعة ۶۲: ۲۔ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام

کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں (بخاری و مسلم)۔ اس حدیث کے مضمون کو

مولانا حالی نے اس طرح نظم کیا ہے:

ہوئی پہلوئے آمنہؑ سے ہویدا

دعائے خلیلؑ اور نویدِ مسیحؑ!

۱۱۔ (Organic being)

۱۲۔ الاحزاب ۳۳: ۲۱۔

۱۳۔ الاحزاب ۳۳: ۴۰؛ والانبیاء ۲۱: ۱۰۷۔

- ۱۲۔ الحجر ۱۵ : ۹۔
- ۱۵۔ ابوالکلام آزاد مسئلہ خلافت، ص ۱۹۔
- ۱۶۔ وہی کتاب، ص ۱۹-۲۰۔
- ۱۷۔ الروم ۳۰ : ۳۰۔
- ۱۸۔ الصف ۶۱ : ۸-۹۔
- ۱۹۔ (Secular)۔
- ۲۰۔ (Perfect and excellent model)۔
- ۲۱۔ انعام ۵۷ : ۵۷، یوسف ۱۲ : ۴۰، ۶۷۔
- ۲۲۔ (Existentialism)۔
- ۲۳۔ المفردات، بذیل مادۃ ل ف ت۔
- ۲۴۔ ابوالکلام آزاد : مسئلہ خلافت، ص ۶۵۔
- ۲۵۔ ابوالاعلیٰ مودودی : خلافت و ملوکیت، لاہور طبع چہارم، ۱۹۶۸ء، ص ۳۵-۳۶۔
- ۲۶۔ (Social animal)۔
- ۲۷۔ مسند امام احمد و الترمذی، در مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ و القضاہ۔
- ۲۸۔ الصف ۶۱ : ۴۔
- ۲۹۔ (Discipline)۔
- ۳۰۔ بخاری و مسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ و القضاہ۔
- ۳۱۔ المفردات، بذیل مادۃ ج ر۔
- ۳۲۔ مسئلہ خلافت، ص ۳۵۔
- ۳۳۔ البلد ۹۰ : ۴۔
- ۳۴۔ البقرہ ۲ : ۳۶۔

۳۵۔ البقرة ۲: ۲۵۱۔

۳۶۔ یوسف ۱۲: ۴۰؛ نیز دیکھیے الاعراف ۷: ۵۴؛ یسین ۳۶: ۸۳؛ اور اناس

۱۱۴: ۱-۳ و بواضع کثیرہ۔

۳۷۔ الاحزاب ۳۳: ۲۱۔ نیز دیکھیے النساء ۴: ۷۹-۸۰؛ الانفال ۸: ۴۶۔

۳۸۔ النساء ۴: ۶۵۔

۳۹۔ آل عمران ۳: ۳۲۔

۴۰۔ Discipline

۴۱۔ النساء ۴: ۵۹۔

۴۲۔ البرکات نام آباد؛ مسئلہ خلافت، ص ۲۵ بعد۔

۴۳۔ (Justice S. A. Rahman, "The Idea Of An Islamic Constitution" in the Proceedings of International Islamic Colloquium, Punjab University, Lahore 1958)

۴۴۔ الممتحنہ ۶۰: ۱۲۔

۴۵۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ والقضاء۔

۴۶۔ کنز العمال، جلد ۵، حدیث ۲۲۸۲۔

۴۷۔ کنز العمال، جلد ۵، حدیث ۲۵۸۷۔

۴۸۔ وہی کتاب، جلد ۵، حدیث ۲۳۵۴۔

۴۹۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، باب العمل فی القضاء الخوف منه، ح ۲۵۶۰ و ۲۵۶۵۔

۵۰۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور [رسول اللہ] ان سے ان کا بوجھنا تا تھا ہے اور وہ طوق بھی جن

میں وہ عکڑے ہوئے تھے (الاعراف ۷: ۱۵۷)۔

۵۱۔ البقرة ۲: ۲۸۶؛ الطور ۵۲: ۲۱؛ المدثر ۷۴: ۳۸؛ النجم ۵۳: ۳۹؛ التوبہ ۹: ۱۳۴؛ ۱۸۸؛

آل عمران ۳: ۱۸۰؛ النساء ۴: ۳۷؛ الحديد ۵۷: ۲۴۔

- ۵۲۔ الانعام ۶: ۱۰۹؛ الاسراء ۱۷: ۵۳۔
- ۵۳۔ الانعام ۶: ۱۵۲؛ الاسراء ۱۷: ۳۳؛ النساء ۴: ۲۹؛ نیز البقرہ ۲: ۱۸۸۔
- ۵۴۔ الاسراء ۱۷: ۷۰؛ الفجر ۷: ۱۵-۱۷۔
- ۵۵۔ الحجرات ۴۹: ۱۱-۱۲۔
- ۵۶۔ (Private life)
- ۵۷۔ النور ۲۴: ۲۷-۲۸۔
- ۵۸۔ الانعام ۶: ۱۶۵۔
- ۵۹۔ حم السجدة ۴۱: ۱۰؛ الذاریت ۵۱: ۲۹؛ الاسراء ۱۷: ۲۹؛ الروم ۳۰: ۳۸۔
- ۶۰۔ القصص ۲۸: ۴؛ الانعام ۶: ۹۵۔
- ۶۱۔ المائدہ ۵: ۸؛ الشوریٰ ۴۲: ۱۵۔
- ۶۲۔ آل عمران ۳: ۱۰۳؛ نیز دیکھیے الحجرات ۴۹: ۱۰۔
- ۶۳۔ البقرہ ۲: ۱۴۳؛ المائدہ ۵: ۸؛ الممتحنہ ۶۰: ۸؛ النساء ۴: ۱۳۵۔
- ۶۴۔ البقرہ ۱۷۷؛ المؤمنون ۲۳: ۸؛ الماعز ۷: ۳۲؛ الاسراء ۱۷: ۳۴؛ التوبہ ۹: ۴؛
- التخل ۱۱۶: ۹۱ بجد۔
- ۶۵۔ الانفال ۸: ۷۲؛ النساء ۴: ۸۹۔
- ۶۶۔ الحجرات ۴۹: ۹؛ البقرہ ۲: ۲۲۳؛ الانعام ۸: ۶۱۔
- ۶۷۔ البقرہ ۲: ۲۰۵؛ القصص ۲۸: ۸۳۔
- ۶۸۔ بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ والقضاء، ج ۱۹، نیز دیکھیے حدیث نمبر ۲۲، ۲۱۔
- علاوہ بریں دیکھیے القصص ۲۸: ۸۳۔
- ۶۹۔ النساء ۴: ۵۸؛ نیز دیکھیے مشکوٰۃ، کتاب الامارۃ والقضاء۔

باب ۶

اسلام کا معاشی نظام

اسلام کے معاشی نظام کا اصل الاصول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کی اساس قدرت کا قانونِ عدل و احسان ہے چنانچہ اس میں کُل افراد معاشرہ کو ان کے ربِّ رحیم و کریم کی نعمتوں سے اپنی کوششوں کے مطابق متَّبع و استفادہ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور حکومت ان کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے !

دین اسلام کا ثقافتی نظام دو بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے، جنہیں فلسفے کی زبان میں عموماً تصوریت و مادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ فلسفیانہ اصطلاحات گوناگوں تاویلات کی وجہ سے التباسِ ذہنی پیدا کرتی ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے بجائے الجھا دیتی ہیں، علاوہ ازیں وہ فکر کو غلط سمتوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسلام نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ واضح بھی ہیں اور جامع بھی، اور وہ ہیں صلوٰۃ اور زکوٰۃ۔

صلوٰۃ کے لغوی معانی دُعا کے ہیں، اور اصطلاحی معانی نظامِ نماز کے ہیں۔ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ اور انسان کے باہمی تعلق پر دلالت کرتی ہے اور اس رشتے کو قائم و دائم رکھنے کا ایک ناگزیر ذریعہ بھی ہے۔ نظامِ نماز اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انسان کی کُل روحانی و اخلاقی اور مادی زندگی پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک زندہ و قائم بالذات ہستی ہے، لیکن کسی شے کے مثل نہیں۔ وہ چونکہ منزہ و مطلق اور بے مثل و بے عدلی ہے، اس لیے وہ مددک بالحواس نہیں

اور مشاہدہ و تجربہ سے ماوراء ہے۔ اس بنا پر بعض فلاسفہ (مثلاً افلاطون و سبیل) نے اسے ”الْمَقْصُور“ سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ زندگی کا سرچشمہ ہے اور تمام موجودات کا خالق و قیّم اور مدبّر و مالک ہے۔ وہ محض رحمت ہے، اس لیے انسان کا ”إِلٰہ“ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے۔ انسان کو اگر اپنے نفس کی معرفت ہو تو اس پر یہ حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی کہ حُسن ہی اس کی آرزو اور غایتِ زندگی کافی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عارف کو اپنے اِلٰہ کی یاد و آرزو سے طمانیت و مسرت ملتی ہے، اور اس سے تعلق استوار ہو جائے تو اس کے اندر صفاتِ الہیہ بقدرِ ظرفِ بشر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی سیرت رنگِ الٰہی سے مزین ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص مثالی اور مَرکُومِ کامل ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے صدق، شہید اور صالح کی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ اس نے اسے نفسِ مطمئنہ بھی کہا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ چونکہ حیاتِ انسانی کا معنی ہے اس لیے وہ اپنی تجرّیت و تزیہیہ کے باوجود ایک باطنی حقیقت ہے جو مخفی و ظاہر بھی ہے اور شاہد و مشہود بھی۔ فلسفے کی زبان میں اُسے ”موضوعی معروضی حقیقت“ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر زندگی کی معنویت و غایت کا ادراک و شعور ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ نماز ہے جو زندگی میں معنویت و مقصد پیدا کرتی ہے۔

نماز انسان میں ایک طرف اس کے مقامِ عبودیت اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے مقامِ معبودیت کا احساس و شعور بیدار کرتی ہے۔ عبودیت انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، لہذا وہ نہ تو اپنے اِلٰہ کی پرستش اور نہ اپنے جذبہ پرستش و اطاعت کی تشفی کے بغیر رہ ہی سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے ربِّ رحیم کو اپنا اِلٰہ نہیں بناتے وہ اصنامِ باطل، کُتبانِ خیالی اور خواہشات ہی کو اپنا اِلٰہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تجربہ انسانی ہے جو انسان کی عبودیت اس کے جذبہ عبودیت اور معروضی عبودیت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ معروضی عبودیت جو اس کی زندگی میں معنویت و طمانیت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔۔۔ اس کا اِلٰہ اور

رب۔ انسان اپنی خلقت و سرشت میں عبد ہے۔ اس لیے عبودیت اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اور نماز اس کے جذبہ عبودیت کی تشفی کا بہترین ذریعہ اور اس کے اظہار کی حسین ترین شکل ہے۔ عبودیت انسان کے نظام زندگی کی اساس ہے۔ لہذا ہر حال میں مقام عبودیت پر متکثر رہنا اس کی تقدیر ہے۔ اس اعتبار سے انسان اپنی تقدیر کا خالق ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے آپ کو مقام عبودیت پر قائم و دائم رکھتا ہے تو حیات محض حاصل کر لیتا ہے جس سے مراد حسن و نور اور طہانیت و سرور کی حیات جاودانی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس مقام پر قائم نہیں رہتا اور اسے چھوڑ دیتا یا اس سے پھیل جاتا ہے تو اپنی زندگی کو آتش بداماں بنا لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مقام عبودیت ہی دراصل مقام انسانیت ہے، لہذا اس سے پھسلنے کا مطلب شرف انسانیت سے محروم ہو کر کور و ذوق و حسن کو راہ و صورت بشر و ام و دین جانا ہے۔ جسے قرآن حکیم نے اسفل سافلیں (اتین ۵۹) سے تعبیر کیا ہے۔ ایسا شخص آرزوئے حسن و زندگی سے محروم ہو کر بہتیت کے تحت اثری میں جاگرتا ہے۔ اس کے چار بڑے حستے ہیں: ایک انسانیت کے چار ابلسی سرطانوں (۱۔ فرعون و اندی اور قارونی و ہامانی) کا مقام ہے۔ دوسرا فرعون اسرائیلیت قبلیت (۲۔ ذلت و مسکنت مجبومی و غلامی، شرک و بت پرستی اور منافقت و ہبل) کا مقام ہے۔ تیسرا مارکیٹ کے کفر تمام کا مقام ہے اور چوتھا، وجودیت یعنی طاغوتی محکومیت اور بوزنی جنسیت کا مقام ہے۔

زکوٰۃ :

حیات انسانی کی دوسری اساس نظام زکوٰۃ ہے۔ اس لفظ کے مادے میں پاکیزگی، نفسی سرطانوں کے استیصال اور نشو و ارتقاء کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے الفاظ ٹونا اکٹھے اور لازم و ملزوم کی حیثیت سے آئے ہیں۔ چنانچہ نظام صلوٰۃ کے ہوتے ہوئے بھی نظام زکوٰۃ کے بغیر حیات انسانی کی حیثیت اس کاڑی کی سی ہے جس کے دو پتیوں میں سے ایک کم ہو۔ نظام زکوٰۃ زندگی کی مادی

اساس ہے، جس کے بغیر نظام صلوٰۃ معطل و بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کیوں نماز کو مستلزم ہے اور نماز کیوں اس کی متقاضی ہے؟ قرآن حکیم کی رو سے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اس نے اپنے اس موقف کی تائید و توضیح بڑے بلیغ و فکر انگیز انداز میں کی ہے:

”ہم نے بدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) نہیں، اور باپ تول میں کمی نہ کیا کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج خوشحال ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، پس ایمان لاؤ اور کفرانِ نعمت نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ کل کلاں تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آجائے جو سب پر چھا جائے گا۔

اور اے میری قوم کے لوگو! باپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں شرف و فساد پھیلاتے نہ بھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا (کاروبار میں) بچ رہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور دیکھو! میرا کام تو نصیحت کرنا ہے) میں کچھ تم پر نگہبان نہیں ہوں۔

لوگوں نے دیکھ کر جواب میں کہا: کیا تمہاری صلوٰۃ (= نماز) تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں اگر کہے ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے مال و دولت میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو کرو؟ بس تم ہی ایک صانع اور راست باز رہ گئے ہو (ہود ۱۱: ۸۴ تا ۸۷)۔

قرآن حکیم نے واضح انداز میں اسلام کے اس اصل الاصول کی صراحت کر دی ہے کہ صلوٰۃ (= نماز) اس بات کی متقاضی ہے کہ نفسی یا روحانی زندگی کی طرح مادی زندگی (= معاشی زندگی) میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اسلام جس طرح اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق میں خیانت کرے، اسی طرح وہ اسے حقوق العباد میں بھی خیانت

کی اجازت نہیں دیتا۔ انسان کی حقیقت عبدیت ہے، لہذا نہ تو اس کا معبود حقیقی اور نہ اس کی اپنی فطرت ہی اسے اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسری ہستی کو شریک کرے یا ماسوا کو اپنا الہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) ہی بنائے، اسی طرح وہ انسان کو اس بات کا بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے جن ناجائز طریقوں سے چاہے دولت کمائے اور خرچ کرے۔ اصل یہ ہے کہ زندگی کا روحانی گوشہ ہو یا مادی انسان کو ہر حال میں اپنے مقام عبدیت پر قائم رہنا اور اپنے الہ و رب کے اوامر و نواہی کو قولا و فعلا تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اسلام زندگی کی روحانی و مادی دونوں بنیادوں کو یکساں اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ان بنیادوں کی مثال ریلوے لائن کی سی ہے جس پر زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ ظاہر ہے ریلوے لائن کی کوئی پٹری ناقص، کمزور یا فرسودہ ہو جائے تو گاڑی کی رفتار میں نقص پڑ جانا، یا اس کا پٹری پر سے اتر کر حادثے کا شکار ہو جانا ایک فطری امر ہے۔

مارکسی، وجودی اور دیگر لادینی مکاتب فکر زندگی کو صرف مادی تصور کرتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک زندگی اپنی بقا اور نشو و ارتقاء کی خاطر اضطراری و لاشعری طور سے اپنے مادی ماحول اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اخلاقی اقدار کی تشکیل کرتی رہتی ہے۔ اس بنا پر وہ اخلاقی اقدار کو اضافی اور قابل تغیر و تبدل خیال کرتے ہیں۔ اس نظریے کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حسن و حق، عدل و احسان، صداقت و دیانتداری، محبت و رحمت، حسن خلق و کردار، ایفائے عہد و ناداری، ہمدردی و ہمساری اور ایشاء و قربانی ایسی جمالیاتی۔ اخلاقی اقدار کی کوئی مطلق حیثیت نہیں حالانکہ تاریخ، عقل سلیم، وجدان و فرقان، علم و حکمت اور فطرت انسانی سب اس نظریے کا بطلان کرتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ قابل ستائش اور جھوٹ ہمیشہ قابل نفرت رہا ہے۔ یہی صورت حال دیگر اخلاقی قدروں کی ہے۔ بہر حال، سیکولر مکاتب فکر مادے کو قدیم مانتے ہیں، اور اس بنا پر اسے حقیقی تسلیم کرتے ہیں اور مادے کے ماوراء نہ تو کسی عالم کے قائل ہیں اور نہ کسی اور شے کو حقیقت تسلیم ہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقت مطلقہ یا الحق کے تصور کو سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظاموں

کی ایجاد یا اختراع خیال کرتے ہیں۔ ان کے اس بے دلیل دعوے سے تمام الہامی کتب، انبیاء و رسلؑ، تاریخ کے علاوہ خود عقل سلیم و فرقان اور علم و حکمت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ ماریسی و وجودی تصور باطل و بے بنیاد ہے جس طرح فرد کی زندگی روح اور وجود (= مادہ) کا مرکب ہوتی ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی کی تشکیل و تعمیر ایمان اور اعمال سے ہوتی ہے۔ ایمان معاشرتی زندگی کی روح ہے اور اعمال اس کے وجود کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ قوم کی روح یا اس کا چشمہ حیوان ہے، لہذا قوم اس کے بغیر نہ تو اپنے وجود کو باقی رکھ سکتی ہے اور نہ نشو و ارتقاء ہی کر سکتی ہے۔ یہاں اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ ایمان بالحق کی طرح ایمان بالباطل بھی ہوتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۲۹ (۵۲): جو لوگ باطل پر ایمان لائے یعنی اسے مانا، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ باطل کا ہیروئی کمزور اور لبودا ہوتا ہے اور اس میں شکست و سخت کی صورت مضمر ہوتی ہے، لہذا یہ نہ تو حق کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے اور نہ تاریخ کی قوتوں کا حریف ہی ہو سکتا ہے:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ نَيْدَمَةً فَإِذَا هُوَ خَاخٍ ۚ وَلَكُمْ السَّوِيلُ ۚ مِمَّا تَصِفُونَ ۝ (الانبیاء ۲۱: ۱۸): ہم حق سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو وہ باطل کا سر کھل ڈالتا ہے اور اچانک اسے فنا کر دیتا ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔

لیکن یہ یاد رہے کہ ایمان (یا یقین محکم) خود بڑی قوت ہوتی ہے، لہذا جو قومیں باطل پر ایمان رکھنے کے باوجود مادی ترقی کرتی ہیں ان کی علت غائی بھی یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی قوم حق پر ایمان رکھنے کی مدعی ہو جانے کے باوجود کسی ایسی قوم سے شکست

کھا جائے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگی: یا تو اس کا ایمان مقابلۂ بہت زیادہ کمزور ہو گیا یا اس کی فکری و عملی زندگی میں اس کا فقدان ہوگا۔

یہاں ایک لطیف و اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جو قوم اپنے عقائد میں سے کسی عقیدے کو ترک کر دیتی ہے یا اس عقیدے کا اس کی زندگی سے برائے نام تعلق باقی رہ جاتا ہے تو وہ عقیدہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ حق ہو تو اس کا احیاء ممکن ہوتا ہے اور وہ پھر سے اپنی قوم کی زندگی کا جزو بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ عقیدہ باطل ہو تو اس کے احیاء اور اپنی قوم کی زندگی کا جزو بن جانے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حق میں قوتِ تخلیق و احیاء ہوتی ہے جبکہ باطل میں صورتِ فنا اور قوتِ تخریب تو مضمر ہوتی ہے مگر تعمیر و تخلیق اور احیاء کی قوت نہیں ہوتی:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيَنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ (سبا: ۴۳: ۴۴):

کہ وہ حق آگیا اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس کی تجدید ہی کر سکتا ہے۔ اس سے ہم انقلاب کا ایک ازبیں اہم اصول مستنبط کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی قوم میں انقلاب لانے کے لیے اس کے باطل معتقدات و افکار اور رسوم و روایات کا استیصال تو ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے سچے معتقدات اور افکارِ جلیلہ و مخترکہ میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنے کے بجائے ان کا احیاء ناگزیر ہوتا ہے، یعنی انہیں قوم کی زندگی کے اجزائے لاینفک بنانا لازمی ہوتا ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کوئی قوم اپنے معتقدات یا لادینی اصطلاح میں تصورات کے سلیپے ہی میں اپنی مادی زندگی کی تشکیل کرتی ہے۔ اس لیے معتقدات جس قدر حسین اور سچے ہوں گے، قوم کی مادی زندگی میں بھی اسی نسبت سے حسن و صداقت ہوگی۔ قوم کی مادی زندگی میں حسن و صداقت اس کی ثقافتی داپنے وسیع ترین مہنوم میں، زندگی میں عدل و توازن، احسان و ایثار اور ہم آہنگی و توافق پر دلالت کرتے ہیں۔ اس بحث سے ہیئتِ اجتماعیہ میں مادی زندگی پر روحانی زندگی کی اولیت و فوقیت ثابت ہوتی ہے،

لیکن اس کے باوصف مادی زندگی کی غیر معمولی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام نے ثقافت کی روحانی و مادی دونوں بنیادوں کی اہمیت کو یکساں طور سے تسلیم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جس طرح اپنی روحانی زندگی سے ہے اسی طرح اس کا رشتہ مادی زندگی سے ہے۔ یہ مادی دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے اور اس میں کامیابی کا دارومدار اس کے ایمان بالحق اور اعمالِ صالحہ پر ہوتا ہے، یعنی اس کی روحانی اور مادی زندگی کے حسن پر۔ اسلام کی رو سے کون و فساد، صورت و حیات اور حسن و حق مادے کے مضمرات میں سے ہے، لہذا مادی زندگی قبیح، شریا بری چیز نہیں۔ اگرچہ جن فلاسفہ و مفکرین کی نظر اس کے دیگر محاسن کے بجائے صرف اس کی صورتِ خرابی پر پڑی ہے، انہوں نے بلاشبہ غلطی سے زندگی کو شریا قبیح تصور کیا ہے۔

اس جگہ اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جس طرح وجود کی تقدیر خرابی و فساد ہے اسی طرح روح انسانی کی تقدیر حیاتِ جاوداں ہے۔ نفسِ انسانی چونکہ روح اور مادے کا مرکب ہے، اس لیے بلحاظِ مادہ موت سے اس کا تعلق زمانی و مکانی یعنی عارضی و اضافی ہے، جبکہ زندگی سے اس کا رشتہ ابدی اور لاینفک ہے۔ اس اعتبار سے بھی روحانی زندگی کو مادی زندگی پر فوقیت حاصل ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام کیوں انسان کی روح اور اس کی حیاتِ اخروی کو نسبتاً زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس لیے اس کے نظامِ زندگی میں ترکِ دنیا یا ربانیت کی گنجائش نہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں حسنِ عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوشش و محنت اس کی تقدیر ہے، اور وہ قدرت کے قانونِ مکافات کا پابند و مستوجب ہے۔ حسنِ عمل ہی دراصل عبادتِ الہی ہے، اور یہی مقصودِ فطرت ہے۔ فطرت سے یہاں مراد فطرتِ انسانی بھی ہے، اور مشیتِ ایزدی بھی۔ اسلام اس لحاظ سے تحریکِ حسنِ عمل، اپنی معنویت کے اعتبار سے تحریکِ امن و سلامتی اور اپنے پیغمبرِ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تحریکِ

رحمۃ اللعالمین ہے جس کا مقصود معاشرۂ انسانی میں امن و سلامتی اور حیاتِ انسانی میں طمانیت و مسرت پیدا کرنا ہے۔ لہذا وہ ایک ایسا عالمگیر معاشرۂ انسانی قائم کرنا چاہتا ہے جس میں تمام افرادِ نسلِ انسانی "عیال اللہ" کی طرح رہیں، جس طرح ایک کنبے میں صالح افرادِ اخوت و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔

چنانچہ اسلام ایک تو تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کے واجبِ التکریم اور معزز عیال سمجھتا ہے، دوسرے وہ مال و دولت اور قوت و اختیار کو نہیں، تقویٰ کو عزت و تکریم کا معیار قرار دیتا ہے۔ لہذا وہ معاشرۂ انسانی کی بنیاد اخوت و مساوات اور عدل و احسان پر استوار کرنا چاہتا ہے، اور کسی ایسے معاشی نظام کے قیام کی اجازت نہیں دیتا، جس سے اس بنیاد کو نقصان پہنچتا ہو یا پہنچنے کا احتمال ہو۔ تیسرے اسلام کے نزدیک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مال و دولت اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کے تمام بندوں کا ہے۔ لہذا ان سے ہر فردِ بشر کو متمتع ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن کوئی فرد یا جماعت اسے اپنے پاس جمع کرنے کی مجاز نہیں، کیونکہ اس سے معاشرے کے دوسرے افراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متمتع و مستفید ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں جو تھے اسلام کسبِ حلال کی اجازت تو دیتا ہے لیکن کسبِ حرام کی نہیں۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس مال و دولت بچ رہے تو اسے اللہ تعالیٰ راہ میں خرچ کرنے یا دوسرے لفظوں میں معاشرے کو لوٹا دینے کا حکم ہے۔ چھٹے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز ترین متاع یعنی مال و دولت کو خرچ کیے بغیر انسان نیک نہیں بن سکتا۔ اس سے منطقی لحاظ سے ثابت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اتفاق اور نیکی لازم ملزوم ہیں۔ قرآن مجید اور کتبِ حدیث و سیرت سے ثابت ہے کہ "اتفاق بالعفو" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ تھی اور اسے اگر آپ کے خلقِ عظیم اور رحمۃ اللعالمین کی اساس کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔

دینی نظامِ معیشت کے یہ اساسی اصول ہر لحاظ سے فطری، معتدل اور مبنی برحق ہیں، اس لیے وہ ہر زمان و مکان میں سلیم الطبع، انصاف پسند اور صالح انسانوں کے لیے تو قابلِ قبول

ہے، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ان اصولوں کی مخالفت کی جو اہل قوت و دولت تھے یا جن کی ذہنیت سرمایہ دارانہ اور عیش پسندانہ تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے ”الملا“ اور ”مترنین“ کی اصطلاحات استعمال کی ہیں :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ أَنْ يَرْجِعَ ۚ
 حَبِطَ كُلُّ شَيْءٍ وَادَّ خَدُّهُ ۚ (سبا: ۲۴: ۲۵) اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا (یعنی مکافاتِ عمل کے قانون سے متنبہ کرنے والا) نہیں بھیجا، مگر وہاں کے مرفہ الحال لوگوں نے کہا: جو دراصل و احکام بالخصوص معاشی) تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم ان کے انکار کرنے والے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو مترنین یا جدید اصطلاح میں سرمایہ داروں کے انکارِ رسالت کی علتِ غائی یہ تھی کہ محمولہ بالا معاشی اصول ان کے لیے کسی عنوانِ قابلِ قبول نہ تھے۔ علاوہ ازیں وہ مال و دولت اور قوت کو عزت و تکریم کا معیار سمجھتے تھے، اس لیے عزت و تکریم کے معیار تقریبی کو وہ اپنی سطوت و سیادت، قوت و صولت، نام و نمود، شان و شوکت اور عزت و شرافت کے لیے مہلک خیال کرتے تھے۔ مزید برآں مال و دولت اور قوت کا خاصہ ہے کہ دانان کو اس زعم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں اور انہیں کوئی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

وَمَا لَكُمْ لِمَنْ كَفَرَ أَمْوَالَهُمْ وَوَدَارِئَهُمْ بِغَدٍ بِئْسَ زِينَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ (سبا: ۲۴: ۲۵) اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ہمارے پاس مال و دولت اور اولاد (جو قوت کی علامت ہے) بکثرت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پر فضلِ ربانی ہے، لہذا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دین کے ان معاشی اصولوں کی تکذیب و مخالفت کرنے والوں کو ہمیشہ ہلاکت و بربادی اور ذلت و سکت کے اذیت ناک تجربوں میں سے گزرنا پڑا ہے :

حَتَّىٰ إِذَا آفَئِدُكُمْ تَسَافَعَتْ ۖ إِذْ هُمْ يُخْشَوْنَ ۚ (سبا: ۲۴: ۲۵) تا کہ جب تک

الْيَوْمَ أَنكُم مِّنَا لَا تَبْخَسُوا وَكَذَٰلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ (۶۴ تا ۶۵) یہاں تک کہ جب ہم نے ان سے مرزہ الحال (= سرمایہ دار) لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا تو وہ تملکاً انھیں گے دھیران سے کہا جائے گا، آج مت تملکاً تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔

قرآن حکیم بار بار مختلف اسالیب میں اس واقعیت پر زردی تباہی کہ سرمایہ دار ہی عموماً ظالم ہوتے ہیں اور وہی معاشرے میں فساد برپا کرتے، توازن بگاڑتے اور تضادات پیدا کرتے ہیں، عداوتیں، وہی عیش و عشرت اور فواحش و منکرات میں مستغرق رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ سیاہ کا مجرم ہوتے ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد کرنا، دین کا اولین تقاضا ہے اور اس تقاضے کی تکمیل اہل عقل و دانش اور صالح لوگ ہی کرتے ہیں:

پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو عہد تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں حسن عمل کرنے والے رہے ہوتے، اور لوگوں کو ملک میں شر و فساد کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور جو ظالم تھے وہ انھیں باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و عشرت اور آسائشیں تھیں، اور وہ (سب احکام حق کے) مجرم تھے (ہود ۱۱: ۱۱۶)۔

پھر جب کسی معاشرے میں عدل و احسان کرنے والوں اور صالح لوگوں کا قحط پڑ جائے یا نقصان ہو جائے تو اس کی ہلاکت و بربادی ناگزیر ہو جاتی ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۚ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۚ (ہود ۱۱: ۱۱۷) اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب آبادیوں کو ناحق ہلاک کر دے اور ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔

قرآن حکیم کے حکیمانہ مطالعہ سے ہم لا محالہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سرمایہ داری و ظلم اور ہلاکت و بربادی لازم و ملزوم ہیں:

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعمیل کریں، نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں تب ان پر

عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پاداشِ عمل میں، انہیں ہلاک و برباد کر ڈالتے ہیں اور دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے (بنی اسرائیل، ۱۶-۱۷)۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت و بربادی کا بھی یہی سبب تھا کہ اس قوم کے سرداروں، سرمایہ داروں اور خوشحال لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کا اور غریب لوگوں کا معاشرتی و معاشی درجہ ایک ہو جائے، وہ سب اخوت و مساوات کے رشتے میں منسلک ہو جائیں، اور ان میں طبقاتی امتیاز ختم ہو جائے۔

اس پر قوم کے سرداروں نے جنہوں کے کُفر کیا تھا، کہا: ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں، ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں کیسے ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہر لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو (ہود ۱۱: ۲۷)۔

سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظاموں میں چونکہ تقویٰ کے بجائے دولت و اختیار عزت و اختیار کا معیار بن جاتا ہے، اس لیے ان سے محروم لوگوں کو ردِ ذیل و کمینہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دین کا معاشی نظام جس کی بنیاد اخوت و مساوات پر قائم ہوتی تھی، اہل دولت و اختیار نے کبھی برضا و رغبت قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کی ہمیشہ شدید مخالفت کی۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام سے جو ایسا غیر طبقاتی نظام مواخاۃ قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ہمیشہ یہی مطالبہ کیا کہ وہ ایسا معاشی نظام رائج نہ کریں، لیکن غیر فطری انسانیت سوز مطالبہ توحیدِ اکوہیت و ربوبیت کی تکفیر و بطلان کے مترادف تھا، اس لیے انبیاء علیہم السلام نے نہ مانا تھا اور نہ کبھی مانا:

وہ بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ جبکہ تیری پیروی تو (بمحافظ محنت و دولت) ردِ ذیل

لوگ کرتے ہیں۔ حضرت نوحؑ نے کہا: مجھے کیا معلوم وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا حساب صرف میرے رب کے ذمے ہے، کاش تمہیں اس کا شعور ہوتا، اور میں مومنوں کو حقیر سمجھ کر نکال دینے والا نہیں ہوں (الشعراء ۲۶: ۱۱۳-۱۱۴)۔ سرمایہ داروں اور سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والوں نے جب اسلام کا معاشی نظام قبول نہ کیا تو اس کا مال یہ ہوا کہ وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے:

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَخَذْنَا عُثَيْنَ أَلْفَيْنِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَكَانَ أَكْثَرِهِمْ مَوْمِنِينَ (الشعراء ۲۶: ۱۲۰-۱۲۱)

پس ہم نے ان یعنی حضرت نوحؑ کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے، ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔

یہ سنت الہی یا ناموسِ فطرت ہے کہ جو قوم مفلسی و ناداری کی بنا پر انسان کی عزت و تکریم نہیں کرتی، وہ خود بھی مفلوک الحال اور ذلیل و خوار ہو جاتی ہے:

”انسان (کا حال تو یہ ہے کہ اس) کو جب اس کا رب آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا، اور نعمت (مال و دولت اور اولاد و قوت) وغیرہ بخشتا ہے، اس پر وہ کتاب ہے! میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، پھر اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کتاب ہے! میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہرگز نہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم نادار و بے کس (یعنی یتیم) کی عزت و تکریم نہیں کرتے ہو، اور نادار و مفلوک الحال کو اس کا کھانا کھلانے (یعنی اس کی روزی کا مناسب بندوبست کرنے) کی ایک دوسری کو ترغیب نہیں دیتے ہو اور میراث کے مال کو سمیٹ کر بھسم کر جاتے ہو، اور مال و دولت کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو (الفجر ۸۹: ۲۰ تا ۲۱)۔

ان آیات کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مال و دولت کا ملنا، بڑی کڑی آزمائش ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آموَا كُمْ وَأَظْلَاكُمْ فِتْنَةٌ ه (انفال ۸: ۲۸)؛ اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد کڑی آزمائش ہے۔ اس کی وجہ حقیقی یہ ہے کہ انسان کو

دولت سے شدید محبت ہوتی ہے، (وَاِنَّهُ لَحَبِيبُ الْخَيْرِ كَشِدِّيدٌ) (الغذیت ۸۱:۱۰۰):

آل عمران میں یہی نفسیاتی حقیقت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے:

”انسانوں کے لیے مرد و عورت کے رشتے میں، اولادِ زینہ میں، چاندی سونے کے ذخیروں میں، چنے ہوئے گھوڑوں میں، مویشی میں اور کھیتی باڑی میں دل کا اڑکاؤ اور خوشنمائی رکھ دی گئی ہے اس لیے قدرتی طور سے تمہیں بھی ان چیزوں کی خواہش ہوگی، لیکن یہ جو کچھ ہے دنیوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو لوٹ کر آنے کی حسین جگہ بھی جنت ہے“
 آل عمران ۳: ۱۱۴۔

اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نقد یعنی دنیا کے مال و دولت سے تو محبت ہوتی ہے اور ادھار یعنی آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے:

اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعٰجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ ذٰلَآءَ هُمْ يَوْمًا تَقْبِلُكَ
 (الدہر ۶: ۲۴): یہ لوگ دنیا کے مال و دولت کو تو عزیز رکھتے ہیں اور (آخرت کے) ہماری دن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

ان وجوہ کی بنا پر وہ دولت کو جمع کرنے کی حرص و اذ تور رکھتا ہے، لیکن اس کا معاشرے پر خرچ کرنا اسے شاق گزرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دین دولت جمع کرنے سے روکتا اور اسے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ علاوہ بریں، جس معاشرے میں دولت عزت و تکریم کا معیار بن جائے، اور اس میں نادار و بے کس اور کمزور و مفلوک الحال انسانوں کی عزت و تکریم نہ ہو، نیز ان کی روزی کا مناسب و موزوں اور مستقل و پایدار بندوبست نہ ہو تو اس معاشرے کا دنیا اور آخرت دونوں میں محروم و نامراد اور ذلیل خوار ہو جانا، شدنی ہے۔ بہر حال زیرِ نظر آیات (الفجر ۸۹: ۵ تا ۲۰) میں کسی قوم کی ذلت و مسکنت اور محرومی و نامرادی کے جو چار اسباب بیان کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب معاشی ہیں، اور وہ یہ ہیں:

(۱) یتیم یعنی نادار و بے کس اور بے یار و مددگار شخص جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو، اس

کی عزت و کرم نہ کرنا؛ (۲) مفلوک الحال لوگوں کی روزی کا معقول و مستقل بندوبست نہ کرنا اور نہ ایسا کرنے کی جدوجہد کرنا؛ (۳) میراث اکیلے ہی منقسم کر جانا، اور اس میں محروموں اور سائلوں کے حق کو تسلیم نہ کرنا؛ اور (۴) مال و دولت کو بہت زیادہ عزیز رکھنا۔ اب ان اسباب و علل سے بحث کی جاتی ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان اس کی اس قدر معزز و مکرم مخلوق ہے کہ جو افراد اسے لاوارث و بیکس اور یتیم و نادار سمجھ کر معاشرے میں اسے اس کا معزز و محترم مقام نہیں دیتے یا اس کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، نیز اس کی روزی کا معقول و مستقل بندوبست نہیں کرتے اور نہ اس کے لیے سعی و جدوجہد کرتے ہیں، قرآن حکیم کی رو سے وہ دین کی تکذیب کرتے ہیں:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ

طَعَامِ الْيَتِيمِ ۚ (الماعون ۱۰۴: ۲) : آیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ وہی تو ہے جو یتیم و بیکس و لاوارث کو دھتکارتا ہے، اور مفلوک الحال کو اس کی اپنی روزی دینے کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔

اسلام بڑا کتا ہے کہ ایسے لوگ جو بنی نوع انسان کی عزت و کرم نہیں کرتے اور مفلوک الحال انسانوں کی روزی کا معقول بندوبست نہیں کرتے اور نہ ایسا کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں، وہ مجرم اور دوزخی ہیں:

اصحاب الیمین^{۱۵} (جو جنت میں ہوں گے، وہ دوزخ میں جلنے والے) مجرموں سے پوچھیں گے؛

”تمہیں کس چیز نے دوزخ میں پہنچایا؟“ وہ جواب دیں گے: ”ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور نہ نادار و غریب کو کھانا کھلاتے تھے (یعنی ان کی روزی کا بندوبست نہیں کرتے تھے) اور اس معاملے میں بحث کرتے تھے، اور ہم جزاء و سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے“ (المذثر ۴: ۴۱ تا ۴۶)۔

قرآن حکیم پر تبنا زیادہ غور و فکر کیا جائے یہ حقیقت اتنی ہی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ

اسلام الہیاتی بنیاد کی طرح معاشی بنیاد کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتا۔ چنانچہ الہیاتی بنیاد

(یعنی توحیدِ اُلُوہیت) اور معاشی بنیاد (یعنی توحیدِ ربوبیت) دین کی دو ناگزیر شرائط ہیں، اور ان

میں سے کسی ایک کا انکار یا کسی ایک شرط کی تکمیل نہ کرنا انسان کو جہنم کے رسوا کن، اذیت نگیز اور عبرتناک عذاب کا سزاوار بنا دیتا ہے۔ اس اصل کو قرآن مجید نے اپنے منفرد و بلیغ الہامی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے :

اور جس کی کتاب یعنی نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا : اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت (ابدالاً بآباد کے لیے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی۔ میرا مال میرے کام نہ آیا۔ میری قوت و سطوت خاک میں مل گئی۔“ (حکم ہو گا کہ) اسے پکڑا اور طوق پہنا دو۔ پھر اسے دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی ناپ ستر گز ہے اسے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ جلّ شانہ، پر ایمان لاتا تھا اور نہ مخلوک الحال کو اس کا کھانا اسے کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ لہذا آج یہاں اس کا کوئی مخلص دوست نہیں۔ اور نہ پیپ کے سوا (اس کے لیے) کھانا ہے، جس کو خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا (المائدہ: ۶۹ تا ۷۴)۔ ان آیات کے معارف میں سے ایک یہ ہے کہ دولت و قوت ہی عموماً انسان کو اللہ تعالیٰ پر عملاً ایمان لانے اور دنیا میں اس کا معاشی نظام قائم کرنے سے باز رکھتی ہیں اور یہ دونوں فتنہ سامان چیزیں، جو انسان کو از حد عزیز ہیں، اس کے لیے باعث عذابِ جہنم بھی ہیں۔

ہم اپنے اس موقف کی تائید میں سورہ معارج کی آیات بھی پیش کرتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح ترین الفاظ و انداز میں یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اسلام کی روحانی و مادی دونوں بنیادوں کو عملاً تسلیم کرتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر، جو اپنی نمازوں پر قائم و دائم رہتے ہیں اور نماز کے معاشی تقاضے کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان کے مال و دولت میں ان سب لوگوں کا واضح طور پر حصہ ہوتا ہے جو اپنے حصے کا مطالبہ کرنے والے ہوں یا نہ ہوں :

بے شک انسان بے قرار طبیعت والا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اور جب اسے مال و دولت کی آسائش پہنچتی ہے تو دولت خرچ کرنے سے ہاتھ لوک لیتا ہے (یعنی بخل کرنے لگتا ہے)، سوائے نماز پڑھنے والے کے، جو اپنی نمازوں پر دائم و قائم رہتے ہیں، اور جن کے مال و دولت میں حصہ مقرر ہے، مطالبہ کرنے والوں کا اور مطالبہ نہ کرنے والوں کا، اور جو (یہ دونوں قسم کے عمل کر کے) روزِ جزا کی تصدیق کرتے ہیں (المعارف ۱۷۰ تا ۲۶)۔

بہر حال، اسلام کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ کوئی شخص یا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی، چاہے وہ بیوہ عورت ہو یا یتیم و لاوارث شخص، بے کس و مفلوک الحال ہو یا معذور و ابا یم، تحقیر و تذلیل کرے یا اس پر ظلم و ستم کرے۔ اس طرح وہ کسی شخص کو اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے شخص کو دھتکار دے یا اس سے بے اعتنائی کرے اور اس کا مطالبہ پورا نہ کرے، جو اس سے اپنا حق مانگتا ہو۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں ہر شخص کے مال و دولت میں دوسرے افراد کا بھی حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ محولہ بالا آیات سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے، جیسا کہ اس کا عموماً اسلوب بیان ہے جسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے مسلمان کو بالخصوص اور عام انسان کو بالعموم یہ ارشاد فرمایا ہے:

فَمَا تَالِیْتُمْ فَلَا تَقْهَرُوْهُ ۝ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ ۝ (النملیٰ ۹۳: ۹۴ تا ۱۱) : لہذا تم یتیم (جن کا دالی و وارث نہ ہو اور وہ نادار و بیکس ہوں) پر سختی نہ کرنا، اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے کو جھڑک نہ دینا، بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔

(۳) میراث کیلئے مفہم کر جانا اور اس میں محروموں اور سائلوں کے حق کو تسلیم نہ کرنا:

اسلام جب یہ معاشی اصول تسلیم کرتا ہے کہ اغنیاء اور خوشحال لوگوں کے مال و دولت

میں اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں کا بھی حق یعنی حصہ ہے، لہذا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو مال و دولت کسی شخص یا اشخاص کو میراث میں ملے وہ سب خود ہی ہضم کر لیں، اور اس میں دوسرے کا حق یا حصہ تسلیم نہ کریں اور اس کا حصہ انہیں نہ دیں، چاہے وہ اپنا حق مانگیں یا نہ مانگیں۔ اس اسلامی اصول کی تائید میں سورہ القلم کی مندرجہ ذیل آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کے شہر صنعاء میں کسی شخص کے پاس بچوں کا باغ تھا۔ اس کا دستور تھا کہ پھل اترتا تو اس میں سے اپنی معاشی ضرورت کے مطابق خود لے لیتا، اور باقی پھل حاجت مند اور مفلوک الحال افراد میں تقسیم کر دیتا۔ اس کی وفات پر یہ باغ اس کے پانچ بیٹوں کی میراث میں آیا۔ ان میں سے ایک کے سوا باقی بیٹوں نے یہ میراث خود ہی ہضم کر لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ چونکہ صریحاً اللہ تعالیٰ کے حکم "الْعَفْو" کے خلاف تھا، اس لیے قدرت نے وہ باغ اس طرح دفعتاً ویران کر دیا کہ وہ اس کے پھل سے کچھ بھی تو حاصل نہ کر سکے۔ اس عبرتناک واقعہ کو قرآن مجید نے معاشی کلمہ کے طور پر پیش کیا ہے:

ہم انہیں آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے۔ اور وہ (حاجت مندوں کے حق کا) کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے دراتوں رات (اس باغ) پر ایک بلا بھر گئی، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ ادھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ سویرے ہی اپنی کھیتی کو چلو، اگر تم نے اسے کاٹنا ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج تمہارے پاس اس میں کوئی عزیز و محتاج شخص نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی وہاں گئے، جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں، مگر جب باغ کو دیکھا تو (ویران)؛ کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ ان میں ایک

جو عادل و بہتر تھا، بولا: ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیحِ دائلہ کی تقدیس کیوں نہیں کرتے؟“ وہ پکار اٹھے: ”ہمارا رب تو پاک و منزہ ہے، ہم ہی ظالم تھے۔“ پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے۔ آخر کو انھوں نے کہا: ”افسوس ہمارے حال پر، بیشک ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغِ عطا فرمائے گا۔“ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (دیکھو) عذاب ایسا ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے (القلم ۶۸: ۷۷ تا ۷۳)۔

۴۔ مال و دولت کو بہت عزیز رکھنا :

اسلام یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ انسان کو فطرۃً مال و دولت سے از حد محبت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس حقیقت سے بھی انسان کو بار بار آگاہ کرتا ہے کہ اسے مال و دولت، اولاد، اپنی جان غرضیکہ ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور محبتِ الہی بھی انسان کو ودیعت کی گئی ہے۔ لہذا انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ”العفو“ پر عمل کرے اور دولت کو جمع کر کے اس کی گردش کو نہ روکے، کیونکہ دولت کی گردش رک جائے یا اس کی گردش کا دائرہ تمام معاشرے کو محیط ہونے کے بجائے محدود ہوتا چلا جائے تو اس سے معاشرے میں مفاسد پھیلتے ہیں، جو اس کے لیے اسی طرح مہلک ہوتے ہیں جس طرح جسدِ حیوانی میں خون کی گردش کا رک جانا، اس کے لیے مہلک ہوتا ہے۔ اس اصل الاصول کی بنا پر اسلام نے اکتانہ، کنز المال یا دولت جمع کرنے کو حرام اور گناہِ کبیرہ قرار دیا ہے، جس کی یادداشت میں انسان کو آتشِ دوزخ میں جلنا پڑے گا :

كَلَّا إِنَّهَا لَنَفْئِیْ نَزَّاعَةٍ یَّتَشَوَّی ۚ سَدِّمُوا مَنَآذِرَہُمْ وَتَوَلَّی ۚ وَجَمَعَ نَاذِرِی ۚ

(المعارج ۷۰: ۱۵ تا ۱۸) : نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔

کمال ادھیڑ ڈالنے والی۔ ان لوگوں کو اپنی طرف بلاقی ہے جو دین سے اعراض کرتے اور منہ موڑ لیتے ہیں، اور مال و دولت کو جمع کرتے اور بند رکھتے ہیں۔

سورہ تکوین میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مال و دولت کی فراوانی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی حرص دآزہ ہوتی، جو مرتے دم تک اسے رہتی ہے، لیکن اس کا انجام دوزخ کا عذاب ہوتا ہے (التکوین ۱۰۲: تا ۱۸)۔ سورہ المیزہ میں پر مال و دولت سے انسان کی محبت کا ذکر آیا ہے، جو بڑا ہی عبرتناک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

ہر تباہی ہے ہر اس شخص پر جو (منہ در منہ) لوگوں پر طعن اور (پھینچ پھینچ) برائیاں کرنے کا خوگر ہے؛ جس نے مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دیئے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ چور چور کر دیئے والی ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی (اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، لمبے لمبے ستونوں میں (المیزہ ۱۰۴: تا ۹)۔

دولت کی محبت اور طمع انسان میں بخل پیدا کرتی ہے۔ بخل کے معنی ہیں: اپنی حاصل کردہ چیزوں کو ان جگہوں سے روکنا جہاں سے انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ بخل دو طرح کا ہے: اول یہ کہ انسان خود اپنی چیزوں کو روک لے اور انہیں ضرورت کی جگہ پر صرف نہ کرے۔ دوم یہ کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دے۔^{۱۶} انسان جس جذبے کے تحت بخل کرتا ہے اُسے شیخ^{۱۷} کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے شیخ، میں مال و دولت کی محبت اور بخل دونوں جذبے پائے جاتے ہیں۔

اقتصاد و اشتکار جو دولت کی گردش میں رکاوٹ پیدا کرتے اور اس کے دائرے کو محدود سے محدود تر کرتے جاتے ہیں، ان کا اہم ترین عامل بخل ہے۔ قومی سطح پر بخل ہی بڑی دیرینہ نظام کی اساس ہوتا ہے۔ بخل انسان کے دل میں قساوت پیدا کرتا ہے جس کے باعث اس میں انسانی عدل و احسان، ہمدردی و محبت اور ایثار و قربانی کے جذبات کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ علاوہ بریں، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دو اولین احکام میں سے حکم انفاق کا منکر بنا دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بخیل لوگ ایک تو خود اسلام کے معاشی نظام

کو قائم و دائم رکھتے یا رائج کرنے میں حصہ نہیں لیتے، دوسرے اوروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ اس طرح بخل اپنی فطرت اور دین اسلام دونوں کے خلاف کھلی بغاوت کرتا ہے۔ اس بغاوت کا جو نتیجہ نکلتا ہے۔ اسے قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے:

جو لوگ مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انھیں عطا کیا ہے، بخل کرتے ہیں (یعنی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کرتے)، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں (وہ اچھا نہیں ہے) بلکہ ان کے لیے شر انگیز ہے۔ وہ جس مال و دولت میں بخل کرتے ہیں (یعنی اپنے حق میں بخل کرتے ہیں) اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائیگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ (یعنی اس کے تمام بندوں) کیلئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو (آل عمران ۲: ۱۸۰)۔

یہ سامنے کی بات ہے کہ بخل لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم انفاق کی صریحاً خلاف ورزی کرتے اور معاشرے کے سرمائے کو محبوب و ناکارہ بنا کر اس پر صاف ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ظلم و جہل کے باوجود اپنے آپ کو دور اندیش، دانا، عقلمند اور معزز سمجھتے ہیں، حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے بخل انسان کی تکذیبِ حق، انکارِ عدل و احسان، عاقبت ناندیشی، قساوتِ قلبی اور ظلم و جہل پر دلالت کرتا ہے، لہذا وہ بار بار انسان کو بخل کے بھیانک انجام سے متنبہ کرتا ہے:

اَتَذِّنُ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اَتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مِّمِّیْنًا ؕ (النساء ۴: ۳۷)؛ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں، اور مال و دولت میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے (خرچ کرنے کے بجائے) چھپا کر رکھتے ہیں، (یاد رکھو) ان لوگوں کے لیے جو ہمارے حکم کا انکار کرتے ہیں، ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس آیت کے سیاق و سباق سے اس آہم حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ بخل انسان کو

اپنے بیگانوں سب کے ساتھ احسان تو کیا عدل کرنے سے بھی باز رکھتا ہے، اور احسان کرنا، انسان کا انہیں اہم فریضہ اور اللہ تعالیٰ کے اہم ترین احکام میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ اور قرابت والوں (= رشتہ داروں)، اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیک کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی ایک ہی جگہ کام کرنے اور بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں، سب کے ساتھ احسان یا حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو تو دوست رکھتا ہے، مگر تکبر کرنے اور شخی خور کو دوست نہیں رکھتا (النساء ۴: ۳۶)۔

بُخل عام ہو جائے تو وہ گردشِ دولت کو روکنے کے معاشرے کے نامیاتی وجود کو مفلوج اور اس کی قوتوں کو مسلوب کر دیتا ہے، ایسی قوم افرادِ نسلِ انسانی کے لیے رحمت کے بجائے رحمت بن جاتی ہے۔ علاوہ بریں، اس میں تاریخ کی حریف قوتوں کا مقابلہ کرنے کی سکت رہتی ہے نہ حوصلہ، لہذا ذلت و مسکنت، محکومی و غلامی اور ہلاکت و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے:

دیکھو، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بُخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بُخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بُخل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو غنی یعنی بے نیاز و بے احتیاج ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے بُخلیل نہیں ہوں گے (محمد، ۴: ۳۸)۔

مختصر یہ کہ اسلام اتفاق کو ایمان کا نا رہ جز اور دولت کی حرص، اکتناز اور بُخل کو ایمان کی ضد و نقیض قرار دیتا ہے، اور اس۔ نزدیک فرد و قوم کی دنیوی و اخروی کامیابی کا اصل الاصول نفس کی حرص اور بُخل سے بچنے میں مضمر ہے:

وَمَنْ يَتُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الحشر ۹:۵) اور جو شخص نفس کی حرص و بخل سے بچا یا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب و بامراد ہونے والے ہیں۔ حاصلِ کلام یہ کہ اسلامی معاشرہ ایک عالمگیر کنبہ ہے، جس کے تمام افراد مکرم و محترم اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے صالح مشترکہ خاندانی نظام کی ہے، جس میں زیادہ کمائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کم کمانے والے بھی، اعلیٰ قابلیت کے افراد بھی ہوتے ہیں اور کم قابلیت کے بھی، اس میں یتیم، بیوہ عورتیں، معذور، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور وہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، سب کو رہنے کی جگہ اور پہننے کو کپڑا وغیرہ ملتا ہے، ایسے گھرانے میں سب کے لیے تعلیم و تربیت، علاج معالجے اور شادی بیاہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ غرضیکہ وہاں سب افراد کی معاشی و معاشرتی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری مشترکہ ہوتی ہے اور اس کی نگران خلافت یا اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس کے تمام افراد کے معاشی حقوق کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، مثلاً اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں سے ہے کہ وہ تمام افراد کی روزی، مکان، لباس، تعلیم و تربیت، کام کاج، تفریح و فراغت، ورزش، بھیل کود، صحت، علاج معالجے، ولادت، تنہیز و تدفین وغیرہ کا معقول و مناسب اور مستقل و باقاعدہ بندوبست کرے، نیز یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں معاشی بنیادوں پر طبقات پیدا نہ ہونے دے۔ دوسرے نغضوں میں حکومت ایسا معاشی نظام قائم کرے جس میں ہر فرد کا حال مستقبل محفوظ ہو، اسے اپنے مستقبل کا غم ہو، نہ اپنے اہل و عیال کے مستقبل کا۔ اسے یقین و اطمینان ہو کہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ دار حکومت ہے اور وہ اپنی اس ذمہ داری سے باحسن و جودہ عمدہ برآ ہوگی۔

اب ان اساسی اصولوں کو واضح طور سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن پر اسلام

اپنا معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشی نظام کی اساس مندرجہ ذیل چار اصولوں پر قائم کی تھی :

(۱) ملکیت الہی ؛ (۲) حریت و اخوت و مساوات ؛ (۳) زکوٰۃ و انفاق ؛ اور (۴) خلافتِ انسانی۔

اب ان سے فرداً فرداً بحث کی جاتی ہے :

۱۔ ملکیتِ الہی :

اسلام کا ایک اساسی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے :

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ ؕ (البقرہ ۲ : ۱۰۷) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت و ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔

مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں ملک کے معنی قدرت و ملکیت لکھے ہیں۔

دوسرے مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے :

وَدِدُّهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ اِلٰھُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ (آل عمران ۳ : ۱۰۹) اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے ، اور سب امور درجہ مسائل ، مقدمات ، دلائل وغیرہ) کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔

یہاں اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور میراث ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا جماعت یا قوم ان کی مالک و وارث نہیں ہے۔ پھر جب وہ یہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں (مثلاً مال و دولت ، زمین اور اس کی پیداوار ، وسائل پیداوار ، دریا ، سمندر پہاڑ ، کانیں ، معدنیات کے خزانے و دفائن وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام اس کی کُل مخلوقات بالخصوص بنی نوع انسان کے لیے ہیں۔ اس کا تقیض یہ ہوا کہ ارضی و سماوی تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

فرد یا جماعت، قوم یا قبیلہ نہیں ہو سکتا؛ لہذا جو شخص، جماعت یا قوم ایسا سمجھتی ہے وہ محمولہ بالا نصوصِ قرآنی کا صاف انکار کرتی ہے۔ ان آیاتِ قرآنی میں ایک بڑا ہی فکر انگیز و بصیرت افزا نکتہ مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہے اور اس لیے ہے کہ وہ ان کا مالک ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ ان چیزوں کا امین ہے اور ان سے فقط مستفید و متمتع ہونے کا مجاز ہے۔ استفادہ اور ملکیت میں امتیاز

کرنے کی خاطر قرآن مجید نے اول الذکر کے لیے "متاع" کی تعبیر اختیار کی ہے:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (البقرہ ۲: ۳۶) اور ہم نے ان سے کہا تم سب کے سب اتر پڑو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔

"متاع" کے معنی فائدہ یا نفع اٹھانے کی چیز کے ہیں جس طرح انسان عجائب گھروں، چڑیا گھروں، باغوں، جنگلوں، پہاڑوں، آبشاروں، دریاؤں اور سمندروں کے نظاروں سے جمالیاتی حظ اور دیگر فوائد حاصل کرتا ہے، لیکن انہیں اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے "متاع" کے مفہوم کی بڑے بلیغ و جامع انداز میں صراحت کر دی ہے:

انسانوں کے لیے مرد و عورت کے رشتے ہیں، اولاد و زمینہ ہیں، چاندی سونے کے ذخیروں میں، چنے ہوئے گھوڑوں میں، مویشی میں اور کھیتی باڑی میں دل کا اٹکاؤ اور خوشنمائی رکھ دی گئی ہے (اس لیے قدرتی طور پر تمہیں بھی ان چیزوں کو خواہش ہوگی، لیکن یہ جو کچھ ہے، دنیوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو لوٹ کر آنے کی حسین جگہ یعنی جنت ہے۔

(آل عمران ۱۴: ۳؛ نیز دیکھیے المؤمن ۴۰: ۳۹)۔

اس آیت میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ جس طرح بیوی بچے انسان کی متاع ہیں اسی طرح مال و دولت اور پیداواری وسائل بھی اس کی متاع ہیں۔ ظاہر ہے بیوی بچے انسان کی

ملکیت نہیں ہیں، اسی طرح مال و دولت اور پیداواری وسائل بھی انسان کی ملکیت نہیں ہیں، یہ سب چیزیں استفادہ و تمتع کی ہیں۔ علاوہ بریں، جس طرح انسان نہ تو بیوی بچوں کی آزادی کو سلب کر سکتا ہے اور نہ انہیں مقید ہی کر سکتا ہے اور نہ ان کے جسم و جان ہی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح وہ اکتنا زواحتکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ نہ تو مال و دولت کو جمع کر سکتا ہے اور نہ اشیائے صرف کو مہنگے داموں بیچنے کے لیے ان کا ذخیرہ ہی کر سکتا ہے۔ اسلام میں اکتنا زواحتکار کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے دولت کی گردش رک جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ معاشرے کے وجود کے لیے اسی طرح مہلک نکلتا ہے جس طرح وجود انسانی میں خون کی گردش کے رک جانے کا نتیجہ۔ اصل یہ ہے کہ اکتنا زواحتکار اور بخل و سود معاشرتی وجود کے لیے انتہائی خطرناک و مہلک سرطانی بیماریاں ہیں، جو قوم کو آرزوئے حسن و زندگی سے محروم کر دیتی اور قوتِ ایمان کو سلب کر لیتی ہیں۔ بہر حال اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، جو وہ کماتا یا حاصل کرتا ہے، مالک نہیں امین ہے۔ لیکن جس طرح اسے اپنے بیوی بچوں پر حق ہوتا ہے اسی طرح اسے اپنی کمائی پر بھی ہے، جس کی شرعی یا قانونی تعبیر ”حق ملکیت“ ہے۔ اس اعتبار سے انسان اپنی کمائی کا مالک نہ ہوا۔ لیکن اسی طرح جس طرح وہ اپنے بیوی بچوں اور جسم و جان کا مالک ہے۔ لہذا جس طرح انسان نہ تو خودکشی کر سکتا ہے اور نہ اپنے بیوی بچوں کو مار سکتا یا انہیں ایذا ہی پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ نہ تو اپنے مال و دولت کو اپنے پاس جمع کر کے اس کا گلا گھونٹ ہی سکتا ہے اور نہ اس کا اسراف ہی کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دولت گردش میں رہے تو وہ خود بھی زندہ و حسین رہتی ہے اور معاشرے کو بھی زندہ و حسین رکھتی ہے۔

بہر حال، چونکہ قانون اور انتظامی ضروریات کے پیش نظر ”متاع“ کے لیے ”ملکیت“ کی اصطلاح کا استعمال ناگزیر تھا، اس لیے شریعت نے اسے روا رکھا، لیکن اس کا مفہوم ہرگز

وہ نہیں جو غیر اسلامی یا سرمایہ دارانہ معاشروں میں سمجھا جاتا ہے۔ ”ملکیت“ کا لفظ چونکہ لفظ ”متاع“ کا مترادف ہے، اس لیے اسلامی شرع میں اس کا مفہوم وہی ہے جو ”متاع“ کا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کو اپنی مرضی سے دولت کے اسراف اور ناجائز طریقے سے مال و دولت حاصل کرنے کی اجازت نہیں، نیز جو دولت وہ جائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے اسے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کی آزادی تو ہے، لیکن وہ جائز ضروریات سے زائد دولت کو اپنے پاس جمع نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ”قُلِ الْعَفْوَ“ میں یہی اصل الاصول مضمون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا ایک از بس اہم پہلو ”قُلِ الْعَفْوَ“ کے حکم کی عملی تعبیر ہے۔

اگر کتاب و سنت کی رو سے اقتناز و احتکار ناجائز ہے اور یقیناً ہے تو پھر غیر محدود مال و دولت اور پیداواری وسائل کا حق ملکیت باطل ٹھہرتا ہے۔ لہذا انسان بقدر ضرورت ہی مال و دولت بشمول اراضی و اثاثہ اور مکان اپنے پاس رکھ سکتا ہے کسی فرد یا افراد کی ضروریات زندگی کا تعین معاشرے کے دیگر افراد کے معیار زندگی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس میں کمی بیشی افراد کے پیشوں اور تخلیقی مشاغل وغیرہ کی رعایت سے ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے؛ لیکن یہ اصل ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؛ لہذا ان کا معیار زندگی حتی الامکان ایک جیسا ہونا چاہیے، اور تفاوت اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے معاشرے کی ہم آہنگی و وحدت کو نقصان پہنچے اور اس میں تضادات و طبقات پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ”قُلِ الْعَفْوَ“ کے حکم رُپی پر عمل کرنے والے شخص کے پاس دولت جمع ہو ہی نہیں سکتی جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے اور اس کی پیروی ہر مسلمان پر فرض ہے۔

۲۔ حریت، اخوت اور مساوات :

چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنانا تھا، اس لیے اس نے اُسے

حواس و قلب اور علم و حکمت کے علاوہ ایک ایسی نعمت بھی دی جو فقط اس کی خلافت کو مستلزم تھی اور وہ ہے آزادی فکر و عمل۔ غور سے دیکھیں تو آزادی فکر و عمل صفتِ الوہیت ہے اور حقیقت میں اسی کو سزاوار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت انسان کو امانت کے طور پر دے کر اسے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا، جو اس کی حقیقی کامیابی و ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس امتحان کے خوف کے پیش نظر انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے آزادی فکر و عمل کو امانت کے طور پر لے کر اپنے آپ کو زندگی کے انتہائی خطرناک اور کٹھن امتحان میں ڈال دیا، اور اس کا یہ فیصلہ اس کے ظلم و جہل کی دلیل بن گیا۔ مہر حال، اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس آزادی فکر و عمل کا ایسا پاس ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس آزادی کی بنا پر ہی وہ اپنے اعمال کا جوابدہ اور قدرت کے قانونِ مکافاتِ عمل کا مستوجب ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے معاشی شعبے میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی فکر و عمل کا پاس کرتا ہے، اور اسے اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے اور روزی کمانے کا اختیار دیا ہے۔ وہ بندے کی آزادی کا نگران ہے، اس لیے وہ کسی شخص کو ناجائز و حرام ذرائع سے روزی کمانے، دوسروں کا استحصال کرنے اور ان پر ظلم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، علاوہ بریں، انسان کو اپنی حلال کمائی اپنی جائز ضروریاتِ زندگی پر صرف کرنے کی بھی آزادی ہے، لیکن وہ اسراف و تبذیر اور بخل و اکتناز کرنے کا مجاز نہیں۔ ان فطری قیود کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ناروا باتوں سے معاشرے میں توازن و اعتدال اور ہم آہنگی و توافق نہیں رہتا، جس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور وہ افلاس و بیکاری، مہوک ننگ، ظلم و استحصال، تحقیر و تذلیلِ انسانی، حسد و بغض، تضادات و انتشارِ ذہنی، تشدد و افتراق اور طبقہ بندی کی صورتوں میں نکلتے ہیں۔ یہ عمرانی امراض قوم کو نحیف و نزار اور مفلوج کر دیتے ہیں، اور ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ بنی نوع انسان کو آزادی فکر و عمل امانت

کے طور پر مل ہے۔ لہذا اگر لوگ اس کا غلط استعمال کریں تو حکومت انہیں اس امانت کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کا پورا حق رکھتی ہے اور ایسا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے لیے عوام اور خدا دونوں کے سامنے مجرم و جوابدہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس معاشرے کے افراد سے آزادی فکرو عمل سلب کر لی جاتی ہے، وہ اپنی بد عملیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کا مغضوب و مٹھوڑ ہوتا ہے۔ اگر یہ آزادی وجہ شرفِ انسانیت ہے اور یقیناً ہے تو پھر ایسے معاشرہ کو جن میں اس کا فقدان ہو، انسانیت کے مقام محمود سے نیچے گرا ہوا، تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔

بہر حال، اسلام یہ حیاتیاتی حقیقت تسلیم کرتا ہے کہ تمام انسان اصلاً و نسلاً ایک ہیں، ان کی فطرت ایک، ان کا ناطقہ ہستی، اللہ اور رب بھی ایک ہے؟ نیز بنی نوع انسان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں (ارشادِ نبویؐ)، لہذا وہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متشبع ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اس سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ کوئی فرد، جماعت یا قوم دوسرے افراد یا اقوام کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی مجاز نہیں، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت اور اس کے حق ملکیت سے انکار کرنا ہے۔ جہاں تک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے اس کے افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (الحجرات ۱۰: ۱۰)؛ یعنی سب سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی عملی تعبیر ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ اور صحابہ کرامؓ کی روشِ زندگی میں ملتی ہے۔ یہ ایک مقصد و مسئلہ تاریخی و حقیقی ہے کہ آپؐ اور صحابہ کرامؓ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آپؐ نے اسلامی معاشرے کی اساس اصولِ مواخات "پر رکھی، جو اسلامی ثقافت کا اصل الاصول اور اخوت و محبت، ایثار و قربانی اور تکریم و مسافات کی علامت ہے۔ یہ علامت کُل اسلامی زندگی کی مابہ الامتیاز خصوصیت ہے۔ اس اصولِ مواخات کی عملی تعبیر ہمیں انصار کے اس حسنِ سلوک و رویہ میں ملتی ہے جو انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ روارکھا، انصار نے مہاجرین

کو اپنا بھائی سمجھ کر اپنے مال و دولت، اراضی اور کاروبار میں برابر کا شریک کیا، ان کے لیے گھر بار اور ازدواج کا بندوبست کیا اور انہیں معاشرے میں برابر کا مقام دیا۔ یہ سب کچھ پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ اصل یہ ہے کہ مواخات آپ کی سنتِ حسنہ کا اہم ترین پہلو اور اسلام کی معاشی زندگی کا اصل الاصول ہے۔ اس پر ہم اس حدیثِ طیبہ سے استشہاد کر سکتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی مسلمان نہ تو کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اس کو رُسوا ہونے دے اور نہ اس کو ذلیل و حقیر ہی سمجھے۔ تقویٰ اس جگہ ہے۔ یہ فرما کر آپ نے تین مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرمایا: انسان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ مسلمان کی ساری چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، یعنی مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزتِ نفس و اُبر و دِسم در شکوۃ، کتاب الآداب، باب الشفۃ و ارحمۃ علی الخلق، ح ۱۲۔

یہ ارشادِ نبویؐ ان مسلمانوں کے لیے تازیانہِ سعادت ہے جو اپنے دینی بہن، بھائیوں کی عزت و ناموس سے کھیلے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتے، اُن کے حقوق سے انہیں محروم رکھتے اور ان سے ناجائز نفع کاتے یا فریب دہی اور عیاری سے ان کا مال ہتھیالیتے ہیں۔ بہر حال، اسلام کی یہ آرزو ہے کہ اس کے معاشرے کے تمام افراد اصولِ مواخاتہ کے مطابق اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح ایک صالح گھرانے کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، جس کا اعلیٰ نمونہ ہم تصور رسالت مآبؐ کے اُسوۂ حسنہ اور آپ کے عہد کے مسلمانوں کے طرزِ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے اس موقف کی تائید میں اِن حزمِ ایسے جید و ثقہ عالم و محدث کی رائے پیش کرتے ہیں: مہر شہر قریہ یابستی کے مالدار لوگوں کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور مسکینوں کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں، اور اگر مالِ فے ان عزیزِ غریب کی معاشی کفالت نہ کر سکتا ہو تو سلطان ان اربابِ دولت کو اس کفالت کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم سے کم یہ انتظام ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجت کے مطابق رزق مہیا ہو، پہننے کے لیے گرمی اور سردی دونوں

موسموں کے لحاظ سے لباس فراہم ہو، اور رہنے کے لیے ایک ایسا مکان ہو، جو انھیں بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے امور سے محفوظ رکھے۔^{۲۵}

اسلامی معیشت کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اور اس کے تمام بندوں کے لیے ہے، اور چونکہ انسان خدا وادجہانی و دماغی صلاحیتوں ہی کے ذریعے مال و دولت کماتا ہے، لہذا اسلام اُسے جائز طریق سے مال و دولت کمانے کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن وہ اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس نے دوسروں کی بہ نسبت جو زائد دولت حاصل کی ہے اسے اپنے پاس بیکار رکھ چھوڑے۔ بالفاظِ دیگر، اسلام میں ہر شخص جائز طریق سے مال و دولت کمانے کا مجاز تو ہے، لیکن اس میں کسبِ حرام، اکتنا زو احتکار اور بخل و اسراف کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور انہیں کبائر قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کنزِ المال سے گردشِ دولت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ معاشی ناہمواری، عدم مساوات اور فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس صورت حال سے معاشرے میں طبقاتی کشمکش اور تضادات جنم لیتے ہیں، اور انسانی اخوت و مساوات کی اساس ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ معاشرہ انسان کو ایسے مہلک اور ذلیل کن نتائج سے محفوظ رکھنے کی خاطر ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ مِّمَّا رَزَقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ؕ

(النحل ۶: ۱۷)؛ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بہ اعتبارِ رزق (مال و دولت وغیرہ) کے برتری دی ہے کہ کوئی زیادہ کتا ہے کوئی کم کتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ رزق یا مال و دولت دیا گیا ہے، وہ اپنی دولت کو اپنے ملازمین، اپنے عملے اور کارکنوں کو لوٹا دے حالانکہ سب اس میں برابر کے حقدار ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صریحاً منکر ہو رہے ہیں؟

اس آیتِ کریمہ میں تقسیمِ دولت کا یہ اصل الاصول بتا دیا گیا ہے کہ آخر و متاخر معاشی زندگی

کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، مثلاً صنعت و حرفت، تجارت و تعمیرات یا کسی اور شعبے سے، ان کے حق میں اگر اپنے ماتحتوں، ملازموں، زیر دستوں، محنت کشوں وغیرہ سے زیادہ مال و دولت آ بھی جائے تو ان کا فرض ہے کہ وہ زائد دولت کو انہیں لوٹا دیں کہ یہ اسلام کے قانون عدل و احسان کا مقتضا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں ظلم و استحقاق، بخل و اسراف، اکتناز و احتکار، سود کاری و کسبِ حرام، نیز معاشی ناہمواریوں، ٹکری و نظریاتی تضاد و انتشار اور طبقاتی کشمکش و جدال کا سدِ باب ہو جائے۔

یہ بات ہر حال میں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقاتِ ارضی میں سے صرف انسان ہی کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے؛ لہذا اسلام کو انسان کی یہ آزادی ارادہ عمل بڑی محبوب و محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دانائے کُل ہے، وہ جانتا تھا کہ انسان پر ایسے ادوار بھی آئیں گے کہ اس سے مختلف چیلے بہانوں اور گمراہ کن اصطلاحات کے پردے میں کسبِ معاش اور انفاقِ دولت کی آزادی سلب کر لی جائے گی، اور لوگ اس طرح محکوم و مجبور ہو جائیں گے جس طرح آج کل اشتہالی و اشتراکی معاشروں میں ہیں، لہذا اس نے قرآن مجید میں معاشی اُنادی اور معاشی محکومی کا ایک نہایت بصیرت افروز موازنہ کیا ہے:

مَتَّعَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ حَسَنًا فَمُوْبِنْفِقٌ مِنْهُ سِرًّا وَجَهًا هَلْ يَسْتَوُونَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (النحل ۱۶: ۷۵)؛ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے (اس پر غور کرو)۔ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا شخص ہے (خود مختار) ہم نے اپنے فضل سے اسے رزقِ حسنہ دیا نیز طریقے سے کمایا ہوا مال و دولت دے رکھا ہے، اور وہ ظاہر و پوشیدہ (جس طرح چاہتا ہے) اسے خرچ کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں)۔

ساری حمد و ستائش اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کا علم

نہیں رکھتے۔

غور کریں تو یہ آیت اس معاشی اصل الاصول کی مظہر ہے کہ کسب و انفاق کی آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ جسے رب العالمین نے اُسے عطا کیا ہے۔ لہذا اس آزادی سے محروم قوم کسی طرح بھی اس قوم کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، جسے یہ آزادی حاصل ہو۔ اس اعتبار سے یہ آیت اشتعالی و اشتراکی نظاموں کے ناقص و نامعقول اور غیر فطری و باطل ہونے پر بڑبان قاطع ہے۔ اس ضمن میں ہماری نظر اس حقیقت پر بھی رہنی چاہیے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا بھی مخالف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو قدرت کے قانونِ عدل و احسان کا احترام روا نہیں رکھا جاتا؛ دوسرے اس میں کسبِ حرام و حلال میں امتیاز نہیں کیا جاتا، نیز اس میں سود کاری و استحصال، اسراف و تبذیر، اکتناز و احتکار اور بخل کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ انہیں سرمایہ دارانہ نظام کے اہم لوازمات سمجھا جاتا ہے۔

۳۔ زکوٰۃ و انفاق :

”قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پس اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس نکالے اور خود ہی خرچ کر ڈالے، بلکہ یہ تھا کہ حکومت اپنے کلکٹروں (= اعمال) کے ذریعے ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے، اور پھر ضروریاتِ وقت کے مطابق جس مصرف کو مقدم دیکھے اس میں خرچ کرے۔ جب ایک شخص نے حکومت کے مقررہ عامل کو اپنی زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ چنانچہ اسی لیے کلکٹروں اور عاملوں کی تنخواہ کا بار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا۔ اور صاف صاف نفلوں میں کہہ دیا کہ والہ العالمین علیہا۔ جو کارندے وصولی کے لیے مقرر ہوں، ان کے ضروری مصارف۔ اگر ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہ ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مصارف کی مد میں مستقلاً عمال

حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف و صریح لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس باب میں عمال حکومت کی اطاعت کریں اور بلا عذر زکوٰۃ ان کے حوالے کر دیں، حتیٰ کہ اگر عمال ظالم ہوں، یا بیت المال کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو، جب بھی اصلاح حال کی سعی کے ساتھ ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ بشیر بن حصاصہؓ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا: اَنْ تَتَوَمَّنَا مِنْ اَهْتَابِ الْمَتَدَفَّةِ يَغْتَدُّ ذَاتَ عَيْتٍ۔ عمال کا ایک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیاں کرتا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا: ”نہیں“ (ابوداؤد)۔ سعد بن وقاصؓ کی روایت میں صاف صاف موجود ہے: اَوْفَعُوا لِيَتِمَّ مَا صَلَّوْا۔ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

بنو امیہ کے زمانے میں جب نظام خلافت بدل گیا، اور حکام ظلم و تشدد پر اتر آئے، تو بعض لوگوں کو خیال ہوا، ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے کیوں امین سمجھے جائیں؟ لیکن تمام صحابہؓ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا: اِذَا يَتَخَذُ ذَاتَ بَهْكَ شَيْئًا وَطَيْبًا۔ وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے کپڑوں اور عطروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا: وَ اِنَّ۔ اگرچہ ایسا کرتے ہوں، مگر دوائی کو دین (ابی شیبہؓ)، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

صدرِ اول سے لے کر آخرِ عمر عباسیہ تک یہ نظام بلا استثناء قائم رہا، لیکن ساتویں صدی ہجری میں جب تماریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں اُمتڈ آیا، اور نظام خلافت معدوم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء حنفیہ کے جس قدر مشروح و متون اور کتب فتاویٰ آج کل متداول ہیں، زیادہ تر اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس

وقت پہلے پہل اس بات کی تخم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کر ڈالی جائے، کیونکہ غیر مسلم حاکموں کو نہیں دی جاسکتی، مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس پر زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے، اور اعادہ حالت فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کر لیں، تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے، معدوم نہ ہو جائے۔^{۲۶}

ایمان و اتفاق :

قرآن مجید، سنتِ حسنہ اور عہدِ رسالت مآب کے اسلامی معاشرے کا مطالعہ حسنِ فکر و نیت کے ساتھ کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایمان اور اتفاق دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اگر اللہ تعالیٰ کی توحیدِ اکوہیت و زبوریت کو تسلیم کرنے اور اس عقیدے کو اپنے جامہ حیات کے تار و پود بنالینے کا نام ہے تو اس کی عملی تعبیر کو اتفاق کہتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اتفاق ہی کا ایک منظر ہے۔ بہر حال، توحید ایک حقیقت ہے جس کے موضوعی رخ کو ایمان سے اور معروضی رخ کو اتفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حقیقت کے موضوعی و معروضی دونوں رخ مل کر ہی توحید کی تشکیل کرتے ہیں، اس اعتبار سے مؤجد بننے کے لیے ایمان اور اتفاق دونوں گزیر شرائط ہیں۔ ہم اپنے اس موقف پر مندرجہ ذیل نصِ قرآنی سے استشاد کر سکتے ہیں:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَانْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّتَخَلِّفِيْنَ فِيْهِ ؕ قَالُوْا دِيْنُ
اٰمِنُوْا مِنْكُمْ وَانْفِقُوْا ؕ اَلْهٰمْ اَحَبُّ نَبِيْرٍ ؕ اَلْحٰدِيْدُ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ : اللہ تعالیٰ
پر اس کے پیغمبرِ دأخروا عظم پر ایمان لاؤ، اور جس مال و دولت میں اس نے تمہیں داپنا نأب
بنایا ہے، اسے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال و دولت خرچ کرتے رہے
ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔

اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور اتفاق دونوں

کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دونوں ہی اسلامی معاشرے میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا جس طرح ایمان کے بغیر انفاق معتبر نہیں اسی طرح انفاق کے بغیر ایمان ساقط الاعتبار ہے۔ قرآن مجید تو ان لوگوں کو خواہ وہ اپنے آپ کو پکے ایماندار ہی کیونکہ نہ سمجھتے ہوں دین کی تکذیب کرنے والے سمجھتا ہے، جو انفاق نہیں کرتے:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْفَظُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۚ (الماعون ۱۰۷: ۱۰۸)؛ مہلک تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ وہی (مکذپ دین) ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، اور مسکین و نادار کو اس کی اپنی روزی دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔

اس آیت میں یہ نکتہ بھی مضمر ہے کہ انفاق سے گریز کرنے والا شخص دین کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف توحید ربوبیت کا بلکہ اسلامی معاشرے کی اخوت و مساوات کا عملاً انکار کرتا ہے۔ ایسا شخص اگر نمازی بھی کیوں نہ ہو وہ حقیقت میں نماز کے تقاضائے انفاق سے غافل ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز بھی معتبر نہیں، کیونکہ وہ محض رسمی و نمائشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نمازی محروم نامراد ہوتے ہیں:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُسَاءُونَ ۚ وَيَسْمَعُونَ أَسْمَاعًا ۚ (الماعون ۱۰۷: ۱۰۸)؛ پس ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز کے حقیقی تقاضائے انفاق سے غافل رہتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں اور ان چیزوں کے لینے سے دوسروں کو منع کرتے ہیں جو دینے والی ہیں۔ تقویٰ جو اصل ایمان ہے اور صلوة جو ایمان کا منظر ہے، ان سب کا انفاق سے گہرا تعلق ہے:

ذَٰلِكَ الشُّعْبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ (البقرة ۲: ۲-۳)؛

یہ کتاب (قرآن مجید) ہے جس میں شک و شبہہ (کی قطعاً گنجائش) نہیں، متقیوں کی رہنمائی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور صلوٰۃ قائم کرتے اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح تقویٰ ایمان بالغیب کا مقتضی ہے اور ایمان بالغیب کا تقاضا قیام صلوٰۃ ہے، اسی طرح یہ تینوں اتفاق کے متقاضی ہیں۔ یہ چاروں سلسلے اسلام کی چار مربوط ولائیں کڑیاں ہیں۔ اسلام دراصل حیاتِ انسانی کے نشو و ارتقاء اور تخلیقی فعلیتوں کی جوالنگاہ کی حفاظت کا معنوی حصار ہے، جس کی ناقابلِ تسخیر چار دیواری کی تشکیل تقویٰ ایمان، صلوٰۃ اور اتفاق مل کر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس حصار کی کوئی ایک دیوار بھی منہدم ہو جائے یا اس میں شکات پڑ جائے تو وہ حیاتِ انسانی کا تحفظ و دفاع نہیں کر سکے گا۔ زمانے کی قوتِ تسخیر حیاتِ انسانی کی کسی کمزوری کو معاف نہیں کرتی، لہذا جو قوم بھی اپنے معنوی حصار کی حفاظت میں ناکام رہتی ہے وہ زمانے کی قوتِ تسخیر کی حریف بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیاتِ اجتماعی کی بقا اور نشو و ارتقاء کے لیے اتفاق بھی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ تقویٰ، ایمان اور صلوٰۃ کی غایتِ حقیقی انسان کو نیکی و خیر کے مقام پر متمکن کرنا ہے لیکن یہ مقام قرآن حکیم کی رو سے اتفاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَاتَّخِذْهُ بِهِ عِلْمًا (آل عمران ۳: ۹۲): (یاد رکھو) تم نیکی کا مقام یا
درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ (مال و دولت میں سے)
جو کچھ محبوب رکھتے ہو، اسے (راہِ حق میں) خرچ کر دو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ
اسے خوب جانتا ہے۔

اس اصل کے پیشِ نظر پیغمبرِ اعظم و آخرِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ شعار رہا کہ آپ کے
پاس جو کچھ آتا، راہِ خدا میں خرچ کر ڈالتے۔ آپ نے کبھی اپنے پاس کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ یہ

آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اسی میں نیکی کی اصل مضمر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتفاق فی سبیل اللہ پر بجا طور سے بہت زیادہ زور دیا ہے :

”ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے پاس قوت و طاقت کا سامان اپنی حاجت سے زائد ہو، اسے فاضل سامان نادار اور حاجت منکودے دینا چاہیے۔“ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مال و دولت کی مختلف انواع کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے باور کر لیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو اپنے فاضل مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔^{۲۸}

یہ حدیث طیبہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد تَلِّ اَعْقُوْا کی ایک واضح اور جامع تفسیر اور آپ کے اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہے۔ چنانچہ امام غزالیؒ کے نزدیک وہ لوگ توحید کو حقیقی طور سے ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد لوہا کرتے ہیں، جو اپنے کل مال و دولت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے پاس نہ اشرافی رکھتے ہیں نہ روپیہ اور نہ اس بات کے درپے ہی ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو۔ نخعی، شعبی، عطار اور مجاہد ایسے اکابر علماء کی یہ رائے ہے کہ مال و دولت میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حقوق ہیں۔ چنانچہ شعبی سے پوچھا گیا کہ مال و دولت میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں اور بھی حق ہے کیا تو نے نہیں سنا: وَ اَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَالْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی (البقرہ ۲: ۱۷۷) اور علماء کی استدلال اس آیت سے بھی ہے: وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (البقرہ ۲: ۲۷۱) اور اس سے بھی کہ انْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ (البقرہ ۲: ۲۵۴) اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوتیں، بلکہ مسلمانوں کا حق جو ایک دوسرے پر ہے اس میں داخل ہے۔^{۲۹}

تاریخ شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد ملکیت کا دور آیا تو اسلامی معاشرے پر سرمایہ داری کا رنگ چڑھنا شروع ہوا اور امتدادِ وقت کے ساتھ یہ رنگ غالب آگیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت پرورش پانے لگی، جس کے اثرات علم و فن پر بھی مرتب ہونے

گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دورِ ملوکیت و سرمایہ داری کا اسلامی لٹریچر (شمول تفسیر و فقہ) اس ذہنیت کی غمازی کرتا ہے۔ ہم چونکہ سرمایہ داری اور اس کے ساتھ غلامی کے دور کی پیداوار ہیں، اس لیے ہماری نظر دورِ ملوکیت کے درامتہیں جاتی، اس لیے آپؐ کا اُسوۂ حسنہ ہماری نگاہ سے اوجھل رہتا ہے۔ بہر حال قرآن حکیم اور سنتِ رسولِ مقبولؐ سے یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ کے حکم سے "انفاق بالعرفو" کا حکم قطعاً ساقط نہیں ہوا، اور نہ احادیثِ طیبہ سے ایسا ہرنا ثابت ہے۔ بخلاف اس کے "انفاق بالعرفو" کے حکم الہی کے ثبات و دوام پر آپؐ کا اُسوۂ حسنہ شاہد ہے کہ مال و دولت آنے کے باوجود آپؐ کبھی صاحبِ نصاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپؐ تادمِ واپسین اس مستقل فرمانِ الہی پر عمل پیرا رہے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں میرے پاس آپؐ کے چھ یا سات دینار (= اشرفیاں) تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انہیں راہِ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپؐ کی بیماری یا تکلیف نے مجھے مشغول رکھا اور میں ان کو تقسیم نہ کر سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ چھ یا سات اشرفیاں کیا ہوئیں؟ میں نے عرض کیا: آپؐ کی بیماری کی مشغولیت کے سبب میں ان کو تقسیم نہیں کر سکی۔ پھر آپؐ نے اشرفیوں کو طلب فرمایا اور اپنے کفِ مبارک پر رکھ کر فرمایا: مَا ظَنُّنَّی اللہُ تَوَلَّی اللہُ عَنَّْ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِشْدَاہُ "یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا نبی کبھی یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ، سے اس حال میں ملاقات کرے کہ یہ اشرفیاں اس کے پاس ہوں؟" اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، آپؐ نے فرمایا: اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو تو مجھے وہ بات ہرگز پسند نہیں ہوگی کہ اس پر تین دن گزریں اور اس کے بعد اس میں کچھ میرے پاس باقی رہے، مگر صرف اس قدر کہ اس سے قرضہ چکا سکوں۔

یہ حدیثِ طیبہ اللہ تعالیٰ کے حکم "انفاق بالعرفو" پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اُسوۂ حسنہ کی منظر سے، اور اس کی متابعت ہم پر لازم ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ثابت ہے:

حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ سے ملنے کی اجازت چاہی جو انہیں مل گئی اس وقت حضرت ابوذرؓ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی حضرت عثمانؓ نے حضرت کعبؓ کو جو وہاں موجود تھے مخاطب کر کے فرمایا: اے کعبؓ! عبدالرحمنؓ نے دنات پائی اور مال چھوڑ گئے۔ اس مال و دولت کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت کعبؓ نے جواب دیا: اگر وہ مال و دولت میں سے اللہ تعالیٰ کا حق (= حصہ) نکالتے تھے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو کوئی مضائقہ یا اندیشہ کی بات نہیں (فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ)۔ (یہ سن کر) حضرت ابوذرؓ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کعبؓ کو ماری اور کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: مَا أُحِبَّ كَوَاكِبَ بَنِي هَذَا الْجَبَلِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَ يُنْقَبِلُ مَتًى أَذْخَلْنِي مِنْهُ سِتًّا أَذْخَلَنِي أَنْشَدُكَ، یعنی "اگر میرے پاس سونے کا یہ پہاڑ (کوہ احد) ہو اور میں اسے خرچ کروں تو مجھ سے یہ امید کی جائے کہ میں اس میں سے چھ اوقیہ سونا پیچھے چھوڑ جاؤں تو یہ بات مجھے پسند نہیں ہوگی۔ پھر حضرت ابوذرؓ نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کر کے کہا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیں آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابوذرؓ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی حضرت عثمانؓ نے جواب دیا: نعم یعنی ہاں۔ میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔^{۲۲}

اسی سلسلے کی ایک اور حدیث طیبہ نقل کی جاتی ہے:

ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے! جو مال و متاع تیری ضروریات سے زائد ہو، اسے (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے میں تیرے لیے خیر و برکت ہے اور اسے اپنے پاس روک رکھنے میں تیرے لیے شر و بدی ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس پیسہ رکھنے پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ پیسے کو

سب سے پہلے اپنے بال بچوں پر خرچ کر۔^{۳۳}

یہ حدیث طیبہ بھی قرآن حکیم کے احکام انفاق (بالعفو) کی واضح تفسیر ہے، اور اس میں غیر مبہم طور پر ضرورت سے زائد پیسے کو اپنے پاس رکھنے یا جمع و ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے، آپ کی سیرت طیبہ احکام انفاق (بالعفو) کی عملی تفسیر ہے۔ آپ نے کبھی پسینہ جمع نہ کیا۔ تمام کتب سیرت و تاریخ شاہد ہیں کہ آپ کے پاس جو مال و دولت بھی آتا تھا، آپ اس میں سے وقتی ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بحیثیت حکمران بھی کبھی صاحب نصاب نہ بنے۔ آپ نے محل بنایا نہ بنگلہ، کوئی مکان تعمیر کرایا نہ اراضی خریدی، راحت و آرام کا سامان رکھا نہ اس کی کبھی خواہش کی۔ اس کے علی الرغم، آپ نے انتہائی سادگی اور مفوک الحال میں زندگی بسر کی؛ نان جویں پر بسر اوقات کی، تنگ و تاریک حُجروں میں رہے، فاقے کیے، پھٹے پرانے موٹے کھدر کے کپڑے پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انفاق (بالعفو) کا ارشاد الہی ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہتا تھا۔

مفسلہ بالا احادیث طیبہ سے انفرادی ملکیت کی نوعیت و حدود کی اس طرح صورتِ تعین ہو گئی ہے کہ اہل احسان و تقویٰ کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ علاوہ بریں، یہ ارشادات نبویؐ ہی نہیں آپ کا اُسوۂ حسنہ بھی ہے، جو حسین و کامیاب زندگی بسر کرنے کا فطری، کامل اور حسین ترین نمونہ ہے۔

امام ابن حزمؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب المحکلی میں اسلام کے معاشی نظام پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور دلائل و براہین اور احادیث و آثار سے ثابت کیا ہے کہ اسلام شخص ملکیت کو تسلیم تو کرتا ہے، مگر انفاق (بالعفو) کی شرط کے ساتھ، یعنی انسان کو اپنی جائز کمائی میں سے اتنے حق پر حق ملکیت حاصل ہے جو اس کی جائز ضروریات (معاشرے کے عام معیارِ معیشت کے حوالے سے) کے حدود کے اندر رہتا تو مال و دولت پر اس کا صرف اتنا

حتیٰ ہے کہ وہ یا تو اپنے ارادہ و اختیار سے جہاں چاہے احکامِ الہی کے مطابق خرچ کر دے یا اسلامی ریاست کو واپس کر دے۔ امام موصوفؒ نے اپنے موقف کی تائید میں جو احادیثِ طیبہ پیش کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے :

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس فالتو سواری ہو، وہ اس کے حوالے کر دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ روزی ہے وہ ان لوگوں کے سپرد کر دے جس کے پاس روزی نہیں ہے۔ ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ ہماری یہ رائے ہو گئی کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔^{۳۵}

واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیثِ طیبہ ہی ہمارے موقفِ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں اکتانہ و احتکار اور سرمایہ داری کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہے۔ چنانچہ دولت کو جمع یا ذخیرہ کرنے، جائیدادیں بنانے، جاگیریں رکھنے اور ضرورت یا خود کاشت کرنے کی لبط سے نہ اندازنی کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شخصی حقِ ملکیت سے متعلق قرآنِ اولیٰ میں جس طرح تعمیل کی گئی، اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے جو عبرت انگیز بھی ہے اور بصیرت افروز بھی اور اس مسئلے پر فقہی لحاظ سے قولِ فضیل بھی ہے اور برہانِ قاطع بھی۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ حضرت بلالؓ بن عاصؓ مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے اراضی کا ٹکڑا مانگا۔ آپؐ نے ایک لمبا چوڑا قطعہ اراضی عنایت کر دیا۔ جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو حضرت بلالؓ سے کہا: تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اراضی کا ایک لمبا چوڑا قطعہ مانگا اور آپؐ نے عطا فرمایا، اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی کہ جو چیز آپؐ سے مانگی جاتی آپؐ انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، تو کیا جو اراضی تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہاری کاشت کاری کی ہمت سے زیادہ نہیں ہے؟

حضرت بلالؓ نے جواب دیا: ہاں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”دیکھو، جتنی زمین تم کاشت کر سکتے ہو اسے اپنے پاس رہنے دو اور جو تمہاری قوت کاشت کاری سے زیادہ ہے، وہ ہمارے سپرد کر دو تا کہ ہم اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔“ حضرت بلالؓ نے کہا: ”میں ہرگز (نالو زمین) واپس نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم یہ قطعہ اراضی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ زمین کا وہ حصہ جسے حضرت بلالؓ آباد کرنے سے قاصر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے اسے چھین لیا اور مسلمان کاشت کاروں میں بانٹ دیا۔^{۳۶}

خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظمؓ کے اس اہم اور انقلاب انگیز فیصلے سے مندرجہ ذیل نتائج کا استنباط کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جاگیر ملکی و ملی مفادات کی خاطر بحق سرکار ضبط کر لی جاسکتی ہے تو پھر ہر جاگیر کو حکومت وقت ملکی و ملی مفاد کی خاطر چھین کر بے زمین کاشتکاروں میں تقسیم کرنے کی شرعاً مجاز ہے۔
  - ۲۔ کوئی شخص ایسی اراضی کو اپنے قبضہ و تصرف میں نہیں رکھ سکتا، جسے وہ خود کاشت نہیں کر سکتا۔ اس کا تفتیش یہ ہوا کہ ہر شخص اتنی ہی اراضی اپنے قبضہ و تصرف میں رکھ سکتا ہے جتنی وہ خود کاشت کر سکتا ہے۔
  - ۳۔ اس سے یہ ضمنی نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نالو اراضی کو پٹے، اجارے یا کرائے پر دینے کا مجاز نہیں، کیونکہ نالو اراضی پر اس کا شرعاً کوئی حق نہیں۔
- ہمارے اس استنباط کی تائید ترمذی کی مندرجہ ذیل حدیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے جس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ معاشرے کے مال و دولت میں فرد کا کس قدر حق ہے۔ حضرت عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے (= انسان) کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے: (۱) رہنے کے لیے گھر، (۲) تن ڈھانکنے

کو کپڑا؛ (۳) خشک روٹی؛ اور (۴) پانی۔^{۲۷}

ان بنیادی ضروریات کے علاوہ انسان کو دوا اور چیزوں سے استفادہ کرنے کا بھی حق ہے، اور وہ ہیں: خادم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی قومی خدمات بجالانے کے لیے سواری، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جسے احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابی ہاشم بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: تمام اموال دنیا میں سے تیرے لیے ایک خادم ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی اپنے فرائض بجالانے کے لیے ایک سواری۔^{۲۸} یہی حدیث حضرت معاویہؓ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کے پاس ان کی عیادت کو گیا۔ ابو ہاشمؓ (انہیں دیکھ کر) رونے لگے۔ حضرت معاویہؓ نے کہا: ماموں آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو بیماری نے مضرب کیا ہے یا دنیا کی حرص نے؟ ابو ہاشمؓ نے کہا: ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرے اضطراب کا باعث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک وصیت کی تھی جس پر عمل نہ کر سکا۔ حضرت معاویہؓ نے پوچھا وہ وصیت کیا تھی؟ ابو ہاشمؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تجھ کو مال جمع کرنے میں صرف ایک خادم اور راہِ خدا کے لیے ایک سواری کافی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے مال جمع کیا ہے۔^{۲۹}

اصل یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف کمزور مال حرام ہے بلکہ وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہی کا قطع قمع کر دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک طرف تجل و تکاثر کو اور دوسری طرف اسراف و تبذیر، نمود و نمائش اور امیرانہ عفا ٹھکڑ کو شیطانی اعمال قرار دیتا ہے۔ اسلام جہاں معاشرہ کو تمام افراد کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا مکلف ٹھہراتا ہے، وہاں وہ افراد کو تعیش و تکلف کی زندگی بسر کرنے سے بھی منع کرتا ہے:

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے راستے میں ایک بلند قبۃ دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ

کیا ہے؟ آپ کے صحابہؓ نے عرض کیا: یہ فلاں انصاری کا ہے۔ آپؐ (یہ سن کر) خاموش رہے اور بات کو دل میں رکھا، یہاں تک کہ اس گنبد کا مالک آگیا اور لوگوں میں آپؐ کو سلام کیا۔ آپؐ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر کار اس شخص نے آپؐ کے چہرے پر غصے کے آثار کو بھانپ لیا اور آپؐ کے منہ پھیر لینے سے آپؐ کی نفرت کو محسوس کیا۔ اس نے آپؐ کے صحابہؓ سے اس کا سبب پوچھا۔ انھوں نے بتایا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے تھے اور تیرے گنبد کو دیکھا تھا۔ وہ شخص گیا اور گنبد کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے اور گنبد کو نہ پا کر فرمایا: وہ گنبد کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا۔ گنبد کے مالک نے ہم سے آپؐ کی نفرت کا سبب پوچھا، اور ہم نے اسے اس حقیقتِ حال سے آگاہ کر دیا اور اس نے گنبد کو ڈھا دیا۔

آپؐ نے فرمایا: ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، اس عمارت کے سوا جو بے مصرف نہ ہو بلکہ انتہائی ضروری ہو یعنی جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہ ہو۔

اس حدیث طیبہ میں جو واقعہ اور اُسوۂ حسنہ بیان ہوا ہے، اہل نظر کے لیے اس میں عبرت و بصیرت کا کافی سامان موجود ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے جب ہم ثقافتِ اقوامِ عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر اس حکمتِ نبویؐ کا راز کھلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں، قلعوں اور حویلیوں ہی میں فرعونیت و ہمانیت اور تارونیت و آذریت نشوونما پاتی ہیں اور یہی اولادِ آدم کی عزت و اکبر و اور غیرت و عزتِ نفس کے مقتل ہوتے ہیں۔ نیز بنگلوں، محلوں، حویلیوں اور اونچی اونچی عمارتوں ہی میں ظلم و ستم اور استحصال و نا انصافی کے طوفان اٹھتے اور مزرعِ حیات کو دیران کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچے مکالوں اور جھونپڑیوں ہی میں ایمان و تقویٰ، محبت و احسان اور خیر و حسنہ کے چشتے نکلتے اور گلزارِ ہستی کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں۔ یورپ کے مشہور مفکر و عالمِ جمالیات جان رسکن (۱۸۱۹ء تا ۱۹۰۰ء) کے مندرجہ ذیل

بیان سے بھی ہماری رائے کی تائید ہوتی ہے :

”کوئلے کی بنی ہوئی جھونپڑیوں سے ایمان، ایشیا، پاکیزگی، پرہیزگاری اور اس کے علاوہ جو کچھ جنت کے لیے موزوں ہے نکلتا ہے۔ اس کے برعکس ہاتھی دانت کے محلات سے دغا بازی، ظلم، بزدلی، بُت پرستی، بہمیت اور اس کے علاوہ جو کچھ دوزخ کے لیے مناسب ہے نکلتا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی عمارتیں جو بنیادی ضروریات میں سے نہ ہوں، ان کے بنانے میں خیر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فتنی تعمیرات سے سرمایہ دارانہ ذہنیت اپنے تمام مفسر اثرات اور مہلک نتائج کے ساتھ نشو و نما پاتی ہے اور معاشرے میں طبقات پیدا کرتی ہے، جو قوم کی یک جہتی، ہم آہنگی اور اتحاد کا شیرازہ منتشر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ ثقافت کے انحطاط و زوال کی شکل میں نکلتا ہے۔

یہ مسئلہ چونکہ از بس اہم ہے اور اس دورِ سرمایہ داری میں نزاعی صورت اختیار کر گیا ہے، اس لیے ہم اپنے موقف کی تائید میں دو ثقہ و جید علماء کی آراء پیش کرتے ہیں :

”جملہ اشیاء بدیلِ فرمان واجب الاذعان حتیٰ تکم مکافی الارض جمیعاً“ (البقرة ۲: ۲۸) تمام بنی آدم کی مملوک ہوتی ہیں، یعنی غرضِ خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفعِ حوائجِ جملہ ناس ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی مملوک نہیں ہے۔ ہاں بوجہ رفعِ نزاع و حصولِ انتفاع قبضہ کو علتِ ملک مقرر کیا گیا، اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ باقی رہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔ ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے، کیونکہ باعتبارِ اصل اوروں کے حقوق اس کے متعلق ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالِ کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا، گوز کوۃ بھی ادا

کر دی جائے اور انبیاء اور صلحا اس سے نہایت مجتنب رہے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ بعض صحابہؓ و تابعین نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرمایا۔^{۲۲} اور قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشے میں دولت اور وسائلِ دولت کے "احتکار" و "اِکتِناز" کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ "احتکار" یہ کہ دولت کا کسی ایک طبقے ہی میں محصور ہو جانا۔ "اِکتِناز" یہ کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس نے سوسائٹی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے، اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کر ڈرتی ہوں گے، نہ مفلس و محتاج طبقے۔ ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائے گی۔ بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے، کیونکہ سعی و کسب کے بغیر کوئی مؤمن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا، اتنا ہی زیادہ اتفاق پر مجبور بھی ہوگا، اور اس لیے افراد کی کئی جتنی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ جماعت بہ حیثیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے، تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت پیدا نہ ہو سکے گی کہ ایک طبقے کی کئی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیام ہو جائے، جیسا کہ عام طور پر ہو رہا ہے۔^{۲۳}

اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں احتکار و اِکتِناز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد "اتفاق بالنعف" کا حکم ساقط ہو جاتا ہے اور اِکتِناز و احتکار کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی عبرتناک حقیقت ہے کہ ملکیت، سرمایہ داری اور جاگیر داری نظاموں میں صدیوں رہنے کی وجہ سے اور پھر اغیار کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی محکومی و غلامی اور پراپیگنڈے کے سبب مسلمان

مدتِ مدید سے اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد احمقین اکتنا زواحتکار اور ہر طریقے سے دولت جمع کرنے، کرائے اور ٹھیکے پر دینے کے لیے جائیدادیں بنانے اور مزارعت پر دینے کے لیے اراضی خریدنے کی شرعاً اجازت ہے۔ نیز زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ان کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے تمام احکام انفاق و نخل ساقط ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید پر معمولی تدبیر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انفاق کے [الْعَفْوُ سَمِيت] تمام احکام تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس موقف کی تائید اس ارشادِ نبویؐ سے بھی ہوتی ہے :

وَمِنْ فَاحِشَةٍ بَنَتْ قَيْسٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا كَيْسَ الْبَيْتَ أَنْ تَكُونُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ دَائِمًا بِالْأَيْدِيَةِ حضرت فاطمہ بن قیسؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی: كَيْسَ الْبَيْتِ ..... وَأَذَلَّيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة ۲: ۱۷۷)؛ یعنی نیکی اور بھلائی (کی راہ) یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا یا اسی طرح کی کوئی بات رسم ریت کی کر لی، نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ ہے، جو اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ محبت میں اپنا مال و دولت، رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں، اور غلاموں (یعنی قدیم و جدید کنیزوں)، غلاموں اور مظلوموں بشمول ان مجبور و بکیں لوگوں کے جو معاشی یا سیاسی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں) کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کر کے رہتے ہیں نیکی و مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صبر کرنے والے (اور اپنی راہ میں ثابت قدم)

ہوتے ہیں، تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہوئے اور یہی ہیں جو براہوں سے بچنے والے انسان ہیں۔

سورہ آل عمران میں یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انسان اس وقت تک نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ہر محبوب چیز، مثلاً مال و دولت، جائداد، سرمایہ وغیرہ راہ خدا میں یعنی افراد معاشرہ اور دیگر نیکی کے کاموں پر خرچ نہ کر ڈالیں:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران ۲: ۹۲) (یاد رکھو) تم نیکی کا درجہ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ تم ہر وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے (مثلاً مال و دولت، سرمایہ، جائداد وغیرہ، بندگان خدا اور دیگر نیکی کے کاموں پر) خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپا نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس حکم انفاق کی تعمیل عہد رسالت مآبؐ میں جس طرح ہوئی اس کی ایک اور مثال مندرجہ ذیل متفقہ علیہ حدیث میں ملتی ہے:

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے انصار میں کھجوروں کے اعتبار سے ابو طلحہؓ بہت مالدار تھے۔ انہیں اپنے مال و دولت میں سب سے زیادہ عزیز وہ باغ تھا، جسے بئرحاء (حاء کا کنواں) کہتے تھے۔ یہ باغ مسجد نبویؐ کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا شیریں پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ۚ

يَمَّا تُحِبُّونَ (یعنی تم اس وقت تک نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ہر وہ چیز جو تمہیں پیاری ہے مثلاً مال و دولت، سرمایہ، جائیداد وغیرہ، بندگان خدا اور دیگر نیکی کے کاموں پر) خرچ نہ کر ڈالو، تو ابو طلحہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ۚ

بِمَا تُحِبُّوْنَ ۝ اور میرا باغ، بسترِ حار مجھے اپنے مال و دولت میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، اور اس سے نیکی کی امید رکھتا ہوں، اور اس چیز کی بھی کہ وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذخیرہ ہوگا۔ یا رسول اللہ! آپ جہاں سمجھیں اسے خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کہا: شاباش! یہ (باغ) نفع دینے والا مال ہے (یعنی تجھے اس سے نفع پہنچے گا)۔ تم نے جو کچھ کہا میں نے سُن لیا۔ میری رائے یہ ہے کہ تو اس (باغ) کو اپنے ضرورت مند (قربت داروں) میں تقسیم کر دے۔ ابو طلحہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہؓ نے بسترِ حار کو اپنے رشتے داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔

اس حدیث طیبہ سے تین نتائج برآمد ہوتے ہیں: اولاً، اتفاق یا مال و دولت کے راہِ خدا میں خرچ کرنے کی غایت یہ ہے کہ دولت کہیں جمع نہ ہونے پائے اور وہ ہمیشہ گردش میں رہے تاکہ اس سے معاشرہ صحت مند و توانا رہے، اور افلاس و احتیاج کا قلع قمع ہو جائے۔

ثانیاً، اتفاق کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مال و دولت کو پہلے اپنے محتاج و ضرورت مند رشتے داروں میں تقسیم کیا جائے، اور جو بچ جائے اسے معاشرے کی نلاح و بہبود، ملکی دفاع اور دیگر دینی امور پر خرچ کرنے کے لیے حکومتِ وقت کے حوالے کر دیا جائے۔

ثالثاً، نیک بننے یا نیکی کا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم اتفاق پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔

سائنس نے قرآنِ حکیم کے اصولِ رحمتہ للعالمین کی تصدیق کر دی ہے کہ قوموں نے جب بھی اپنے جنگلات، سبزہ زاروں اور نخلستانوں کی نشوونما اور دیکھ بھال سے تغافل روا رکھا، ان کے علاقے بنجر اور لُق و دق صحرا بن گئے اور وہ قدرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئیں۔ مغربی اقوام کی حیرت انگیز ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اصولِ رحمتہ للعالمین

کو اپنا یا، وہ نہ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ عالم حیوانات و نباتات و جہادات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عالم جہادات پر جسے قدرت نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے یہ احسان کیا ہے کہ اس کی تسخیر کرنے میں دوسری اقوام پر سبقت لے گئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معدنیات کو کوہ و بیابان سے نکالا، اور تیل کی دریافت نے صنعتی و ثقافتی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے تیل کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی میں عجیب العقول ترقی کی ہے، اور اس کی بدولت وہ بحر و بر اور فضا کی تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی بھی عالم جہادات کے ایک ذرے کی تسخیر کرنے کا صلہ ہے۔ انسان کا دیگر عوالم کو مسخر کرنا واصل رحمۃً للعالمین ہے اور ان سے تمتع و استفادہ کرنا ہی ان پر احسان کرنا یا ان کے لیے رست بن جانا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی اور ربوبیتی فعلیتوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح نوازتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، اور اس سے صرف نظر کرنے والی قوم ذلت و مسکنت اور ضعف و اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس جگہ ایک ایسے بصیرت افروز نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے جو جس قدر اہم ہے اسی قدر ہمارے علمائے دینی نے اس سے صدیوں سے اغماض کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ربِّ علیم و حکیم نے نبی آدم کو علم الاسماء دیا جس پر علمی اصطلاح میں سائنس و ٹیکنالوجی (و دیعت ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی قوت (۱) اصطلاح قرآنی میں سلطان) کے ذریعے کائنات کو مسخر کریں اور اس میں قوت و توانائی اور دیگر بے شمار نعمتوں کے خزینوں اور دفینوں کا سراغ لگائیں اور ان سے تمتع و استفادہ کریں۔ یہی علم نافع ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دُعا مانگا کرتے تھے۔ یہی رحمۃً للعالمین کا جواب کا اسوۂ حسنہ ہے، بہرہاں ہے اور جس کے مطابق زندگی گزارنے ہی پر ہماری دنیوی و اخروی حسنہ کے حصول اور آگ کے عذاب سے بچنے کا دار و مدار ہے۔ عصرِ حاضر ہمارے اس دعوے کا ثبوت ہے۔

اسلام کی رو سے مسلمان حکمران کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ رب العالمین کے

آئینِ عدل و احسان کے مطابق اپنی رعایا پر حکومت کرے؛ اس کے معاشی اور دیگر حقوق کی حفاظت کرے اور اپنی مملکت کی تمام مخلوقات کی نگہداشت و کفالت کرے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت بن سکے۔ خلیفہ دراصل اسلام کی تحریکِ رحمتِ للعالمین کا نقیب و علمبردار ہوتا ہے اور اسے مملکت کے جملہ دستیاب و مسائل کے ساتھ کامیابی سے چلانا، اس کی اولین ذمے داری ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور اس کے بعد خلفائے راشدہؓ کے ادوارِ خلافت میں ملتی ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کا مندرجہ ذیل قول مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے:

”اگر ساحلِ فرات پر کوئی اونٹ بے سہارا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلب کرے گا۔“ ایک اور مقام پر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا: اگر کسی ہنر کے کنارے کوئی خارش میں مبتلا بکری اس حال میں چھوڑ دی جائے کہ اسے دبغرضِ علاج (تیل کی مالش نہ کی جاسکے) تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔“

اگر اسلام کے نزدیک جانوروں کی کفالت و نگہداشت اور علاجِ معالجہ بھی حکومت کی اہم ترین ذمے داری ہے، تو پھر اس پر قیاس کرنا ہو گا کہ انسان جیسی اشرف المخلوقات کی جسمانی و نفسیاتی کفالت، نشو و ارتقاء، علاجِ معالجے اور تعلیم و تربیت کی اہمیت اس کے نزدیک کس قدر زیادہ ہوگی۔ خلافت دراصل اسلام کی تحریکِ رحمتِ للعالمین کو کامیابی سے چلانے کی ذمے داری ہے، لہذا اسلامی معاشرے میں کوئی فرد اس کے عدل و احسان اور رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ بالفرض اگر خلافت و معاشرہ اسے عدل و احسان اور رحمت سے محروم رکھتے ہیں تو اس کے لیے دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہیں۔

امام احمد بن حزم کی رائے میں اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی بستی میں کوئی شخص مہبوس کا مرجائے تو اس بستی کے تمام لوگ اس شخص کے قاتل ٹھہرتے ہیں؛ مہربستی کے لوگ ایسے شخص کے بارے میں جوابدہ ہیں جو وہاں مہبوس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائے۔

یہ برابر ہی ذہنی قانون کے تحت آتی ہے اور بستی والوں پر اس طرح مرجانے پر فرد کی دیت دینی واجب ہوتی ہے۔^{۴۹}

اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو اپنے شاہکار تخلیق حضرت انسان کی آزادی و بقا اس قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص رزق رکھتے ہوئے، اسے کچھ دینے اور اس کی جان بچانے سے انکار کر دے تو بھوکا اور لاچار شخص شرعاً اس نفل کا مجاز ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس سگدل و سفاک شخص سے زبردستی روزی چھین لے۔ چاہے اُسے جلال و قتال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ امام احمد بن حزمؒ بھی اس نفل کو شرعاً جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: بھوک یا پیاس کے مارے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر اسے بھوک یا پیاس کے سبب جان سے مر جائے گا اندیشہ ہو تو وہ کھانا یا پانی رکھنے والے سے جنگ کر سکتا ہے، اور اگر اسے قتل کر دے تو اس پر نہ دیت لازم ہے اور نہ اسے آخرت میں عذاب ہی ہوگا۔^{۵۱}

کیا اسلامی حکومت مال و دولت اور جائداد وغیرہ جبراً چھین سکتی ہے؟ اس بارے میں ایک ازبس آہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر دولت چند افراد کے ہاتھوں میں اس طرح سمٹ آئی ہو کہ یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ جو اصول معاشیات ہم نے بیان کیے ہیں، ان کو تدریجی اور ارتقائی طور سے ناند کرنے سے پہلے ہی یہ معاشرہ دم توڑ دے گا اور کیفیت یہ ہو کہ

”تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود“

تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک عظیم انقلابی مفکر ہیں، المجلد کی چھٹی جلد میں اس مسئلے پر مدلل و حکیمانہ بحث کی ہے، جس سے ایک امتباس پیش کیا جاتا ہے: ”کتابہ سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر نظم معیشت یکسر غیر متوازن ہو گیا ہو اور

خدرشہ ہو کہ تدریجی اور ارتقائی طور پر اصول معاشیات کے نفاذ سے پہلے ہی معاشرہ دم توڑ دے گا۔ تو اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرمایہ داروں سے پیسہ اور غلہ جبراً وصول کرے۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید بار بار لکھا ہے کہ سرمایہ داروں کی دولت میں "مساکین" کا حق ہے۔ قرآن مجید لفظ حق "بار بار استعمال کرتا ہے: وَفِي آيَاتِهِمْ حَقٌّ لِّتَسْأَلُوهُم (الذَّٰرِيَةُ ۵: ۱۸) اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے: وَآتِ ذَاتِ الْحُسْنَىٰ حَقَّهَا وَالْيَتَامَىٰ حَقَّهُمْ وَابْنِ إِسْرَءِیْلَ ۱: ۲۵۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں احسان کا کوئی سوال نہیں ہے، اور جن کی طرف مال لوٹایا جا رہا ہے وہ سرمایہ داروں کے رہیں منت نہیں :

اگر ارباب ثروت ایسے عادلانہ معاشی نظام کو منظور نہ کریں تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اسلام کے اجتماعی معاشی نظام کے مطابق ارباب ثروت کو قانوناً مجبور کرے اور اگر ملی خزانے کا میزانیہ کافی نہ ہو تو محرم المعیشت انسانوں کو سنبھال دینے کے لیے صنعت کاروں اور جاگیرداروں سے مال و دولت اور غلہ بالجبر حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات بروئے کار لائے، خواہ اہل دولت مایانہ اور سرکاری واجبات ادا کر چکے ہوں۔^{۵۱} حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح اور تین سو جلیل القدر صحابہؓ نے باوثوق ذرائع سے بیان کیا ہے کہ ایک سال غلے کا قحط پڑا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم سب اپنا غلہ ذخیرہ کرنے کے مرکروں میں اکٹھا کر دیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہؓ ان مراکز میں سے خود ہر ایک فرد کو مساوی طور پر خوراک دیتے رہے۔ اس کے بعد امام ابن حزمؒ فرماتے

ہیں: فہذا اجماع مقطوع بہ من الصحابة لا مخالف لهم منه م: یعنی اس پر صحابہ کرامؓ کا قطعی اجماع ہے۔ ان میں۔ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔^{۵۲} چنانچہ اس ضمن میں حکومت کی ذمہ داری۔ متعلق خلافت راشدہ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: جس بات کا

اندازہ مجھے آج ہوا ہے اگر اس کا اندازہ پہلے ہو جاتا تو میں بلاشبہ اربابِ دولت سے ان کی فاضل دولت چھین کر حاجت مند مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔^{۵۳}

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت ان کے اقوال اور احوالِ خلافت سے بھی ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کو قائم کرنا اور چلانا خلافت و معاشرہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ان سے منسوب ایک آثار کے الفاظ ہیں: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل مال و دولت پر اس قدر مال و دولت کے انفاق کو فرض قرار دیا ہے جو ان کے حاجت مندوں کی کفالت کر سکے۔ چنانچہ اگر لوگ بھوکے، ننگے اور مصائب اور شدائد میں مبتلا رہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مالداروں یا سرمایہ داروں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تیا مت میں ان سے اس عدم ادائیگی پر محاسبہ کرے اور عذاب دے۔^{۵۴}

شہاب الدین احمد المرطی کی رائے میں عوام کے لیے روٹی، کپڑے، مکان، علاج اور اپاہجوں کی دیکھ بھال اور اس قسم کی بنیادی ضرورتوں کا مناسب بندوبست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔^{۵۵}

ان اکابر علماء کی آراء کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ سے استشاد کیا جاتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: جو شخص مال چھوڑ جائے وہ مال اس کے گھر والوں کے لیے ہے اور جو شخص کسی کو بے سہارا چھوڑ جائے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری میری ہوگی۔^{۵۶} آپؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس بستی میں کوئی شخص صبح کو اس حال میں اٹھے کہ رات بھر بھوکا رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر اس بستی کی حفاظت و بقا کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔^{۵۷} حکومت کی اس اہم ذمہ داری کے احساس سے حضرت عمر فاروقؓ ایسے عادل و منظم خلیفہ خورفزدہ رہتے تھے۔ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بھی خلافت کی ذمہ داری کے احساس سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جب خلیفہ ہوئے

تو کفالتِ عامہ کی ذمے داری محسوس کر کے رونے لگے۔ ان کی زوجہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے تھے اور آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر تھی۔ میں نے پوچھا: کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے پوری اُمتِ محمدیہ کی کفالت کی ذمے داری لے لی ہے، لہذا میں بھوکے فقیروں، بے سہارا مرلینوں، مجاہدوں، مظلوم و ستم رسیدہ لوگوں، غریب الدیار قیدیوں، عمر رسیدہ بوڑھوں اور کثیر الاولاد مفلوک الحال لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور مختلف علاقوں میں بسنے والے اس قسم کے افراد کے بارے میں متفکر تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ عنقریب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں جواب طلبی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں میرے مقابلے میں ان لوگوں کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مجھے ڈر لگا کہ جرح میں میری بات ثابت نہیں ہو سکے گی، تو میں اپنی جان پر ترس کھا کر رونے لگا۔^{۵۸}

حواشی

- ۱۔ (Secular) یعنی لادینی۔
- ۲۔ سورہ ۱۱: ۷۰۔
- ۳۔ البلد ۹۰: ۴۔
- ۴۔ الإسراء ۱۷: ۷، ۱۳، و بمواضع کثیرہ۔
- ۵۔ الإسراء ۱۷: ۷۰۔
- ۶۔ الحجرات ۴۹: ۱۳۔
- ۷۔ النجم ۵۳: ۳۱؛ الحديد ۵۷: ۱۰؛ و بمواضع کثیرہ۔
- ۸۔ المؤمنہ ۱۰۴: ۱، التوبہ ۹: ۳۴-۳۵، و بمواضع کثیرہ۔
- ۹۔ البقرہ ۲: ۶۸، ۱۱۸؛ الاعراف ۷: ۳۱؛ النساء ۴: ۲۹، و بمواضع کثیرہ۔

۱۰۔ البقرة ۲: ۲۱۹؛ النحل ۱۶: ۷۱، و بمواضع کثیرہ۔

۱۱۔ آل عمران ۹۲: ۳۔

۱۲۔ الْمَلَأُ (مادہ م ل ا)۔ وہ جماعت جو کسی امر پر مجتمع ہو تو نظروں کو ظاہری جمال و جلال اور نفوس کو ہیبت و جلال سے معمور کر دے (المفردات، بذیل مادہ) صاحب لغات القرآن لکھتا ہے: قرآن کریم میں ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی رسول آیا، سب سے پہلے اس قوم کے دولت مند طبقے نے اس کی مخالفت کی: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمٍ مِّنْ تَذْوِيرٍ إِلَّا قُلٌّ مَّتَّيْ فُؤَادًا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سبا ۳۴: ۳۴)۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء کرامؑ ایسا پیغام لاتے تھے، جس کی سب سے بڑی زد و دولت مند طبقہ پر پڑتی تھی، اسی لیے وہ بڑھ چڑھ کر ان کے پیغام کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر محض پوجا پاٹ کا سوال ہو تا تو دولت مندوں کا اس سے کیا بگڑتا تھا، جو وہ اس کی مخالفت کرتے۔ دولت مند تو بلکہ ایسے کاموں میں بیش از بیش حصہ لیتے ہیں اور چندے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تصریحات اس پر شاہد ہیں کہ حضرات انبیاء کرامؑ جس انقلاب آفرین پروگرام کو لے کر آئے تھے، اسی میں رزق کے سرچشمے دولت مندوں کے ہاتھوں سے چھین کر خدا کے قانونِ ربوبیت کے ہاتھوں میں آجاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ طبقہ ہمیشہ اس انقلاب کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ اس کی کامیابی میں انہیں اپنی موت دکھائی دیتی تھی۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ آج بھی جہاں قرآنی انقلاب کی آواز اٹھے گی، ہر راہِ دار طبقہ اس کی مخالفت کرے گا اور مذہبی پیشوائیت اس مخالفت میں اس کے ساتھ ہوگی (۴: ۱۵۵۴ بعد)۔

۱۳۔ مُتَرَفِّعٌ (مادہ ت ر ف) الترفُّع کے معنی آسودگی، مرفہ الحالی اور فراخی عیش حاصل کرنے کے ہیں۔ اُنْبُوتٌ فَلَانٌ فَهُوَ مُتَرَفِّعٌ کے معنی ہیں: آسودہ حال

ہونا۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (المؤمنون ۲۳: ۲۲) ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (ہود ۱۱: ۱۱۶) اور جو ظالم تھے وہ انہیں باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے (المفردات، بذیل مادہ)۔ صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں مُتْرَفِينَ: قرآن کریم کی اہم اصطلاح ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شروع ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے جب بھی کوئی صحیح نظام کی طرف دعوت دینے والا آیا تو قوم کے مترفین نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی کمانی پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے اور پھر ان لوگوں پر حکومت بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ صحیح نظام رلوتیت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہمیشہ اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کس حصر کے ساتھ کتاب ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ (سبا ۲۲: ۲۳) ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا جس کے مترفین نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، ہم ان کے منکر اور مخالف ہیں۔ اس سے اگلے آیت نے مترفین کی دہشت گردی: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا (سبا ۲۳: ۲۵) وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت اور افرادِ خاندان بڑی کثرت سے ہیں، اس لیے ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو عصرِ حاضر میں سرمایہ داروں کا طبقہ کہلاتا ہے، اور جو محض اپنی دولت کے زور پر قوت و اقتدار حاصل کر لیتا ہے۔ انہی میں وہ مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسروں کی کمانی پر تن آسانی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں پر حکومت بھی کرتے ہیں جو انہیں لالاکر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ طبقہ بھی ہمارے

قوانین و نظام کی مخالفت میں پیش پیش رہتا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ داعی القلاب اس مذہب کی مخالفت کرتا ہے جو تمہارے آباؤ اجداد سے چلا آتا ہے (الزخرف ۲۳: ۲۳؛ سبا ۲۲: ۲۲)۔ یہ سب مترنین ہیں جنہیں قرآن نے انسانیت کے بدترین دشمن قرار دیا ہے اور یہی اہل جہنم ہیں اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتَشٰبِعِيْنَ (الواقعة ۵۶: ۲۵)۔ سورۃ المؤمنین میں ہے: وَ اَشْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۲۳: ۳۳)؛ یہ لوگ ہمارے قوانین کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں سامانِ زندگی بڑی فراوانی سے حاصل ہے اور اس نے انہیں سرکش و تکبر بنا دیا ہے۔ قرآنی نظام میں نہ سرمایہ داری باقی رہتی ہے نہ مذہبی پیشوائیت۔ اس میں ہر شخص کام کرتا ہے اور کوئی دوسرے کی محنت پر عیش نہیں اڑا سکتا (۲۴: ۳۴ تا ۲۴: ۳۸)۔

۱۲۔ دیکھیے سورۃ المزہ ۱۰۴: ۱ تا ۹؛ سورۃ النکاح ۱۰۲: ۱ تا ۸؛ نیز آل عمران ۳: ۹۲؛ البقرۃ ۲: ۲۱۹۔

۱۵۔ دائیں بازو والے یا Rightist

۱۶۔ المفردات، بذیل مادہ۔

۱۷۔ المحیط، بذیل مادہ۔

۱۸۔ Shy

۱۹۔ Idle

۲۰۔ القرآن الحکیم، ترجمہ مولانا محمود الحسن، حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی، مطبوعہ تاج کپنی لمیٹڈ، لاہور، ص ۲۷۔

۲۱۔ البقرۃ ۲: ۱۰۷؛ الحديد ۵۷: ۱۰؛ وبواضع کثیرہ۔

۲۲۔ البقرۃ ۲: ۲۱۹۔

۲۳۔ اِنَّهُمْ اَلْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوٰنُکُمْ (الحجرات ۴۹: ۱۰)۔

۲۴۔ الاحزاب ۲۳: ۷۲۔

۲۵۔ ابن حزم، المحلی، ۶: ۱۵۶۔

۲۶۔ ترجمان القرآن، ۲: ۱۳۲-۱۳۳۔

۲۷۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودیؒ نے ایک اہم نکتے کی وضاحت کی ہے کہ (إطعام المسکین

نہیں بلکہ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر إطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو

معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اُکاتا بلکہ طعام المسکین کے معنی یہ

ہیں کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اُکاتا۔ بالفاظ دیگر، جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے

وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اس مسکین کا کھانا ہے۔ وہ اس کا حق ہے جو دینے

والے پر عاید ہوتا ہے اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کا حق

ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورة الذرّیّات (۵: ۱۹) میں فرمائی گئی ہے کہ

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْسُورِ۔ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم

کا حق ہے۔ (تفہیم القرآن، ۶: ۲۸۳، ج ۶)، لاہور ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء۔

۲۸۔ ابن حزم، المحلی، ۶: ۱۵۷-۱۵۵۔

۲۹۔ امام غزالیؒ: احیاء علوم الدین، جلد اول۔

۳۰۔ امام احمد، در المشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب الانفاق، کرامیۃ الامساک۔

۳۱۔ بخاری، در المشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب الانفاق (ج ۱۷۶۵)۔

۳۲۔ امام احمد، در المشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب الانفاق۔۔۔ (ج ۱۷۸۸)۔

۳۳۔ مسلم، در المشکوٰۃ، موضوع مذکور (ج ۱۷۶۹)۔

۳۴۔ امام ابن حزم، المحلی، ۶: ۱۵۷-۱۵۸۔

۳۵۔ حضرت عبداللہؓ، حضرت ابوبکر صدیقؓ کے فرزند اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

محبوب صحابیؓ تھے، اور آپ کو کفار مکہ کی سازشوں کی اطلاع مہیا کرتے تھے۔ انہوں نے

غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

- ۳۶۔ یحییٰ بن آدم: کتاب الخراج، طبع مصر، ص ۹۳، یحییٰ بن آدم ایک جید عالم و محدث تھے۔
 ۳۷۔ الترمذی، در مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۴۹۵۔
 ۳۸۔ احمد، الترمذی، النسائی، ابن ماجہ در مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۴۹۵۔
 ۳۹۔ احمد، الترمذی، النسائی، اور ابن ماجہ در مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۴۹۵۔
 ۴۰۔ ابو داؤد، در مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۴۹۵۔

بحوالہ نصیر احمد ناصر:

Unto this Last ; John Ruskin - ۴۱

تاریخ جمالیات ۲: ۳۰۷۔

- ۴۲۔ الترمذی، در مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۴۹۵۔
 ۴۳۔ مولانا محمود الحسنؒ، ایضاح الاولیٰ، ص ۲۶۳۔
 ۴۴۔ ابوالکلام آزادؒ: ترجمان القرآن، ۲: ۱۲۲۔
 ۴۵۔ الترمذی، ابن ماجہ، الدارمی، در مشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب افضل الصدقة، ج ۱، ص ۱۸۱۹۔

- ۴۶۔ البخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب افضل الصدقة، ج ۱، ص ۱۸۲۹۔
 ۴۷۔ محمد ابن سعد: الطبقات الکبریٰ، ص ۱۷۔
 ۴۸۔ امام غزالیؒ: القبر المسبوک، ص ۱۷۔
 ۴۹۔ ”موجودہ اقتصادی بحران اور اسلامی حکمت معیشت“، شعبہ نشر و اشاعت، جامعہ اسلامی، لاہور، ص ۴۱۳۔

۵۰۔ وہی کتاب، ص ۴۱۳۔

۵۱۔ امام ابن حزم: المحلی، ۶: ۱۵۶، ۱۵۸۔

۵۲۔ ڈاکٹر ابو بکر بنزونی: رسالہ اسلام میں گردش دولت، ص ۱۲-۱۳۔

۵۳۔ المحتسب، ۶: ۱۵۸۔

۵۴۔ موضوع مذکور۔

۵۵۔ شهاب الدین الرطبی: تہایۃ المحتاج الی شرح المتماج، ۶: ۴۹۴۔

۵۶۔ ترمذی، در مشکوٰۃ۔

۵۷۔ احمد بن حنبل: المسند۔

۵۸۔ ابن الاثیر: تاریخ الکامل، ۵: ۲۴۔

باب ۷

حُسن، حَسَنہ اور احسان

حُسن ہر رنگ میں زندگی کا معنی ہے۔ پھول کی خوشبو، نفی کا سُرا، شعر کا وزن، تصویر کا توازن، پانی کی روانی، طاؤس کا رقص، طيور کی پرواز، شیر کا جلال، چاند کی چاندنی، نامیاتی وجود کی جوانی، دل کا سُرد اور ثقافت کی روح۔۔۔ یہ سب حُسن ہی کے تو نام ہیں۔ حُسن انسان کی آرزو ہے۔ انسان کی اس کائنات اور زندگی میں حُسن بھرنے کی کوشش پریم کو ثقافتی فعلیت اور اس کے حاصل کو ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حُسن کیا ہے؟ اس کا ایک جواب جو جتنا سیدھا سادہ ہے اتنا سچا بھی ہے، یہ ہے کہ دل جسے حُسن کے وہی حُسن ہے! اور دل اسی کو حُسن کہتا ہے جو واقعی حُسن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس سے فطرۃً آشنا ہے۔ یہ ادب بات ہے کہ دل خود حُسن نہ ہو یا شیطان کا جہالتی فریب کھا جائے اور حُسن کے پہچاننے میں اس سے خطا ہو جائے۔ دل کا فیصلہ اس حال میں غلط ہوتا ہے جب آدمی کی جمالیاتی حس مفلوج و مردہ اور دوسرا حُسن کو رو کو رد و ذوق ہو جائے۔ حُسن ایک ایسی قدر ہے جس کا سچا معیار خود انسان کے دل میں ودیعت کیا گیا ہے، جسے جمالیاتی حس کہتے ہیں۔ جمالیاتی حس کا وظیفہ حُسن و قبح، خوب و زشت اور خوبصورت و بدصورت میں امتیاز کرتا ہے۔ اخلاقی۔ جمالیاتی قدروں، مثلاً خیر، نیکی، احسان اور حَسَنہ کی بات ہو تو جمالیاتی حس کے لیے ضمیر کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔

جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی لذت و مسرت، نفس کی طمانیت، نگاہ کی جنت، سمع

کا بہشت اور جہائیاتی فوق کی تسکین ہے، وہ حُسن ہی تو ہے۔ زندگی اس لیے محبوب و مطلوب ہے کہ وہ حسین ہے۔ بقائے دِوام کی خواہش دراصل حُسنِ زندگی کے ثبات و دوام کی آرزو ہے۔ اسلام کی رو سے اہل جنت کو وہاں بقائے دوام و ارتقاءِ دِوام کی آرزو ہوگی۔ جبر یہ ہے کہ وہ حُسنِ المآب میں ہونگے اور ان کی زندگی خوف و حزن سے نا آشنا اور طمانیت و سرور سے معمور و منور ہوگی۔ اس کے برعکس اہل دوزخ وہاں فناء و مطلق و عدمیت کے لیے مرتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی خوف و حزن کی آگ میں جلتی ہوگی اور ان کی دنیا شتر المآب ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ زندگی میں حُسن ہو تو انسان کا دل مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اور اگر اس میں حُسن نہ رہے تو دل کی دنیا کی تاریک ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں خوف و حزن کی آتش خاموش سُکنے لگتی ہے۔

اسلام کو جہائیاتی نقطہ نظر سے آرزوئے حُسن سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے فلسفہ زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ طلب و جستجوئے حُسن ہے۔ قرآن حکیم کے نقطہ نظر سے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ جو انسان کا ^{۱۱}الہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) ہے، رُبِّ جمیل و جلیل ہے۔ وہ احسن الخالقین ^{۱۲}ہے، اس لیے اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو حسین بنایا ہے۔ انسان جو صاحبِ ارادہ و اختیار مخلوق ہے، اُسے بھی صوری و باطنی طور سے حسین بنایا ہے؛ نیز اُس نے انسان میں حُسن کی آرزو پیدا کر دی اور اُس کی تسکین کے لیے اُسے حسی و قلبی قوتیں و دلچتیں ^{۱۳}کر دیں؛ لہذا فطرۃً اس حقیقت سے آشنا ہے کہ وہ حُسنِ یقین اور حُسنِ عمل ہی کے ذریعے اپنی آرزوئے حُسن کی تشفی کر سکتا ہے۔ انسان اس حقیقت کا بھی نظری اذعان و عرفان رکھتا ہے کہ اس حسین عالمِ مجازی کے ماوراء ایک اور عالم ہے جو حقیقی ہے، اور حُسنِ مجازی کے وراء ^{۱۴}الوراء بھی حُسن ہے جو حقیقی و سرمدی ہے۔ انسان اپنے دل میں اس کی آرزو و جستجو بھی پاتا ہے اور اس کے ذکر و فکر سے اسے طمانیت و مسرت بھی ملتی ہے۔ یہ حُسنِ حقیقی جو اس کا ^{۱۵}الہ ہے، اس کے قُرب و حضور کی راہ سے بھی انسان کا قلب آشنا ہے۔ اُسے اس حقیقت کا بھی وجدان ہے کہ اس کی منزلِ آخر

حُسن المآب ہے اور وہیں اُسے اس کی جانِ آرزو کا حضور و دیدار میسر آ سکتا ہے۔
اس حُسن کی طلب جو بجز انسان کی فطرت کا خاصہ، زندگی کا تقاضا، ربِّ جلیل و جلیل کی مشیتِ
اسلام کی غایت اور ثقافت کی غایت الغایات اور اس کا جزو لا ینفک ہے۔ اصل یہ
ہے کہ حُسن ثقافت کی روح بھی اور وجود بھی۔

اس مختصر سی تمہید کے اب حُسن کے لغوی و اصلاحی معانی کی تعیین کرنے کی کوشش
کی جاتی ہے: امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: الْحُسْنُ عِبَادَةٌ عَنْ كُلِّ مُبْهِجٍ مِّنْ غُذُوبٍ
بَيْنَهُ ذَوَالِبُ ثَلَاثَةٌ أَفْهَبُ مُحْسِنٌ مِّنْ جَمَّةٍ الْعَقْلُ مُحْسِنٌ مِّنْ جَمَّةٍ الْهُدَى مُحْسِنٌ مِّنْ جَمَّةٍ الْحُسْنُ
یعنی حُسن ہر مسرت انگیز و پسندیدہ [شے] سے عبارت ہے؛ اور یہ تین طرح کا ہے؛
(۱) وہ جو عقل کی رُو سے مستحسن ہو؛ (۲) وہ جو خواہش [نفس] کی رُو سے مستحسن ہو اور
(۳) وہ جو [جالیاتی] حُسن کی رُو سے مستحسن ہو۔

اس سے حُسن ہے: الْفَحْشَةُ کے معنی ہیں: ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس یا جسم
یا کسی بھی حالت میں حاصل ہو کر اس کے لیے مسرت کا سبب بنے۔ اس کی ضد سَیِّئَةٌ ہے۔^{۱۵}
صاحبِ محیط کے نزدیک حُسن عبارت ہے اعضاء کے صحیح تناسب اور توازن سے؛ اور
عرفِ عام میں ان چیزوں کو حسین کہا جاتا ہے جو مرغوب نظر ہوں۔^{۱۶}

قرآن مجید کی تصریحات سے پتا چلتا ہے کہ حُسن ایک مطلق و عالمگیر اور حرکی و اتقائی
جالیاتی قدر ہے اور تسوئہ و تعدیل کی جالیاتی قدروں کا مرکب ہے۔ تسوئہ کے معانی ہیں؛
موندنی و ہم آہنگی؛ اور اعتدال میں توازن و تناسب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں حُسن
اپنی تاثیر کے اعتبار سے سرور و طمانیت اور حیرت و استعجاب کی مطلق و عالمگیر قدر ہے۔
اس پر مندرجہ ذیل آیات سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ كُذِّبَتْ نَسْرَةُ النَّظَرِ مِنْ
(ابقرة ۲: ۶۲)؛ اس کا بزم دیکھنے والوں کو (جالیاتی) مسرت بخشتا ہے۔ اور وَلَوْ أَنِجَبَكَ
حَسَنُكَ (الاحزاب ۳۳: ۵۲)؛ خواہ ان (عورتوں) کا حُسن تجھے مسرت انگیز حیرت و استعجاب

میں ڈال دے۔ یہ دونوں آیات اعجازِ بلاغت کی حسین و فکر انگیز مثالیں ہیں مثلاً ان میں سے پہلی آیت (۶۲:۲) میں فقط رنگ اور اس کی صفت سرور انگیزی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے یہ صفت رنگ کی ذاتی نہیں بلکہ حُسن کی ہے جو اس آیت میں محذوف ہونے کے باوجود اس کا مضمون حقیقی ہے چنانچہ قرآن حکیم نے یہ کہہ کر کہ ”اُس“ کا رنگ دیکھنے والوں کو مسرت بخشا ہے، اور اس حقیقت پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی کہ جو شے سرور انگیز ہوگی وہ حسین بھی یقیناً ہوگی۔ اس آیت میں یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ یہاں حُسن کے لفظ کو محذوف کر کے یہ حقیقت منکشف کر دی کہ حُسن کی صفت سرور انگیزی سے ہر قلب انسانی آشنابے اور اسے فطری طور سے محسوس کرتا اور پہچانتا ہے؛ اور قلب کی وہ انفعالی و جمالیاتی قوت جسے جمالیاتی حُسن کہتے ہیں، حُسن کا معیار ہے۔ بہر حال جس طرح اس زیر بحث آیت کریمہ میں لفظ حُسن کو محذوف کر کے فقط اس کی صفت سرور انگیزی کو بیان کر دیا گیا ہے، اسی طرح مندرجہ ذیل آیت میں فقط جمال کا ذکر ہے اور حُسن کی صفت سرور انگیزی کو محذوف کر دیا گیا ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَیْوْنَ وَ حِينَ تَخْشَوْنَ (النحل ۱۶:۶)؛
 اور تمہارے لیے چوپاؤں میں جمال (یعنی قرۃ العین اور جمالیاتی مسرت) ہے، جب تم انہیں شام کے وقت چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور صبح کو وہاں لے کر جاتے ہو۔
 اس آیت میں چوپاؤں کے متحرک و نظرافروز نظاروں کی سرور انگیزی کو ”جمال“ سے تعبیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حُسن و سرور لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے نزدیک حُسن اور سرور ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں؛ چنانچہ جو چیز جو اس کے نزدیک حُسن ہے وہی قلب کے لیے سرور ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں حُسن کا مادہ بھی حُسن ہے اور امامِ راغب اصفہانیؒ کے نزدیک ہر وہ نعمت جو انسان کے نفس یا بدن کے لیے یا کسی حال میں بھی اسے تیسرا کرے، یعنی اس نعمت کی نوعیت نفسیاتی ہو یا جسمانی یا اس کے

احوال سے تعلق رکھتی ہو، اور اس کے لیے موجبِ مسرت ہو، حسنہ کہلاتی ہے۔ حسنہ کی ضد سِئۃ ہے، یعنی ایسی چیز جو قبیح، مفسر، ناگوار اور غم انگیز ہو، اور حُسْن کی ضد سُرُوب ہے، جو جہانی، عقلی یا روحانی دکھ، مصیبت اور ناگواری پر دلالت کرتا ہے۔ حسنہ کے حقیقی منہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں جو اعجازاتِ قرآن میں سے ہے، بڑے ہی بلیغ انداز میں بیان کیا ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ ۲: ۲۰۱): اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے:
 اے ہماری جہانی، روحانی، نفسیاتی، غرضیکہ ہر قسم کی نشوونما کرنے والے ہمارے آقا! ہمیں دنیا
 میں حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کیجیو، اور ہمیں آگ کے عذاب سے
 بچائے رکھیو!

اس آیت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اس میں نار کو حسنہ کی ضد کے طور پر اس طرح
 استعمال کیا گیا ہے کہ حسنہ کے اصل معانی خود بخود عیاں ہو گئے ہیں۔ نار کا لغوی معنی بلاشبہ
 آگ ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد خوف و حزن کی آگ بھی ہے جو قلب کو
 اس طرح محیط ہو جاتی ہے کہ اس سے چپکرا حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، مثلاً دیکھیے
 نَارُ الْحَمِيمِ (النمرۃ ۱۰۴: ۹ تا ۶): (آگ جو اللہ کی جلالتی ہوئی ہے، وہ دلوں میں
 اٹھتی اور ان کو محیط ہو جاتی ہے۔ وہ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جاتی ہے)۔
 یہ آگ خوف و حزن سے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کرتی
 ہے۔ اور اس عذابِ النار کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر خوف و حزن سے تعبیر
 کیا ہے، مثلاً

۱۸
 اَلَا اِنَّ اَوَّلَیْكَ وَاللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (لونس ۱۰: ۶۲)۔

سُن لو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔
 (نیز دیکھیے البقرہ ۲: ۳۸، ۶۲، ۲۶۲؛ آل عمران ۳: ۱۰۰؛ المائدہ ۵: ۶۹؛ دہموضع کثیرہ)۔
 احسان بھی حُسن سے مشتق ہے۔ امام راعب نے لکھا ہے کہ احسان دو طرح کا ہوتا
 ہے: ایک دوسروں پر انعام کرنا [اور اس طرح اُسے خوش کرنا]۔ دوسرے اپنے کاموں
 [اقوال وفعال] میں حُسن پیدا کرنا؛ اور یہ چیز حُسنِ علم اور حُسنِ عمل سے پیدا ہوتی ہے مولانا النورشا
 کشمیری نے احسان کی تشریح اس طرح کی ہے: جو کام بھی کیا جائے اس جذبے سے کیا جائے
 کہ کمالِ حُسن و خوبی سے انجام پائے۔^{۱۹}

جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں عدل بھی حُسن کی ایک قدر ہے، لہذا امام راعب نے
 احسان اور عدل کے فرق کی اس طرح صراحت کی ہے: احسان تو عدل سے افضل اور
 بڑھک ہے، کیونکہ عدل کے معنی ہیں دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لینا، لیکن
 احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا
 جائے۔ عدل کرتے وقت نظر تعدیل پر ہوتی ہے جبکہ احسان کرتے وقت نظر تعدیل اور
 تسویر دونوں پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں حُسن کی اساسی قدریں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ بِالْعَدْلِ
 وَلِاحْسَنِ بْنِ دَاخِلٍ (۹۰: ۶) [یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے]
 میں اسی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اس آیت میں عدل سے مراد تعدیل ہے، جو جایاتی قدر ہے اور اس کے معانی ہیں:
 تناسب و توازن۔ جس طرح تعدیل کے ذریعے کسی چیز کے اجزاء میں تناسب و توازن پیدا
 ہوتا ہے، اُسی طرح اس عمل سے معاشرے کے شعبوں میں بھی تناسب و توازن قائم ہوتا ہے۔
 جس طرح جسم کی صحت و توانائی کی بحالی و قیام کے لیے متوازن ورزش و غذا ضروری ہے
 اسی طرح معاشرے کی صحت و توانائی کے لیے بھی متناسب و متوازن نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ لازمی
 ہے [اس سے مفصل بحث گزر چکی ہے]۔ کسی قوم کی ثقافت کے محاسن و معائب کا اندازہ

لگانے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں حسنہ کے تصور کی نوعیت کیسا ہے؟ لہذا اب ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی ثقافت میں حسنہ کا تصور کیسا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ثقافت کا مقصود حقیقی کیا اور اس کے افراد کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے گوشے گوشے کو حُسن و خوبی کا ایک نظر افروز و دلآویز مرقع بنا کر انسان کے ظاہر و باطن کو بھی حسین بنا دیا تاکہ وہ اپنے اور کائنات کے حُسن سے طمانیت و سرور حاصل کر سکے، اور کامرانی حیات کی حسین راہ پر اپنے معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود (= اللہ) کی حمد و ثنا کرتا، اور خود بھی حُسنِ آفرینی کرتا ہوا، ایک عالمِ کیف و سرور میں اپنی حسین منزلِ مقصود پر پہنچ جائے جسے وہ جنت، فردوس، خلد اور حُسنِ اَلْمآبِ وغیرہ کئی ناموں سے تعبیر کرتا ہے۔

انسان چونکہ طبعاً حُسن پسند واقع ہوا ہے اور حُسن کے بغیر اس کی خداداد جمالیاتی حس کی تشفی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ حُسن کے بغیر طمانیت و سرور حاصل نہیں کر سکتا، اور فطرۃ اپنے قول و فعل کی حسین دنیا میں رہنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، لیکن یہ حکم مستبعد یا امرائہ نہیں بلکہ خود فطرتِ انسان کا مقتضی ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم، دین یا اسلام کے احکام فطرتِ انسانی کی مقتضیات ہی تو ہیں۔ اسی بنا پر اسلام کو ”دینِ فطرت“ کہتے ہیں؛ اپنی توجہ کو ایک سچے انسان کی طرح حسین اور مستقل طور پر دین کی طرف لگائے رکھ! یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کی فطرت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین، مستقل اور پائدار ہے، لیکن اکثر لوگ (یہ حقیقت) نہیں جانتے (الروم ۳۰: ۳۱)۔

فطرتِ انسانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حُسن پسند ہے، اس لیے انسان بھی فطرۃً ہر حال میں حُسن سے محبت رکھتا، اور اپنے لیے حُسن کو پسند کرتا ہے جس سے انسان کی اس فطری مناسبت و محبت کو قرآن حکیم نے اپنے مخصوص بلیغ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے:

اسے ہمارے رب ہیں اس دنیا میں حسنہ عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ (البقرہ ۲: ۲۰۱)۔

یہ حسین آیت مندرجہ ذیل حقائق کی نقاب کشائی کرتی ہے:

اولاً، موت انسانی زندگی کے سلسلے کو محض زمان و مکان کے لحاظ سے منقطع کرتی ہے؛

یعنی اس دنیا کے اعتبار سے اور وہ بھی عارضی طور پر۔

ثانیاً، انسان کی فطرت کو موت بھی نہیں بدل سکتی، لہذا جس طرح اسے اس دنیا میں حُسن سے محبت ہے، آخرت میں بھی اسے حُسن سے محبت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آرزوئے حُسن انسان کو ودیعت کی ہے، وہ زندہ جاوید ہے اور اُسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی۔

ثالثاً، حُسن اور حیاتِ انسانی کا رشتہ مستقل، ناگزیر اور لانانی ہے۔ جب تک یہ رشتہ قائم رہتا ہے انسان امن و سلامتی اور کیف و سرور کے حسین و منور عالم میں رہتا ہے، اور جب یہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو انسان کی دنیا تاریک اور بھیاں تک ہو جاتی ہے؛ وہ حسنہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں خوف و حزن کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کی المناک اذیتوں سے روحِ انسانی اپنے پروردگار سے پناہ مانگتی ہے۔

رابعاً، حیاتِ انسانی کی کامیابی، نجات، فلاح جو کچھ بھی کہیے یہ ہے کہ حُسن سے اس کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے؛ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ ہے انسان کا دینِ فطرت جسے قرآن حکیم نے معنوی مناسبت کے اعتبار سے اسلام کے نام سے موسوم کیا۔

خامساً، حسنہ چونکہ آگ کے عذاب کی ضد ہے، اس سے یہ مستنبط ہوا کہ وہ قُرَّةُ الْعَيْنِ یعنی حُرّاس، قلب اور نفس کی سرور انگیز ٹھنڈک، سلامتی، سرور و طمانیت، راحت و آرام، لذت و مسرت، حُسن و لُذ و اور ہر قسم کی خیر کا گنجینہ ہے جس کی ضد سیتہ ہے جو السوء سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں، وہ چیز جو انسان کو غم دے، چاہے وہ شے امورِ دنیوی سے ہو

یا اُمورِ اخروی سے، اور چاہے و نفسیاتی ہو یا اس کا تعلق وجودِ انسانی یا کسی اور خارجی عمل سے ہیں، جیسے مال و جاہ کا جاتے رہنا، سُوءِ عذابِ خوف و غم ہے؛ مثلاً

إِنَّ الْخَيْرَ لَآلِئُومٌ وَالسُّوءُ عَكٌّ اَلْكَافِرِیْنَ (التعلیل ۱۶: ۲۷)۔ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے [یہ بُرائی (سُوء) کیا ہے، حسنہ سے محرومی ہے؛ یعنی حُسن و نور، لذت و مسرت، کیف و سرور، طمانیت و راحت، عیش و آرام، غرضیکہ ہر قسم کی نعمت اور قُرَّةُ العین سے محرومی بھی ہے اور حسرت و مذمت اور خوف و حزن اور آتش سوزاں کا عذاب بھی ہے]۔ چنانچہ ہر قبیح چیز کو سُوءِ اُمی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی بنا پر یہ لفظ الحُسْنٰی کے مقابلے میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے:

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْكَافِرِیْنَ اَسَاوُءُ السُّوْاِی (الرُّوم ۳: ۱۰)؛ پھر حن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی بُرا ہوا اور

جو لوگ احسانِ حُسنِ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ یا حسین چیزیں ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر؛ اور ان کے چہرے کو نہ سیاہی ڈھانکے گی اور نہ ذلت، یہی اہل جنت ہیں؛ اسی میں ہمیشہ رہیں گے (یونس ۱۰: ۲۶)۔

حُسنِ عمل کی جزا حُسن اور اعمالِ سُوء کی جزا بُرائی اور چہرے کی تارکی اور ذلت و رسوائی ہے۔ چنانچہ اس کی اگلی ہی آیت میں سَیِّئَہ کے مفہوم کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے؛ اور جو لوگ سَیِّئَات یا بدیاں کھاتے ہیں تو سَیِّئَہ یا بدی کا بدلہ اسی کی مثل (بُرائی) ہے اور ان کو ذلت محیط ہو جائے گی۔ کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہوگا؛ گویا کہ ان کے چہروں پر اس طرح کا لک چھا جائے گی، جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چہروں پر اڑھا دیا گیا ہو۔ سوائے ہی لوگ اہلِ نار یا دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے، (یونس ۱۰: ۲۷)۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حُسْنُہ اور سَیِّئَہ دونوں مصطلحات کو اس سے

بہت زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے جو ان سے عموماً سمجھا جاتا ہے۔ سورہ نسا میں ایک جگہ حسنہ کو فراخ سالی، ترقی و خوشحالی، مال و دولت میں فراوانی، خوشیوں کی ارزانی اور ظہر و کامیابی کے وسیع مفہوم میں اور سیتہ کو ٹھیک اس کی ضد کے طور پر قحط سالی، تنگی، مفلوک الحالی، شکست و ناکامی، آفات اور خوف و غم کی ارزانی کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔
ارشاد ہرتابہ:

وَاِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ (۴۸: ۴۸)

اور اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں: یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں بُرائی یا دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں: یہ تیری وجہ سے ہے۔
سورہ توبہ میں حَسَنَةٌ کے مقابلے میں مُصِيبَةٌ آیا ہے (۵۰: ۹)۔

حاصل کلام یہ کہ حسنہ سے مراد ہر وہ حسین چیز ہے جو انسان کے لیے قرۃ العین یا جالیاتی ٹھنڈک ہو اور اس کی ظاہری و باطنی زندگی کو حسین و خوشگوار بنادے۔ بالفاظ دیگر جو چیز انسان کو فطرۃً مرغوب ہو اور اس کے لیے رجبہ مسرت و طمانیت، اور لذت و حظ کا باعث ہو، اور جو اس کی جسمانی، قلبی، نفسی عافیت کا سبب ہو، اور جو اس کی خوشحالی و ترقی، راحت و آرام، ظہر و کامیابی اور امن و سلامتی کا سامان ہو؛ نیز فطرت انسانی سے مطابقت ہم آہنگی رکھتی ہو، اسے ”حسنہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو چیز مکروہ، ناگوار، غم انگیز، خوف آفرین اور فطرت انسانی سے مغایرت و ناآہنگی رکھتی ہو، سیتہ ہے۔ علاوہ بریں اس مصطلح میں تنگی، معیشت و عُسرت، شکست و ناکامی اور آفات و مصائب وغیرہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔

اسلام کا موقف یہ ہے کہ حسنہ انسان کی زندگی کا مقصود، اس کی طلب و آرزو اور اس کی فطرت کا مقتضی ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اور ربِّ ذوالجلال والا کرام ہے اور اپنے جمالیاتی تخلیقی
 شہکار انسان کی ظاہری رابطی زندگی اور دنیا کو حسین و یکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان پر
 مختلف پیرالوں میں بار بار یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ وہ حسنہ کو جو ان کا مقصد و حیات ہے
 حُسنِ یقین و فکر اور حُسنِ عمل ہی سے حاصل کر سکتے ہیں :

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ ذِينَ أَنْبَأُوهُمْ أَنَّ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ
 هَذِهِ الْحَسَنَاتُ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 (الزمر ۳۹: ۱۰) :

” (اے پیغمبر) کہہ دیجئے! اے (اللہ تعالیٰ کے) بند و جو ایمان لائے ہو! اپنے ربِّ
 (کے قانونِ مکافاتِ عمل) سے ڈرو؛ یعنی اس کا تقویٰ اختیار کرو (اور یہ حقیقت سمجھ لو کہ)
 جو لوگ اس دنیا میں احسان و حسنِ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ (بہر قسم کی نلاح و کامیابی
 خیر و خیر، نعمت و قُدرۃ العین، طمانیت و مسرت وغیرہ) ہے، اور (حُسنِ عمل کرنے کے لیے)
 اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے؛ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صابروں کو ان کا اجر ملتا ہے اور
 بے حساب ملتا ہے۔ صابروں کا مطلب اہل عزم و ہمت لوگ ہیں جن میں مصائب و شدائد
 کو برداشت کرنے کا یارا، شکیب آزمائے حالات کا مقابلہ اور خطرناک و دشوار امتحانات سے
 گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔

اس آیت شریفیہ سے معلوم ہوا کہ اسلامی ثقافت کا مقصد اگر حسنہ ہے تو اس کا
 تقاضا احسان یا حُسنِ عمل ہے؛ اور احسان یا حُسنِ عمل کے دو ناگزیر محرکات ہیں :
 اولاً حُسنِ یقین یا ایمان، اور ثانیاً اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان
 سے اگر ایک طرف انسان کو اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اُلُوہیت، ربوبیت، مالکیت، حاکمیت
 اور عدالت کا تو دوسری جانب اپنی عبدیت کا احساس و شعور اور یقین بیدار ہوتا ہے۔
 چنانچہ یہ احساس و شعور اور یقین ہی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جمال سے محبت اور

اس کے جلال سے خوف پیدا کرتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا، اس کے قانونِ مکافات سے ڈرتا، حُسن و حق اور حسنہ کی طلب و آرزو رکھتا، اور ان کے حصول کے لیے احسان یا حُسنِ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس جگہ اس امر کی طرف اشارہ کر دینا بیجا نہ ہوگا کہ لادینی ثقافت میں جس کی بنیاد دہریت پر قائم ہے، ان جمالیاتی اقدار و معتقدات کا ایسا کوئی تصور ہی نہیں۔ دہریت کا دعویٰ ہے کہ انسان بغیر ایمان و تقویٰ اور بغیر کسی دنیوی یا اخروی غرض، منفعت یا امیدیم کے احسان یا انسان دوستی کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے؛ حالانکہ وہ ساتھ ہی اس بات کی بھی مدعی ہے کہ انسان طبعاً خود غرض واقع ہوا ہے اور یہ خود غرضی یا ذاتی منفعت ہی اس کے ہر عمل کی محرک ہوتی ہے۔ اس کا یہ تناقضِ فکر فطری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا کسی حقیقت یا صداقت کو جھٹلا کر تناقضات کا شکار ہو جانا، منطق کی رو سے لازمی ہے۔ عقل اگر سلیم اور قلب حسین و منور ہو تو علم کے اس فتوے سے انکار ممکن نہیں کہ انسان بغیر کسی دنیوی یا اخروی منفعت، غرض، لالچ یا امیدِ دیم کے دوسروں سے انسان یا حُسنِ سلوک کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں احسان و حُسنِ عمل کے دونوں گزیر محرکات۔ ایمان و تقویٰ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر اسلام کا موقف یہ ہے کہ اہل یقین و تقویٰ ہی ثقافتِ انسانی کا احیاء اور تحسین کرتے اور کر سکتے ہیں۔

سودہ نخل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانونِ مکافات کو مزید صراحت سے بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بے نقاب کر دی ہے کہ احسان یا حُسنِ عمل کے اثرات نفسِ انسانی پر نقوشِ فی الجبر کی طرح مُرسم ہوتے ہیں؛

اور جب تقویٰ اختیار کرنے والوں (یعنی اللہ تعالیٰ کے قانونِ مکافات سے ڈرنے اور حُسن و حق اور حسنہ و خیر کی طلب و آرزو رکھنے والوں) سے پوچھا گیا: تمہارے رب (یعنی ظاہری و باطنی قوتوں اور صلاحیتوں کی نشوونما اور تکمیل کرنے والے آقا و حاکم،

نے کیا چیز نازل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا: بھلائی۔ سو (دیکھو!) جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان یا حُسنِ عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے، اور آخرت کا گھر [حُسنِ المآب یا جنت] یقیناً بہتر ہے، اور مُتقی لوگوں کا کیا ہی اچھا گھر ہے۔ ہمیشہ رہنے والے بہشت جن میں وہ داخل ہونگے؛ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں؛ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا؛ اسی طرح اللہ تعالیٰ مُتقی لوگوں کو (ان کے حُسنِ عمل کا) بدلہ دیتا ہے (النحل ۶ : ۲۰-۲۱)۔

اللہ تعالیٰ انسان کو حُسنِ عمل کرنے پر آمادہ کرنے کی خاطر بار بار اُسے اپنے قانونِ مکانات کی اس اصل سے آگاہ کرتا ہے کہ حسنہ یا نیکی کا صلہ طمانیت و مسرت اور امن و سلامتی کی جنتِ جاوداں ہے، جب کہ سئیۂ یا بدی کی جزا آگ ہے، خوف و حزن اور اضطراب و بے قراری کی آگ، نیز دوزخ کی آگ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمُونَ۔
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجِزُّنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
(النمل ۲۶ : ۸۹-۹۰)۔

جو شخص حسنہ یا نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے اس سے بہتر (حسنہ) ہے، اور وہ اس دن خوف و حزن کے اضطراب سے بھی امن میں ہوں گے اور جو شخص سئیۂ یا بدی لاتا ہے تو وہ اندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تم کو بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اسی کا جو تم عمل کرتے ہو۔

اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ حیاتِ انسانی سے متعلق اس کا نقطہ نظر بڑا ہی معتدل اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ جہاں اپنے پیروؤں کی اخروی زندگی کو حسین دیکھتا چاہتا ہے۔ وہاں ان کی دُنوی زندگی کو بھی حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ساتھ ہی اس حقیقت کی بھی بار بار وضاحت کرتا ہے کہ انسان کی زندگی اور ثقافت کا حُسن اس کے ایمان و

حُسنِ عمل کا مرہونِ منت ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ثقافت وہی حسین ہوگی جس کے افراد مؤمن و محسن ہوں گے؛ اور قرآنِ حکیم کے نزدیک محسن وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ اس طرح احسان کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اس کے بندوں کو دیتے ہیں، مثلاً مال و دولت، باغات، اراضی، مکانات، ساز و سامان، علم و ہنر اور سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ۔ غرض سے دیکھیں تو انسان کو طبعاً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رب نے جو نعمتیں بنی نوع انسان کو دی ہیں اُن سے فائدہ اٹھانے کا اسے بھی ویسا ہی موقع ملنا چاہیے جیسا دوسروں کو حاصل ہے۔ یہ فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے، جس کے پیشِ نظر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیتا ہے:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ۔
(القصاص ۲۸: ۷۷)۔

اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے (مثلاً مال و دولت، قوت و توانائی، علم و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ) اس کے ہوتے ہوئے بھی آخرت کے گھر کی طلب و جستجو کر [لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو دنیا کو ترک کر دے بلکہ] دنیا [کی نعمتوں] میں جو تیرا حصہ اس ہرگز نہ مٹے [بلکہ اسے حاصل کر اور پھر لوگوں کے ساتھ] اس طرح احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ [اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی مال و دولت خرچ نہیں کرے گا تو کثرتِ المال کے سبب معاشرے میں گردشِ دولت رُک جائے گی اور اس سے اس میں فساد پیدا ہوگا، لہذا] تو دنیا میں فساد کی خواہش نہ کر، بلاشبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسلام کا یہ اصولِ زندگی، جسے اصولِ احسان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ایسا متوازن

حسین، جامع اور حقیقت پسندانہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور دستانِ فکر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اس اصولِ احسان میں انسان کی آزادی کسب و عمل کو، جو اس کا فطری درجہ پیدائشی یا بنیادی حق ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے اشتمالیت اور لادینی اشتراکیت کے اصول زندگی میں دولت کی مساویانہ تقسیم کو تو بلاشبہ از بس اہمیت حاصل ہے، لیکن اس میں فرد کو کسب و عمل کی آزادی حاصل نہیں۔ اس معاشرے میں دولت کی مساویانہ تقسیم تو غائباً ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت جو افراد کو ادا کرنا پڑتی ہے، وہ بہت ہی بھاری ہے، مثلاً

اولاً، انسان کو اپنے اہم ترین بنیادی حق۔۔۔ آزادیِ ارادہ و اختیار۔۔۔ سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ آزادی سے مراد اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے اور روزی کمانے کی آزادی، اور اپنی مرضی سے اپنی کمائی کو جائز و احسن طریق سے خرچ کرنے کا اختیار۔ غور کریں تو یہ ایسی محرومی نامرادی ہے جو انسان کو انسانیت کے اشرف و اعلیٰ مقام سے گرا کر مجبور و محکوم حیوانوں کے پست ترین مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان کو یہ آزادی اختیار حاصل نہیں، وہ انسان کا حقیقی معاشرہ نہیں؛ وہ اس کے رہنے کے قابل نہیں؛ انسان کا حقیقی معاشرہ تو وہ ہے جہاں انسان کو جو چاہے کا ملے گا۔^۱ لیکن اشتراکی معاشرے میں انسان کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ جو اربابِ قوت و اختیار چاہیں وہ ملتا ہے؛ یعنی جس طرح آقا اپنے پالتو جانوروں اور غلاموں کو روزی دیتا ہے۔ یہ چند اربابِ قوت و اختیار عوام کو روٹی، گھر اور کپڑا دے کر ان کی آزادیِ ارادہ و اختیار چھین لیتے ہیں، اور اس طرح انھیں مجبور و محکوم و مقہور بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ محکوم و مجبور عوام کو اظہارِ رائے کی آزادی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، جو ان کا بنیادی حق ہے۔

ثانیاً، چونکہ انسان طبعاً آزادی پسند واقع ہوا ہے، اس لیے محکوم و غلامی میں اس کے مطمئن و خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؛ اس طرح اسے طمانیت و مسرت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔

مثلاً، لادینی اشتراکی ثقافت میں انسان کو اپنی فطری آرزوئے حُسن کا خون کرنا پڑتا ہے۔ یہ آرزو دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے، جو حُسن حقیقی یا الحسن ہے، اور اس کا اِلٰہ یا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے، جس کے لیے ہم نے معروضِ حسن و عشق کی جمالیاتی تعبیر اختیار کی ہے، اور جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے، اس آرزو کی تسکین ذکرِ الٰہی کے بغیر ممکن نہیں۔^{۲۲} مابعداً، انسان اللہ تعالیٰ کے تصور و عقیدے یا ایمان کے جانفزا اور طمانیت انگیز اثرات اور اس کے سہارے سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ محرومی بہت بڑی محرومی و نامرادی ہے؛ نیز اس سے اس کے دل میں احساسِ تنہائی اور یاس و قنوطیت کے سبب زندگی سے چھٹکارا پانے کی طلب و جستجو پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے انتشارِ ذہنی، خودی کی شکست و رخت اور خود کشی کا سبب بنتی ہے۔

خامساً، انسان عقیدہٴ آخرت کے فوائد و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقیدہٴ آخرت کیا ہے؟ یہ حیاتِ اُخروی کی ابدیت و لافانیت، انسان کی آخری حسین منزلِ رحمتِ مآب (یا جنت) اور قانونِ مکافاتِ عمل کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ انسان کے لیے آخرت میں جنتِ ابدی اپنی تمام حسین و بیش بہا اور لاثانی نعمتوں کے ساتھ اس کی منتظر ہے، اور وہاں انہیں حسن و سرور کی ابدی زندگی میسر ہوگی، اس کے دل میں امید کی شمع روشن رکھتی ہے اور اسے خوف و حزن اور یاس و قنوطیت سے بچاتی ہے۔

بہر حال، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کا اصولِ احسان جہاں عدل و احسان کے تمام تقاضے پورا کرتا ہے، وہاں عدل و احسان کرنے والوں کو اس کے اجرِ عظیم کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ یہ اجرِ عظیم کیا ہے؟ حسن و سرور کی جنتِ ابدی میں حیاتِ محض، بے مثل و لامتناہی نعمتیں اور ان کے استعمال کی آزادی محض اور دیدِ دوست، جو مقصودِ زندگی، روحِ انسانی کی آرزو اور جمالیاتی حِس کی تسکین کا سامانِ لازوال ہے۔ اسلام کے اس اصولِ احسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جہاں اس حقیقت کا مدعی ہے کہ یہ کائنات اور اس کی تمام نعمتیں

اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ دین و وطن اور رنگ و قوم کے امتیاز کے بغیر کل افرادِ نسلِ انسانی کے لیے ہیں، اور وہ ان نعمتوں کے مالک نہیں امین ہیں، وہاں اپنی رحمتِ تمام کے طفیل انھیں یہ خوشخبری بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی محنت و کوشش سے کمائی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے بندوں کو دیں گے تو یہ احسان ہوگا، جس کا اجر انھیں اس دنیا میں اور آخرت میں بڑا ہی عظیم و حسین ملے گا۔

اگر یہ کہا جائے کہ اصولِ احسان اسلامی ثقافت کے جسدِ ہستی میں اصولِ دورانِ خون کی سی اہمیت رکھتا ہے تو یہ مبالغہ نہیں، اعترافِ حقیقت ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں احسان کی اہمیت پر بجا طور پر بہت زور دیا، اور اس کے اجر و ثواب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیثِ طیبہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ لِإِحْسَانٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (مسلم) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر فرض کیا ہے۔ اس پر مزید بحث کرنے سے پہلے احسان کی مصطلحہ کے مفہوم کو واضح اور جامع طور سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے :

احسان سے متعلق یہاں اس عام غلطی کا ازالہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے معنی امتنان کے ہیں، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا وہ معنی نہیں جو اردو میں عموماً لیا جاتا ہے: مثلاً ہم کہتے ہیں: اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے؛ وہ احسانِ فراموش ہے وغیرہ وغیرہ۔ صاحبِ لغات القرآن احسان کی لغوی و قرآنی تشریح کرتا ہوا لکھتا ہے: الاحسان کے معنی ہوتے کسی بڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا یعنی کسی وجہ سے افرادِ معاشرہ میں کسی کی قوت و صلاحیت میں کمی واقع ہو گئی ہے تو اس کمی کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔۔۔ اَحْسِنُوا (البقرہ ۲: ۱۶۵) [معاشرے میں حُسن پیدا کرتے رہو] کا دوسرا

نام احسان ہے (البقرہ ۲: ۸۳)۔

قرآنِ کریم نے کلمہ ہے کہ تم سے جو حُسن پیدا کرنے (= احسان) کی تاکید کی گئی ہے تو

اس کے متعلق یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ چیز کسی معاوضہ کی خاطر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ هَلْ جَبَنَ اِلَّا اِلَیْ حَسَنٍ (الرحمن ۵۵: ۶۰) جس نے پیدا کرنے (= احسان) کا بدلہ (یعنی نتیجہ) دیا ہے کہ اس سے حُسن پیدا ہو جاتا ہے اور یہی مقصود بالذات ہے، یعنی احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم احسان کرتے جاؤ اور (لوگوں سے) اس کے معاوضہ کا دل میں خیال تک بھی نہ لاؤ، اس لیے کہ مومنین کا شعار یہ ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ان سے بر ملا کہہ دیتے ہیں: کَا نُرِیْذُ مِنْکُمْ جَبَنَ اَعَدَّ دَشْکُوْرًا (الہ ہر ۶: ۹)؛ ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے متمنی ہیں۔ لہذا قرآنی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان حُسن پیدا کرے: خود اپنی ذات میں۔ دوسرے انسانوں میں اور خارج کائنات میں۔ یہ چیز اپنا بدلہ آپ ہوگی، اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جہاں دیکھو کہ توازن بگڑ گیا ہے اسے درست کر دو۔ اس کے درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں حُسن پیدا کرو اور توازن قائم کر دو اس سے بگاڑ خود بخود دور ہو جائے گا: اِذْ قَحْطَیْطِیْ هِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةِ (المؤمنون ۲۳: ۹۶)۔ پہلے خود اپنا جائزہ لو۔ اگر تمہاری ذات متوازن نہیں تو اس میں احسان (توازن پیدا کرنے) کی کوشش کرو۔ اس کے بعد جب کسی دوسرے شخص کو دیکھو کہ وہ توازن کھو رہا ہے تو اس سے احسان کرو؛ یعنی اس کا توازن قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جب معاشرہ کا توازن بگڑ جائے تو معاشرے میں حُسن پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اسی طرح خارجی کائنات میں علم و تحقیق کی رو سے حسین اضافے کرتے جاؤ تمہاری یہ کوششیں اپنا بدلہ آپ ہوگی۔ حُسن پیدا کرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حُسن پیدا ہو جائے گا، یعنی بگڑا ہوا توازن قائم ہو جائے گا۔ زندگی کا یہی مقصود ہے، یعنی تخلیق حُسن۔ اور خدا کی ذات وہ ہے جس میں حُسن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے اَلَا سَمَاءٌ وَّالْحُسْنٰی (طہ ۲۰: ۸)، اس لیے انسانی ذات کی صحیح نشوونما اور تکمیل کیلئے خارجی معیار خدا کی ذات ہے جس کا تعارف قرآن کریم نے کر دیا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کا اظہار اپنی بہترین مجازی صورت میں ماں کی مائتا اور باپ کی شفقت میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے احسان کے سب سے زیادہ اور اولین حقدار والدین ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ماں باپ کی زندگی کو ہر اعتبار سے حسین و متوازن بنانے کا حکم دیا ہے:

وَدَقِّمْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَكْتَهُ أُمُّهُ كُنْهًا وَوَضَعْتَهُ كُنْهًا
(الاحقاف ۴۶: ۱۵)؛ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے (یعنی حسن سلوک و رویہ سے ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنانے) کا حکم دیا ہے۔ اس کی مان اسے بیٹ میں تکلیف سے اٹھاتی اور تکلیف سے اسے جنتی ہے۔

اسلام میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت از بس زیادہ ہے۔ یہ شیتِ ایزدی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا اٹل فیصلہ ہے:

اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی (عبادت) نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھ چکے کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کی کسی بات پر اکت نہ کرو (یعنی کوئی بات کتنی ہی ناگوار گزرے مگر حرفِ شکایت زبان پر نہ لاؤ) اور نہ (غصے میں) انہیں جھڑکنے لگو، اور ان سے بات چیت ادب و عزت سے کرو۔ ان کے آگے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی کا سر جھکائے رکھو۔ ان کے حق میں (ہمیشہ) دعا کرو کہ رب! جس طرح انہوں نے مجھے صغیر سنی میں پالا پوسا اور بڑا کیا، اسی طرح تو بھی ان پر رحم کر۔ (الاسراء ۷: ۲۳-۲۴)۔

اس جگہ اس اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا اور دیگر آیات میں بھی ارشادِ توحید کے متصل والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے اس سے اس حکم احسان کی غیر معمولی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ علاوہ بریں، اس میں اولاد کو والدین کے احترام و فرمان برداری کا ایسا درس دیا گیا ہے جو اسلامی ثقافت کی

امتیازی خوبی ہے۔ اسلامی ثقافت میں ماں کا رشتہ اتنا مقدس اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ کسی دوسرے دین و مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جنت ماں کے پاؤں تلے ہے“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت اور اس سے احسان کرنے کے صلے میں انسان کو رب رحیم کے فضل سے جنت ملتی ہے۔ جنت کی زندگی کیا ہے؟ یہ بے مثال و بے قیاس نعمتوں اور حُسن و سرور کے بہشت میں مسرت و طمانیت بدامان حیاتِ ابدی ہے، جسے حیاتِ محض کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کو ستانے والوں، نافرمان بردار اور ان سے احسان نہ کرنے والوں کو سزا بھی اتنی ہی سخت اور عبرتناک دی جاتی ہے، یعنی دوزخ میں سرگِ مسلسل کی اذیتیں حضرت ابی امامہؓ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی“۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث بیہقی نے نقل کی ہے: حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے حکم کے مطابق ماں باپ کی اطاعت و فرمان برداری میں صبح کر دیتا ہے تو اس کی صبح اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو تو جنت کا دروازہ بھی ایک ہی کھلتا ہے۔ اور جو شخص ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو کر شب کو سحر کرتا ہے تو اس کی سحر لویں ہوتی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ماں باپ میں سے اگر ایک زندہ ہو تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں۔“

والدین چونکہ اللہ تعالیٰ کے نظامِ ربوبیت کو چلاتے ہیں، گو خاندانی سطح پر ہی سہی، اور اس کی مخلوق کی پرورش کرتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے

ان سے محبت و شفقت، لطف و کرم اور احسان کرنے کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی امید کی جاسکتی ہے: مثلاً حضورِ مآبؐ نے فرمایا: کوئی بیٹا جب اپنے ماں باپ کی طرف لطف و کرم کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب اس کے حساب میں لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: چاہے وہ دن بھر میں سو مرتبہ دیکھے۔ آپؐ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ بہت عظیم و پاکیزہ ہے۔^{۳۲}

اگر والدین سے احسان کرنے بلکہ اُن کو نظرِ لطف و کرم سے دیکھنے کا اجر اتنا عظیم ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اُن سے گستاخی کرنے، اُن سے احسان نہ کرنے اور ان کی نافرمانی کرنے کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ اور شدید ملتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کُل گناہوں کو، یعنی ان میں سے جتنے چاہے بخش دیتا ہے، مگر والدین سے نافرمانی کرنے کے گناہ کو نہیں بخشتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اُسے دنیا ہی میں مرنے سے پہلے دے دیتا ہے۔^{۳۳}

اسلام ایک عالمگیر و ہمہ گیر دین ہے؛ وہ تحریکِ رحمتہ ثلعالینٰی ہے، اس لیے وہ پہلے اپنے والدین سے، پھر عزیز و اقارب، یتیموں، غریبوں، محتاجوں، مسانروں، یمسالیوں حتیٰ کہ تمام افرادِ نسلِ انسانی سے احسان کرنے کا حکم دیتا ہے:

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتے داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور قریب کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں، نیز پائل کے بیٹھنے اٹھنے والوں (ساتھیوں) کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں، اور ان کے ساتھ جو تمہارے ماتحت یا قبضہ و اختیار میں ہوں (سب کے ساتھ احسان کرو)۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے اور ڈنکیں مارنے والے ہیں (النساء ۴: ۳۶)۔

اس آیت شریفہ میں اسلامی ثقافت کا ایک عمومی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ خاکہ دو بنیادی

زنگوں سے مزین ہے؛ زنگِ معبودیت اور زنگِ عبدیت۔

(۱) زنگِ معبودیت : یہ اسلامی ثقافت کا حقیقی اور امتیازی زنگ ہے۔ لہذا جو ثقافت اس زنگ سے عاری ہے وہ اسلامی نہیں ہو سکتی، چاہے اس میں دوسرا زنگ کتنا ہی غالب کیوں نہ ہو۔ اس زنگ کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس پر دوسرا کوئی زنگ نہیں چڑھ سکتا، اور جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے قرآن حکیم کی زبان میں مشرک و ظالم اور اس کوشش کو مشرک و ظلم کہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں، اسلام میں فقط ایک اللہ تعالیٰ ہی انسان کا معبود محبوب اور مطلوب و مقصود ہے؛ اور صرف وہی اس کا خالق و رب ہے؛ لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو، جو ظاہر ہے اس کی مخلوق ہوگی، اپنا معبود و مقصود بناتا، یا اس کی معبودیت و ربوبیت میں اُسے شریک سمجھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور شرک ایسا ظلم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث طیبہ کی رو سے ناقابلِ عفو ہے، یعنی اسے ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔

جہاں لیاقتی نقطہ نظر سے شرک بڑا ہی قبیح فعل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ربِّ ذوالجلال والاکرام کی بڑی ہی قدر ناشناسی بلکہ (حاکم بدین) اس کی توہین و تذلیل ہے۔ یہ فعل اللہ تعالیٰ کی کبریائی و جبروت، حاکمیت مطلقہ، معبودیت و احدیت، رحمت و ربوبیت اور وحدت و قدسیت کی تکذیب ہے، اس لیے یہ ظلم عظیم ہے۔

شرک انسان کی حُسن کو رمی اور کورہ ذوقی پر دلالت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے جہاں لیاقتی حُسن زندہ و بیدار ہو تو انسان کو حُسن حقیقی اور مجازی کے بے انتہا فرق کا احساس و شعور ہوتا ہے، لہذا وہ دونوں کو ملائے کی کوشش تو درکنار، اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اُسے چونکہ حقیقی و مجازی زنگوں کے کمال اور نقص کا ادراک و شعور ہوتا ہے، اس لیے وہ شرک کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ برخلاف اس کے جس شخص کی جہاں لیاقتی حُسن مردہ ہو جاتی ہے، اسے ایک تو حُسن کا

اداک دشور نہیں رہتا، دوسرے وہ حُسن و قبح اور حقیقی و مجازی حُسن میں امتیاز کرنے کے قابل نہیں رہتا اور موضوعی۔ معروضی شیطان کے جالیاتی نریب میں آکر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔

ہمیں یہ از بس اہم نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حُسن کے مشاہدہ و شعور کے لیے ہر شخص کو جالیاتی حُسن و ولایت کی ہے، اس لیے جو شخص اپنی جالیاتی حُسن سے کام نہیں لیتا، یا اس کی صحت اور نشو و ارتقاء کا خیال نہیں رکھتا، یا اسے اپنے قبیح افکار و تصورات اور اقوال و افعال کے سبب بیمار، ناکارہ یا مردہ بنا دیتا ہے، وہ اس غیر مترقبہ نعمتِ الہی کا کفران کرتا ہے۔ یہ کفرانِ نعمت ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور اس کی نعمتوں کی قدر ناشناسی و توہین ہے، تو دوسری جانب انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے۔ ایسی بے بہا نعمت سے استفادہ نہ کرنا اور اس کے بے شمار فوائد سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، ظلم و جہل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ”خود ظلمی“ کے نتائج بڑے بھیانک، عبرتناک اور دوسرے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی حُسن کو دیکھنے کے سبب مشاہدہ حُسن کے جالیاتی حظ و سرور سے محروم رہتا ہے، اور یہ بڑی بھاری محرومی اور نامرادی ہے۔ چونکہ حُسن کو دیکھنے کی وجہ سے اسے حُسن و قبح میں فرق کی نوعیت کا واضح تصور نہیں ہوتا، اس لیے وہ قبح کو حُسن سمجھ کر غیر حسین یا قبیح افعال کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور بعد میں اسے اس کے بُرے نتائج سے بگڑتے ہوئے میں غلامدہ بری حُسن کو دیکھنے انسان کے نورِ بصیرت، سلامتی عقل اور حُسنِ فکر کو سلب کر لیتی ہے، اور ایسے ہی شخص کو قرآنِ حکیم اندھا کہتا ہے؛ اور جو شخص اس دنیا میں دل کا اندھا ہوگا، وہ قیامت کے دن سچے پچے اندھا اٹھے گا۔ اس کے برعکس جو شخص یہاں نورِ بصیرت رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا نور اس کے آگے، دائیں اور بائیں دوڑتا ہوگا۔ جس طرح انسان اس دنیا میں اپنے نورِ قلبی کے ذریعے جادہ مستقیم اور منزلِ حقیقی کو معلوم کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ اپنے اس نور کے ذریعے اپنے حُسنِ المآب کی راہ دیکھے گا، جو اس کی منزلِ مقصود ہے۔

۳۸ جنسی بے رہروی کا ایک بنیادی سبب حُسن کوری و کور ذوقی ہے، اور جنسی بے رہروی
فواحش و منکرات کے عوامل میں سے ہے۔ اگر فرائڈ کو اس جالیاتی اصل کا علم ہوتا تو وہ
اپنے جنسی نظریے کو اس طرح غلط اور گمراہ کن انداز میں پیش نہ کرتا اور دنیا اس کے گمراہ کن
افکار کے مہلک اثرات سے محفوظ رہتی۔ اس میں شک نہیں کہ جنسی جذبہ بڑا ہی قوی اور
ہیجان انگیز ہے اور نفس اس کی تسکین کے لیے بڑا ہی بہتیار ہوتا ہے؛ اور بعض اوقات وہ
اس جذبے سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے؛ لیکن اگر جالیاتی حُسن زندہ و بیدار ہو تو انسان
اس سے مغلوب ہو کر بے رہ و رہنیں ہوتا۔

بہر حال شرک بلا شبہ حُسن کوری و کور ذوقی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے قبیح اثرات کی
وجہ سے نفس اپنے فطری حُسن و زندگی سے محروم ہو جاتا ہے؛ نیز ان اثرات کا تہہ بہ تہہ
ظلمتوں کے نیچے نفس کی فطری صلاحیتیں اور قوتیں دب کر رہ جاتی ہیں۔ ایسے انسان اس دنیا
اور آخرت دونوں میں محروم و نامراد رہتے ہیں۔ اس از بس اہم نفسیاتی و جالیاتی حقیقت کو
قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ ۝ رَاسُخًا فِي شِمَا۟لٍ ۝ (۹۱: ۹-۱۰) جس شخص

نے [نفس کا] تزکیہ کیا (یعنی اسے پاک و صاف کیا تاکہ وہ نشو و ارتقاء کرے) وہ کامیاب و
مراد کو پا گیا اور جس نے اسے دگنا ہوں کے قبیح اثرات کے بوجھ تلے، دبا دیا، وہ ناکام و
نامراد ہوا۔

ان اور دیگر وجوہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم اور ناقابلِ معافی گناہ

قرار دیا ہے۔

۲۔ رنگِ عبودیت : رنگِ عبودیت اگر جمال و جلال، کبریائی و قدوسیّت، ملکیت و
حاکمیت، ربوبیت و رحمت اور احسان و کرم کا آئینہ دار ہے تو رنگِ عبودیت اطاعت و
فرمانبرداری، و نواوری و جانثاری اور تسلیم و رضا کا منظر ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے

مقامِ عبادیت پر قائم رہ کر ہی اپنی شخصیت کی تحسین و تکمیل کر سکتا ہے۔ اس مقام کا فطری و بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان مقامِ معبودیت کا ایسا احترام کرے جیسا کہ اس کا حق ہے: مثلاً انسان کا دل اپنے ربِّ رحیم کی ان گنت جمیل و جلیل اور پاکیزہ ولذتِ آفرین نعمتوں کے لیے جذباتِ شکر و امتنان سے معمور ہو، نیز اسے اپنے معبود کے حسنِ بے مثال اور احسانِ لا شائبہ کا احساں اتنا شدید ہو کہ اس کی حمد و ثنا اس کی روح کی صدائے حال بن جائے۔ وہ حمد و ثنا کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ثنائیا، اسے اس حقیقت کا اذعان و ایتقان ہو کہ نہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک و آقا اور حاکم و محاسب ہے، اس دنیا اور آخرت دونوں میں ثنائی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی صرف اُسی کی پرستش و اطاعت کرے اور فقط اُسی کا حکم مانے اور اس کے ایمان کی پکار ہو **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط** (یوسف ۱۲: ۴۰)۔

[حُکْمِ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نہیں]۔ علاوہ بریں، جب وہ فتح و نصرت، لطف و کرم، احسان و حسنہ، رحمت و مغفرت یا مدد و معاضرت کی دعا مانگے تو فقط اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، غیر اللہ سے نہ مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ نہ اللہ تعالیٰ ہی رازق و پروردگارِ سمیع و بصیر اور مجیب الدعوات ہے؛ نہ وہ ہی علیم و خبیر اور حکیم و عزیز ہے اور نہ وہ ہی بیک وقت لاکھوں کروڑوں جگہ بے شمار مخلوقات کی دعائیں سنتا اور لوہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کسی دوسری ہستی میں یہ قدرت نہیں اور نہ ہو ہی سکتی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا یا کسی اور سے مدد و طلب کرتا ہے، یا ماسوا اللہ کو قاضی الحاجات اور مجیب الدعوات سمجھتا ہے، وہ معبودیت و عبادیت دونوں مقامات کی تکذیب و توہین کرتا ہے، جسے شرک کہتے ہیں۔ چونکہ شرک اللہ تعالیٰ کی خدائی میں غیر اللہ کو اعتقاد اور عملاً شریک کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ اس قدر قبیح، مذموم باغیانہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابلِ معافی جرم ہے، جبکہ اس کے سوا باقی تمام جرم و گناہ قابلِ معافی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسان پر عبادیت کا رنگ جتنا گہرا چڑھا ہو، اس کے احسان کا دائرہ

اتنا ہی وسیع ہوگا۔ بالفاظِ دیگر، احسان کا دائرہ جس قدر وسیع ہوگا، محسن اسی قدر رنگِ عبدیت سے مزین ہوگا۔ بندگانِ خدا کے لیے چونکہ صرف رنگِ عبدیت ہی موزوں ہے اور وہی ان کا حقیقی رنگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بنی انسان کو وسیع ترین پیمانے پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کا دائرہ احسان صرف اس کے اپنے خاندان، قبیلے، برادری، معاشرے، قوم اور ملک ہی تک محدود نہ ہو بلکہ اس کی حدود ان سے بھی ماوراء ہوں۔ دوسرے لفظوں میں حدودِ احسان عالمگیر و ہمہ گیر ہوں، جیسی کہ پیغمبرِ عظیم و آخر مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کی حدود تھیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ اللعالمینؐ ایسا معزز و کیتا لقب عطا کیا جس پر انسانیت جتنا ناز کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمۃ اللعالمینؐ کو، جو بلاشبہ حسین ترین روشِ زندگی ہے، نکر و عمل کا حسین ترین اور مثالی نمونہ قرار دیا، اور اس کی پیروی کو انسان پر فرض کر دیا:

كَهَذَا كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ (الاحزاب ۲۱: ۲۲): بلاشبہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ
کے پیغمبرؐ (اسلام) میں حسین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید
رکھتا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔

اس آیت کے بہت سے مضمرات ہیں سے تین نکات خاص طور سے قابلِ غور ہیں:

(۱) رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکری و عملی زندگی مثالی، حسین اور قابلِ تقلید نمونہ ہے؛

(۲) خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ ہے اور جنہیں اس کے تقرب و حضوری اور دید و رسوائی کی طلب و آرزو اور امید ہوتی ہے؛ (۳) ان کے لیے بھی جنہیں آخرت میں حیاتِ محض کی طلب و آرزو اور امید ہوتی ہے، اور حیاتِ محض سے مراد جنت کی حسین و لامحدود فضاؤں میں اس کی بے مثال و بے قیاس نعمتوں اور حُسن و

کے تازہ تازہ اور نوبہ نظاروں سے سدا محفوظ ہونے والی مسرور و مطمئن حیاتِ جاوید ہے؛ نیز ان کے لیے بھی جو حُسنِ حقیقی کی یاد کو، جو اس کا معبود و محبوب ہے، سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔

یادِ دوست سے تلب کو جو جالیاتی سرور و سوز ملتا ہے، اس کی حُسن افزا حیاتِ اُفریں کیفیات محسوس تو ہوتی ہیں، لیکن معرضِ اظہار میں نہیں آ سکتیں۔ یادِ الہی کے اثرِ جلال سے جہاں دل و نبوی غم و آلام کو بھول کر دو جہانوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، وہاں اس کے اثرِ جلال سے دل میں خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے، جو اسے فواحش و منکرات سے باز رکھتی اور جادہ مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ حُسنِ اعظم و رحمۃ اللہ میں کے اُسوہِ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اہلِ حُسن و محبت اور نسلِ انسانی کے لیے باعثِ رحمت ہوتے ہیں۔ اس سے یہ اصل یاد آئی کہ رنگِ عبدیت سے مزین ان اہلِ حُسن و محبت کی صدائے حال ہمیشہ یہ ہوتی ہے: **صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنِ اللَّهِ صِبْغَةً** دَخْنُ كَعَبْدُ ذَاكَ (البقرہ ۲: ۱۲۸)۔

”یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ دینا ہے اور اس کا دیا ہوا رنگ ہر چیز کی فطری مناسبت و مزدونیت کے لحاظ سے حسین ترین ہوتا ہے، اس لیے (یہ) رنگ دینے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ حق اور اس کا حُسنِ حقیقی اور بے مثال ہے۔ وہی حُسنِ مجازی کا خالق بھی ہے لہذا اس کے رنگ سے احسن و اعلیٰ کسی مخلوق کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو رنگِ الہی میں رنگنا چاہتا ہے، نیز یہی حقیقی رنگ ہے جو انسان کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہاں اس نکتے کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد اس کی صفاتِ حسنہ ہیں، لہذا جب کسی شخص کی زندگی حُسنِ یقین و عمل کی بدولت صفاتِ الہیہ کی آئینہ دار ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ رنگِ الہیہ (صِبْغَةُ اللَّهِ) میں رنگی ہوئی ہے۔

علاوہ بریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ طیبہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ۔

یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو، کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ

کی صفاتِ حسنہ سے مشصف کرو۔ اسلام اپنے ہر پیرو کی نگرانی و عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنے نفس، خاندان، معاشرے بلکہ تمام اقوامِ عالم کے لیے باعثِ رحمت و محبت ہو جائے۔

جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے رنگ یا صفاتِ حسنہ کا اکمل و احسن نمونہ آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہے، اور اس کی امتیازی خوبی صفتِ رَحْمۃٌ تِلْكَ الْمِیْنٰی ہے۔ یہ صفتِ حسنہ انسان میں محبتِ الہی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ از بس اہم نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب جیسا کہ قرآن حکیم اور آپ کے اُسوہِ حسنہ سے ثابت ہے، اُس کے بندوں اور اس کے تمام تخلیقی شاہکاروں سے محبت کرنا، اور ان کے لیے باعثِ خیر و برکت اور رحمت بن جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اُن سے لطف و کرم سے پیش آنا، ان سے احسان کرنا، ان کے دُکھ سُکھ میں کام آنا، ان کی حاجات کو رفع کرنا، ان کی ہر ممکن امداد کرنا اور ان کے لیے ہر ممکن ایثار و قربانی کرنا ہے۔ چنانچہ کتبِ سیرت و تاریخ میں بتاتی ہیں کہ آپ کا اُسوہِ حسنہ یہ ہے کہ آپ یتیموں، یتیموں، یتیموں، یتیموں، غریبوں اور حاجت مندوں کی خبر گیری و دستگیری فرماتے؛ طلبہ، معلمین، قاریوں اور اہل علم و فن کی سرپرستی فرماتے؛ بیماروں کی عیادت اور تیمارداری فرماتے؛ ملک و ملت کے دفاع کی خاطر جہاد میں حصہ لیتے اور مجاہدوں کی قیادت فرماتے؛ عوام کی اصلاح، امداد اور خبر گیری فرماتے؛ اور جو کچھ آپ کے پاس آتا، لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ علاوہ بریں آپ لوگوں میں کلامِ الہی کا ذوق و شوق پیدا کرتے؛ انھیں قرآنِ حکیم کی تعلیم دیتے اور حکمت سکھاتے؛ نیز ان کا تزکیہ کرتے یعنی ان کے حسی-تلبی نفسی نظام کا تصفیہ کرتے تاکہ وہ نعال بہرِ نشو و ارتقاء کرنے لگے، نیز ان کے مکارمِ اخلاق کی تکمیل کرتے؛ نیز انہیں وہ کچھ بھی سکھاتے جن سے وہ نا آشنا ہوتے۔ آپ کی عمر کی (Dynamic) شخصیت کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طرزِ عمل اور شعارِ زندگی تھا۔ بہر حال، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ اُس کے بندوں کے دلوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے اُسے بڑے خلوص سے اس کے بندوں سے محبت اور احسان کرنا چاہیے۔ اس محبت و احسان یا رحمت ہی میں نیکی کی حقیقت مضمر ہے :

نیکی اور خیر اسے نہیں کہتے کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لیا یا مغرب کی طرف ؛ لیکن نیکی و خیر کی راہ تو ان لوگوں کی ہے جو : اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ؛ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال و دولت رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں اور فرعونوں، پامانوں، تارونوں اور آذروں کی (غلامی میں جکڑے ہوؤں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں) (البقرہ ۱۷۷)۔

سورہ دہر میں اہل جنت اور عباد اللہ کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں (ہم تمہیں محض رضائے الہی کے لیے تمہارا کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی تشکر و امتنان کے طلب گار ہیں) (۸۶ : ۸-۹)۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نیکی کی حقیقت کی اس طرح تصریح کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی ہر عز و ذلت، حیات و مال و دولت ہو یا صنعت و تجارت، قوت و دولت ہو یا حکومت و سطوت، علم و ہنر ہو یا قلم و نطق، عزت و شہرت ہو یا نظریات و افکار، عقائد ہوں یا عصبیت) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اُس کے بندوں پر خرچ کر دینی چاہیے :

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا رَاجِعًا إِلَيْهِ وَلَا تَمْنُوا فَرْدًا ۚ وَتَذَكَّرُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران ۳ : ۱۶۷)۔

دال عمران ۳ : ۹۲ : (یاد رکھو!) تم نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ہر وہ چیز (لوگوں کی بھلائی کے لیے) خرچ نہ کرو جو تمہیں پیار ہی ہے ؛ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔

یہ نص قرآنی خاص کر ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو مالدار و سرمایہ دار ہیں اور جو دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے؛ نیز ان کے لیے بھی جو کنز المال کی حرمت کے قائل نہیں اور طرح طرح کی تاویلات سے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہی حقیقت ایک حدیث تہسی میں بڑے سادہ و دلکش انداز میں بیان کی گئی ہے:

(قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے یوں خطاب کرے گا) اے ابنِ آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیماری پر سی (یعنی عیادت) نہ کی۔ بندہ متعجب ہو کر عرض کرے گا: بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ اگر تو اس کی بیماری پر سی کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابنِ آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مگر تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا: بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مگر تو نے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابنِ آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا، مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا: بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیاس لگے۔ تو تو خود ربِّ العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے فلاں پیاسے بندے نے تجھ سے پانی مانگا، لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقتضی اس کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اور محبتِ انسانی کا تقاضا رحمۃً للعالمین ہے، جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کو اپنی محبت سے منسوب کیا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (آل عمران ۳: ۳۱) (اے رسول) کہہ دیجیے! اگر تم (واقعی)
 اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے
 لگے گا، اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
 مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کی غیر معمولی اہمیت پر بجا طور پر
 بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کائنات میں ہمہ گیر حسن و کمال کا ظہور اللہ تعالیٰ کی
 صفتِ رحمت کا مرہونِ منت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی صفتِ رحمت سے
 متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مولانا موصوفؒ الرحمن الرحیمؑ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”قرآن سراسر رحمتِ الہی کا پیام ہے! اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو
 بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا ہے، اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفحات
 میں نمایاں ہے، جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں،
 جہاں ”رحمت“ کا ذکر آیا ہے تو تین سو سے زیادہ مقامات ہوں گے، اور اگر وہ
 مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظِ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا
 تعلق رحمت ہی سے ہے، مثلاً ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ ہا، تو پھر
 یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے، قرآن اول سے لے کر آخر تک، اس
 کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمتِ الہی کا پیام ہے۔

ہم اس مقام پر وہ تمام تصریحات قصداً چھوڑ رہے ہیں جن کا ذخیرہ احادیث
 میں موجود ہے، کیونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل و بحث کا متحمل نہیں۔ پیغمبرِ اسلام ﷺ اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے، وہ تمام تر یہی
 ہے کہ خدا کی موداد نہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث
 جو ہر مسلمان و اعظم کی زبان پر ہے، ہمیں بتلاتی ہے کہ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

(الطبرانی وابن جریر بسند صحیح) : خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے جو اس کے بندوں کے لیے رحمت رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح (علیہ السلام) کا مشہور کلمہ وعظ زمین والوں پر رحم کرو، تاکہ وہ جو آسمان پہنچے، تم پر رحم کرے۔ بجنسہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی طاری ہوا ہے : اَللّٰهُ خَمْسٌ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی رَاحِمًا مَّنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُم مَّسْكًا فِي السَّمَاءِ ۔ (امام احمد نے مسند میں، ترمذی اور ابوداؤد نے صحیح اور حاکم نے مستدرک میں ابن عمرؓ سے روایت کی ہے)۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت کی جو ذہنیت پیدا کرنی چاہی ہے، وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں کے لیے ہے، اگرچہ یہ رحم ایک چڑیا ہی کے لیے کیوں نہ ہو : مَن رَحِمَهُ وَكَوْنَتْ بَيْعَتُهُ عَنْفُوْرًا رَحِمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رداۃ المفاری فی الادب المفرد)۔

مقام انسانیت اور صفات الہی سے تخلیق و تشبہ :

اصل یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبے پر رکھی ہے کہ انسان خدا کی صفاتوں کا پر تو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے، جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا اور ایک مافوق حیوانیت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا پر تو ہے، اور اس لیے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی سے تخلیق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی خاص صفات کا ذکر کیا ہے، انہیں براہِ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے، حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا : ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ

(۸: ۳۲) یعنی خدا نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ

اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن ہو گیا۔

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد

پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ستر پا رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرتع بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں۔ اگر وہ اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے وجود و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے، تو اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں بھی ان الہی صفتوں کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کئی انتہا نہیں، اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لیے بخشش و درگزر کا غیر محدود و جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطائوں کے لیے اس کی بخشائشوں کا انتہا کریں۔

احکام و شرائع :

جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، بلاشبہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا لیکن اس نے کہا کہ دشمن کو بھی بخش دو، اور جو دشمن کو بخش دینا سیکھ لے گا، اس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا :

اَلْكَافِرِيْنَ الْغِيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(ال عمران ۳: ۱۳۴) : غصہ ضبط کرنے والے، اور انسانوں کے قصور بخش دینے والے، اور

اللہ کی محبت انہی کے لیے ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَدَايَةَ وَكَيْدًا مَدُونًا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ الْجَنَّةِ ۚ

(۲۲: ۱۳) اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں (ملنی و ناگواری) برداشت کر لی، نماز

قائم کی، اللہ کی دی ہوئی روزی پوشیدہ و علانیہ (اس کے بندوں کے لیے) خرچ کی،

اور برائی کا جواب برائی سے نہیں، نیکی سے دیا تو (یقین کرو) یہی لوگ ہیں جن کے لیے

آخرت کا بہتر ٹھکانا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْمَالِهِ ۚ

(۲۳: ۲۲) اور (دیکھو) جو کوئی برائی پر صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ بڑی ہی

اولوالعزمی کی بات ہے۔

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَافِثَاتِ الْيَمِينِ

وَبَيْنَهُمَا عِدَاؤٌ لَّكَ آدَمُ ۚ وَكَانَ أَبُو نَبِيِّكُمْ ۚ وَكَانَ أَبُو نَبِيِّكُمْ ۚ وَكَانَ أَبُو نَبِيِّكُمْ ۚ

يَكْفُرًا ۚ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۚ — (ختم السجده ۲۱: ۲۴-۲۵) اور (دیکھو) نیکی اور بدی

برابر نہیں ہو سکتی (اگر کوئی برائی کرے تو) برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا

طریقہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم دیکھو گے کہ جس شخص سے تمہاری عداوت تھی، یکا یک

تمہارا ولی دوست ہو گیا ہے۔ البتہ یہ ایسا مقام ہے جو اسی کو مل سکتا ہے جو بدسلوکی

سہہ لینے کی) برداشت رکھتا ہو، اور جسے (نیکی و سعادت سے) حصہ وافر ملا ہو۔

بلاشبہ اس نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا، اور وہ کیونکر روک سکتا تھا

جبکہ طبیعت حیوانی کا یہ فطری خاصہ ہے اور حفاظتِ نفس اس پر موقوف ہے، لیکن جہاں

کہیں بھی اس نے اس کی اجازت دی ہے، ساتھ ہی عفو و بخشش اور بدی کے بدلے

نیکی کرنے کی مڑثر ترغیب بھی دی ہے، اور ایسی مڑثر ترغیب دی ہے کہ ممکن نہیں ایک

خدا پرست انسان اس سے متاثر نہ ہو:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ط وَلَكِنْ مَكْرَهُمْ خَيْرٌ لِّلْغَيْرِينَ ه
(۱۶: ۱۲۶): اور دیکھو اگر تم بدلہ لو، تو چاہیے، جتنی اور جیسی کچھ بُرائی تمہارے ساتھ کی گئی
ہے اُسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی لیا جائے (یہ نہ ہو کہ زیادتی کر بیٹھو)، لیکن اگر تم
برداشت کر جاؤ اور بدلہ نہ لو تو (یاد رکھو) برداشت کرنے والوں کے لیے برداشت کر جانے
ہی میں بہتری ہے۔

وَجَنَّةٌ أَرْسَيْتَ لَهَا فَنَافُسًا وَاصِلَةً فَتَأْتِيهِمْ فِيهَا النَّفْسُ ط
(۴۰: ۴۲): اور بُرائی کے لیے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ ہے جیسی اور جتنی بُرائی کی گئی ہے
لیکن جس کسی نے درگزر کیا، اور معاملہ کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر ہے۔
قرآن مجید کی طرح احادیثِ طیبہ کے مطالعے سے بھی انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے
کہ اسلام کے نزدیک احسان و محبت ہی میں نیکی، خیر یا حسنہ کی اصل مضمر ہے، اور اس پر
ہی وہ اپنی ثقافت کی عمارت استوار کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسلامی ثقافت
کے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیثِ طیبہ کا مطالعہ اسلامی ثقافت
کا جامع تصور قائم کرنے میں یقیناً سودمند ہوگا۔

فطرتِ انسانی کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے احسان و
محبت کریں، پھر جیسا کہ قرآنِ حکیم کا بھی ارشاد ہے، قریبی اور دور کے رشتے داروں، پھر نزدیک و
دور کے ہمسایوں، رفیقوں، ہم سفروں وغیرہ سے، اور اس سے احسان و محبت کا یہ دائرہ بتدریج
وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اصل معانی و پیرایہ کی گونا گوں صورتوں میں قرآنِ حکیم
کی طرح احادیثِ طیبہ میں بھی ملتی ہے:

”آپ کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ذیلِ دُخار ہو جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک
یا دونوں اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ (ان کے ساتھ احسان و محبت کر کے)
جنت میں داخل نہ ہوا۔“

یہ اصل کس قدر بلیغ اور مثبت انداز میں بیان ہوئی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان و محبت کرنے سے جنت کا ملنا ناگزیر ہے، کیونکہ یہ اس نیکی کا فطری ثمرہ ہے؛ اور جنت کا حصول اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت بے حساب اور اس کی عظیم کامیابی ہے۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، یہ حقیقت مشاہدہ و تجربہ کے پیرائے میں ظہور پذیر ہوئی ہے: رسول اللہؐ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا: حارثہ بن نعمانؓ [صحابہ کرامؓ] نے پوچھا حارثہ کو نیکی کرنے کا یہ درجہ کیونکر ملا؟ [آپؐ نے اس کا یہ سبب بیان فرمایا کہ وہاں باپ سے نیکی کرنے کا یہی ثواب ہے، اور حارثہ بن نعمانؓ لوگوں میں ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا۔^{۴۳}

اسلام نے والدین کو اتنا رفح و اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ اس کے سوا آج تک کسی دین و مذہب اور مکتب فکر کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ اس مقام کی رفعت کی انتہا یہ ہے کہ آپؐ کی حدیث کی رو سے رب العزت کی خوشنودی و رضامندی باپ کی خوشنودی و رضامندی میں ہے، اور رب العزت کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ آپؐ نے یہاں تک فرمایا کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے احسان کرنا افضل ترین نیکی ہے۔^{۴۴}

احادیث میں متعدد بار اس حقیقت کی صراحت کی گئی ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی جزا جنت ہے، اسی طرح ان کی اطاعت نہ کرنے اور ان سے احسان نہ کرنے کی سزا دوزخ ہے۔^{۴۵}

آپؐ نے کافر والدین کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔^{۴۶} ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا کھانا نہ ماننے والوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے گناہ کو نہیں بخشتا، بلکہ اس کی سزا اسے دنیا میں بھی دیتا ہے۔^{۴۷}

احسان و محبت اور اطاعت و خدمت گزاری کے اجر کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اولاد کا ماں باپ کو لطف و محبت کی نظر سے ایک بار دیکھنے کی جزا حج مبرور کا ثواب ہے جو بیٹا ماں باپ کو لطف و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے ہر نظر کے عوض حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔^{۴۱}

یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلہ کو جہاد پر جانے کی اجازت دینے کے بجائے ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا اجر جنت ہے۔^{۴۲}

احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ والدین کی خدمت گزاری اور ان کے ساتھ احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ بخشتا اور مصائب کو دور کرتا ہے۔^{۴۳}

اسلام بڑے بھائی کو بھی باپ کا درجہ دیتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی احسان کرنا چاہیے، جیسا کہ باپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر۔^{۴۴}

والدین کے بعد انسان کو فطرۃً اپنے رشتے دار عزیز ہوتے ہیں، اس لیے اسلام بھی دچونکہ وہ دینِ فطرت ہے (والدین کے بعد رشتے داروں ہی کو ہمارے احسان و محبت کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کو سجاٹوہ پر غیر معمولی اہمیت دیتا اور اسے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت فراوان قرار دیتا ہے۔

یہ امر واقعی بھی ہے، کیونکہ صلہ رحمی سے افرادِ نسلِ انسانی کو محبت و شفقت، ہمدردی و غمگساری، نصرت و معاونت، تحفظ و بقا اور اجتماعی لذت و مسرت ایسی بے بہا نعمتیں اور بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ نسب و صہر کے انسانی رشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مہیونِ منت قرار دیتا ہے: **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا**

قَصَصٌ ۱ وَكَانَ رَبُّكَ كَدِيرًا (الفرقان ۲۵: ۵۴) اور وہی ربِّ قدیر

ہے جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اسے نسب اور سسرال والا بنایا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان نسبی و سسرالی رشتوں کے دائرے جتنے وسیع ہوتے جاتے ہیں

ایک طرف انسان کی شخصیت اتنی ہی وسیع و محکم ہوتی جاتی ہے، اور دوسری جانب ان سے خاندان، برادری اور قبیلے کا نظام وجود میں آتا ہے۔ غرضیکہ انسان کا عائلی و معاشرتی

نظام اپنے تمام فوائد و برکات اور رحمتوں کے ساتھ صلہٴ رحمی (= قرابت داری) کا مہر و منت

ہے۔ لہذا اسلام صلہٴ رحمی کے احترام کا حکم دیتا اور اسے توڑنے سے منع کرتا ہے۔

’اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو، جس نے

تمہیں ایک فردِ واحد (یا اصل) سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا،

(یعنی مرد اور عورت)، پھر ان کی نسل سے ایک بڑی تعداد مرد اور عورت کی پیدا ہو کر

بھیل گئی (اس طرح فردِ واحد کے رشتے نے ایک بڑے خاندان اور قبیلے کی شکل اختیار

کر لی)، پس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو، جس کے نام پر باہم دگر و مہر و شفقت کا

سوال کرتے ہو، اور صلہٴ رحمی (= قرابت داری) کے توڑنے سے بچو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارا

نگرانِ حال ہے“ (النساء ۴: ۱۰)۔

مہاں تک احادیثِ رسولِ خداؐ کا تعلق ہے، ان میں بھی صلہٴ رحمی کی اہمیت

اور رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنے پر بجا طور پر بہت زور دیا گیا ہے؛ نیز صلہٴ رحمی

کی اصل حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے آپؐ نے بڑے مؤثر و دلچسپ اندازِ بیان

اختیار کیے ہیں؛ مثلاً ارشاد ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں اللہ ہوں، میں رحمٰن

ہوں۔ میں نے ”رحم“ یعنی رشتے نامے کو پیدا کیا ہے اور رحم کو اپنے نامِ رحمٰن سے

نکالا ہے۔ لہذا جو شخص رشتے نامے کو ملاتا ہے، میں اُسے اپنے ساتھ ملاتا ہوں، یعنی

اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں، اور جو رشتے نامے کو توڑتا ہے، میں اسے اپنے سے

علیحدہ دودھ کر دیتا ہوں۔^{۵۶}

ظاہر ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنالے اس سے زیادہ خوش نصیب و کامران اور کون شخص ہو سکتا ہے؟۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے علیحدہ اور دور کر دے، اس سے زیادہ حیران نصیب و نامراد کون شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ حیران نصیب و ناکامی کیا ہے؟ یہ جنت سے محرومی ہے، اور جنت انسان کا مقصود زندگی اور حُسن المآب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہ محرومی و نامرادی اس شخص کے حصے میں آتی ہے جو صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے: حضرت جبیر بن مطعمؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ رشتے داری کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔^{۵۷} قطع صلہ رحمی یا رشتے داروں سے حُسن سلوک کرنے کے بجائے ان سے قطع تعلق کر لینا ایسا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہؐ کے ارشاد کی رو سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا، جس میں رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں۔^{۵۸} جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، رشتے داروں سے حُسن سلوک کرنے کا اجر یہاں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اپنے رشتے داروں سے تعلق قائم رکھو اور ان سے حُسن سلوک کرو، کیونکہ ایسا کرنا، رشتے داروں میں باہمی محبت، مال و دولت میں فراوانی اور درازی عمر کا موجب ہوتا ہے۔^{۵۹}

ہمسالیوں سے احسان:

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوی اور دور کے ہمسالیوں سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے چودہ سو برس پہلے انسان کو حقوق انسانی کا شعور دیا اور پھر اسے ان حقوق کے لحاظ و احترام کا احساس دلایا، پھر ان کی ادائیگی کو لازم و شریعت کی اصطلاح میں فرض قرار دیا، یہاں تک کہ اسلام اس شخص کو ایمان سے عاری سمجھتا ہے جو ان حقوق کا لحاظ و احترام نہیں کرتا۔

ان حقوق کی اہمیت کا واضح و جامع تصور قائم کرنے کے لیے ہم یہاں چند ایک احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسایے کے حقوق کا احترام اور ان سے احسان کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ حضرت جبریلؑ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے (یعنی ہمسایے کو دوسرے ہمسایے کا وارث بنا دیں گے)۔^{۶۱}

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تسلسل و کثرت سے تلقین کرنا، حقوق ہمسائیگی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس اہمیت کی غیر معمولی نوعیت کا اندازہ مندرجہ ذیل احادیث سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: قسم ہے اللہ کی، ایمان نہیں لاتا، قسم ہے اللہ کی، ایمان نہیں لاتا، قسم ہے اللہ کی ایمان نہیں لاتا، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کون شخص ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا: وہ شخص جس کے ہمسائے اس کی برائیوں سے محفوظ و مأمون نہ ہوں۔^{۶۲}

ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں کا آقا، مالک، خدا اور پروردگار قولا و عملا تسلیم کریں۔ ظاہر ہے جسے اس حقیقت پر ایمان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیسے دکھ پہنچا سکتا، ان کے حقوق سے صرف نظر کر سکتا یا انہیں پامال کر سکتا ہے؟ اس کا نقیض یہ ہوا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور یقین آخرت سے خالی ہوتا ہے۔ شریعت کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جاسکتا؛ حضرت انسؓ کہتے ہیں: رسول اللہؐ نے فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے بڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ و مأمون نہ ہوں۔^{۶۳}

اسلامی معاشرے میں ہمسایوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان سے احسان و محبت

کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبولؐ سے محبت کرنا ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں سچ بولے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرے۔^{۶۴}

رسول اللہؐ کی ایک حدیث طیبہ کی رو سے ہمسائے کے حقوق کو حقوق اللہ پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ یہ حقیقت ایک بڑے مؤثر و مبلغ انداز میں اس طرح بیان ہوئی ہے: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں: کسی شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلاں عورت زیادہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات کرنے میں بہت شہرت رکھتی ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا: فلاں عورت ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی، بہت کم خیرات کرتی اور بہت کم نماز پڑھتی ہے؛ اور صرف چند ٹکڑے پنیر (یعنی قروط) کے راہِ خدا میں دیتی ہے۔ لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو دکھ نہیں دیتی۔ آپؐ نے فرمایا: وہ جنت میں جائے گی۔^{۶۵}

اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے منلوک الحال پر دوسروں کی معاشی حالت کا خیال رکھنے اور ان کی روزی کا بندوبست کرنے کا، اپنی وسعت کے مطابق ذمہ دار ہے۔ اسلام کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ بھوکا پڑا ہو اور اس کا ہمسایہ اس کا پیٹ بھرنے کے بجائے خود اپنا پیٹ بھر کر اس سے غافل و بے نیاز ہو جائے۔ ایسے شخص کو اسلام اپنا پیرو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔^{۶۶}

اسلام ہمسالیوں کے بعد احسان و محبت کا دائرہ وسیع کر کے تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لَرَأَيْنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً (الحجرات ۱۰: ۲۹)؛ وَكُلُّكُمْ لِرَأْسَبِ كَوَاحِدٍ دُوسَرِ كے ساتھ بھائیوں کی طرح ہمدردی و محبت ہونی چاہیے۔ اس آیت قرآنی اور حدیث نبویؐ کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ ایمان عین توحید ہے اور توحید ایک فعال قوت کی شکل میں تمام مسلمانوں کے معتقدات و افکار اور جذبات و احساسات میں وحدت پیدا کرتی ہے، جس کی بدولت وہ تمام مسلمان وجودِ واحد کی صورت ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان کی سوچ ایک، لقب العین ایک، سود و زبان ایک، اور دکھ شکھ ایک ہو جاتا ہے؛ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: سَارِ مَوْنِ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا تَنْدُ فِي (یعنی جسم انسانی کے مانند)۔ جب آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے؛ اور جب سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔^{۶۸} پیغمبر اسلامؐ نے توحید کی اس قوت اور اس کے اثرات کو واقعیت کے طور پر پیش کیا ہے:

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ تُو مَوْنُوں کو آپس میں رجم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں جسم کی طرح پائے گا۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے کل اعضاء اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتے ہیں، نیز بیداری، بیماری اور بخار کی حالت میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔^{۶۹} جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے توحید کی قوت سے مومنوں کے معتقدات و افکار اور جذبات و احساسات میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وحدت ان کے اتحاد و اتفاق کی بنیاد بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت اس طرح آشکارا کی ہے:

”مؤمن مؤمن کے لیے مکان کے مانند ہے (یعنی سارے مسلمان ایک مکان کی مانند ہیں)، مکان کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ پھر آپؐ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے بتایا کہ سارے مسلمان اس طرح باہم مربوط ہیں۔“
 ان احادیث طیبہ سے یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ جس ”اسلامی“ معاشرے میں اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد نہیں، وہ حقیقت میں اسلامی معاشرہ ہے نہ اس کے افراد مؤمن ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان و توحید کا فطری نتیجہ اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو سچا مؤمن بنانے کی خاطر انہیں ایک دوسرے کا معادن و مددگار ہونے کی تلقین فرماتے ہیں :

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ مظلوم کی مدد تو میں کرتا ہوں، ظالم کی مدد کیوں کروں؟ آپؐ نے فرمایا: تو اسے ظلم کرنے سے روک! تیرا اسے ظلم سے باز رکھنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔

یوں تو اپنے دینی بھائی کی مدد کرنا، ہر مسلمان کے ایمان کا فطری تقاضا، اور اس کا مقدس فریضہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندے کو اس کا اجر بھی دیتا ہے: حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا کوئی مسلمان کسی مسلمان پر نہ تو ظلم کرے اور نہ اس کو ہلاکت ہی میں ڈالے (یعنی اسے کسی دشمن کے ہاتھ نہ پڑھنے دے بلکہ اس کی مدد کرے)، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مدد دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو دور کرے گا، (خصوصاً) قیامت کے دن کی مصیبت اور غم کو؛ اور جو شخص کسی مسلمان کے غیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غیب چھپائے گا۔

اسلام اپنے پیروں میں اس درجہ باہمی اخوت و محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں

سے ہر ایک دوسرے کے لیے وہی سوچے اور پسند کرے جو وہ اپنے لیے سمجھتا اور پسند کرتا ہے؛ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ہندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔^{۳۳}

جب یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اس اخوت کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی تکریم اور احترام کرے، ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ ہو۔ رسول اللہؐ کا ارشاد ہے: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلم پر نہ تو ظلم کرے، نہ اس کو رسوا ہونے دے اور نہ اس کو ذلیل و حقیر ہی سمجھے۔ تقویٰ اس جگہ ہے۔ یہ فرما کر آپؐ نے تین مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: انسان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و ذلیل جانے لے۔ مسلمان کی کل چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، یعنی مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت و آبرو۔^{۳۴}

اللہ تعالیٰ کو مومن کی عزت و آبرو بڑی عزیز ہے، لہذا جو مومن دوسرے مومن کی اس سلسلے میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حیب وہ چاہے اور جہاں چاہے اس کی مدد کرتا ہے؛ اس کے برعکس جو ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد نہیں کرتا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا: جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہیں کرتا جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو یا اس کی آبروریزی کی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر نہیں کرے گا۔ جہاں وہ شخص اس کی مدد کا خواستگار ہو۔ اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایسے موقع پر مدد کرے جہاں اس کی بے عزتی کی جاتی ہو یا آبروریزی کی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس موقع پر کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا خواستگار ہو۔^{۳۵}

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو بچاتا ہے

اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔^{۳۶}

مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے نرم دل در رحم دل اور رحم و کرم والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔

اسلام جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں تحریکِ ”رحمۃ للعالمین“ ہے اس لیے کہ اس کا خدائے تعالٰیٰ اور اس کا پیغمبر اعظم و آخر ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ اس اعتبار سے اسلام احسان و محبت، صلح و آشتی، امن و سلامتی اور اخوت و اتحاد کی ہمہ گیر انقلاب انگیز تحریک ہے۔ یہ تحریک چونکہ فطری ہے، یعنی فطرتِ انسانی کا اساسی داعیہ ہے، اس لیے انسان اپنے اس فطری داعیہ کو ایک نہ ایک دن بالضرور پورا کر کے رہے گا۔ قرآن حکیم کا یہ ارشاد کہ ”اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا“ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلام کی اس بنیادی و امتیازی خصوصیت کی بنا پر اگر اسلامی ثقافت کو فطری و عالمگیر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں حقیقت کا اظہار ہوگا۔ بہر حال، جس طرح اسلام خدا کو دیگر اقوام عالم کے برعکس صرف اپنا نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان بلکہ کل جہانوں کا خالق و رب مانتا ہے، اسی طرح وہ تمام افرادِ نسلِ انسانی کو اپنے رب کے عیال سمجھتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام تمام اقوام عالم اور تمام افرادِ نسلِ انسانی کو ایک برادری خیال کرتا ہے۔ اس کا مشن بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسی عالمگیر برادری قائم کرے جس میں تمام لوگ امن و سلامتی اور اخوت و محبت سے زندگی بسر کریں۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اسلام اپنے اس مشن میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا، چاہے اس کے مخالفین کو کتنا ہی بُرا کیوں نہ لگے۔ غالباً اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقلِ انسانی کو تجربہ و مشاہدہ کے بعد آخر کار یہ حقیقت تسلیم کرنا ہی پڑے گی کہ تمام افرادِ نسلِ انسانی اصلاً ایک ہیں۔ اور ان کا معبود و رب بھی ایک ہی ہے۔ اور وہ ایک عالمگیر برادری کی شکل میں رہ کر ہی امن و سلامتی سے زندگی گزار سکتے اور مقصودِ زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔

اسلام اپنے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے متبعین کو جہاں اس حقیقت کا یقین دلانا ہے کہ ان کا خدا سب بنی نوع انسان کا خدا، رازق و پروردگار ہے، اسی طرح

وہ انہیں اس حقیقت کا بھی احساس دلاتا ہے کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، لہذا ان سے احسان و محبت کرنا عقل و جذبہ کی رُو سے ناگزیر ہے۔

رسول اللہؐ کا ارشاد ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کُنبہ (= عیال) ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کُنبے کے ساتھ احسان و محبت (= رحمت) کرتا ہے۔^{۸۳}

اسلام نے دنیا کو دین کا جو تصور دیا اور اس کی جو غایت بتائی ہے، اسے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ "رحمت" ہے، عالمگیر و ہمہ گیر رحمت، زمان و مکان کی قیود سے ماوراء رحمت، نیز اس نے خدا کا تصور بھی یہ دیا ہے کہ وہ سراپا حسن و رُبوبیت و رحمت ہے،^{۸۴} اور اس کی رحمت اس کی ذات کی طرح لامحدود و لا متناہی ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے، جو کلام نازل کیا وہ بھی "رحمت" ہے۔^{۸۵} اور اس کلام کے مہبط اور اس کے ابلاغ کے لیے جس مقدس ہستی کو منتخب کیا وہ بھی رحمتہ للعالمین ہے؛ اس لحاظ سے اس نے جس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، وہ تحریک رحمتہ للعالمین ہی ہوا۔ اسلام نہ صرف اپنے متبعین بلکہ کل نوع انسانی کو اس تحریک رحمتہ للعالمین میں عملاً شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور انہیں یہ حقیقت باور کرانے کے لیے بیان کے مختلف پیرائے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی شخص اہل حسن و محبت اور وہی سب انسانوں میں بہترین ہے، جو دوسروں کے لیے بکیر رحمت ہے؛ نیز اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص پر رحم و کرم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم و کرم کرتا ہے؛ جو لوگ اللہ کی مخلوق (اپنے وسیع ترین مفہوم) میں رحم و کرم کرتے ہیں، رحمن ان پر رحم و کرم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تا کہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔^{۸۶} لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص رحم و کرم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم و کرم نہیں کرتا۔

اسلام کے نزدیک ہر شخص کے دل میں قدرت کی طرف سے رحمت و ولایت کی ہوتی ہے لیکن جو شخص اپنے ظلم و گناہ کی وجہ سے اس ولایتِ دل سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بڑا

ہی بد بخت و شقی القلب ہوتا ہے؛ رحمت کسی کے دل سے نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت و شقی القلب کے دل سے نکال لی جاتی ہے۔^{۸۹}

رحمت اللہ تعالیٰ کی صفتِ حسنہ اور اس کی نظر میں اتنی محبوب، عظیم اور اہم ہے کہ جو شخص اس کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم اور زیادہ دیتا ہے مثلاً رسول اللہؐ نے فرمایا: جو شخص کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر بخششیں لکھ دیتا ہے، جن میں سے ایک بخشش وہ ہے جو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کی ضمانت ہے۔ اور بہتر بخشش قیامت کے دن درجات بلند کرنے کا موجب ہوں گی۔^{۹۰} ان ارشاداتِ نبویؐ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلامی ثقافت میں احسان و محبت یا رحمت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، لہذا اسے بہترین عمل اور صاحبِ احسان و محبت کو بہترین انسان سمجھا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ صحابہ کرامؓ کی مجلس تھی، رسول اللہؐ کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا میں تمہارے سامنے تمہارے بہترین لوگوں کو بدترین لوگوں سے جدا کر کے دکھا دوں؟ صحابہ کرامؓ خاموش رہے؛ یہاں تک کہ آپؐ نے تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہؐ! ہمارے بھلے آدمیوں میں سے بدوں کو ممتاز کر دیجیے! آپؐ نے فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے محفوظ و مأمون ہوں؛ اور بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو بھلائی کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے محفوظ بھی نہ ہوں۔^{۹۱}

اسلامی ثقافت میں محبت کو بھی احسان کی طرح غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس جگہ اس اہم ترین سترِ محبت کو بے نقاب کیا جاتا ہے کہ دل میں محبتِ الہی ہو تو انسان کو مخلوقِ خدا سے محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں محبت ہوتی ہے اسی سے نیکی، خیر اور احسان کے چشمے پھوٹتے اور گزارِ رستی کو

سیراب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء عظام اور اولیاء کرامؒ کا مسکِ محبت رہا ہے اور وہ ہمیشہ محبت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک ثقافت کے حُسن و ارتقاء کا تعلق ہے، اس مسکِ محبت کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے، جو عام طور سے محسوس کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس معاشرے میں محبت ہوگی، وہاں فقر نہ ہوگی، اور جو معاشرہ نفرت سے پاک ہوگا وہ امن و سلامتی، خوشحالی و ترقی اور احسان و مواخات کا گوارہ ہوگا، اور اس میں ان تمام چیزوں کا فقدان ہوگا جو نفرت سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً ظلم و استحقال، فتنہ و فساد اور قتل و غارت وغیرہ۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ محبت نے اسلامی ثقافت کو حُسن و ترقی اور عالمگیر شہرت و مقبولیت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہر حال محبت چونکہ نیکی، خیر اور احسان کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کا ہر نظارہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کے نزدیک یہ بہترین عمل ہے؛

حضرت ابی ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے؟“ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز، بعض نے زکوٰۃ، اور بعض نے جہاد کہا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب و عزیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بُغض رکھتا ہے۔^{۹۲}

اسلامی معاشرے میں محبت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ محبت کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح احسان و حُسنِ عمل کا چشمہ محبت ہے، اسی طرح محبت کا سرچشمہ ایمان ہے۔ زبانِ نبویؐ سے یہ حقیقت اسی طرح بیان ہوئی ہے:

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا: ابو ذر! ایمان کی کون سی شاخ سب سے زیادہ مضبوط؟ انھوں نے

عرض کیا: اللہ اور اس کا رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: ”محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپس میں دوستی رکھنا، اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت اور بغض رکھنا۔“^{۹۳}

محبت کے ذیل میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا خاصہ ہے، اور محبتِ الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت ہو، جس کا حسین ترین مظہر دوسروں کے ساتھ احسان و رحمت ہے۔ یہ حُسنِ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب و عزیز ہے کہ وہ صاحبِ احسان و محبت کو اپنا محبوب و دوست بنا لیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری خوشنودی و رضامندی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا مجھ پر لازم ہے، نیز جو لوگ محض میری رضا کے لیے باہم بیٹھتے اور میری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ان سے (بھی) محبت کرنا مجھ پر واجب ہے (مالک)؛ اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جلال کے سبب جو لوگ آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے (آخرت میں) نور کے منبر ہوں گے، اور انبیاء کرامؑ و شہداء ان پر رشک کریں گے۔“^{۹۴} اسی مضمون کی ایک حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ نبی اور شہید نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مراتب و درجات کو دیکھ کر انبیاءؑ اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فرمائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: وہ لوگ ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان نہ تو قرابت داری ہے اور نہ لہین و پین کا معاملہ۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے چہرے نور ہوں گے یا وہ خود نور ہوں گے اور نور پر متمکن ہوں گے، (اس وقت) وہ نہ تو غلگین اور رنجیدہ ہوں گے جبکہ لوگ غلگین و رنجیدہ ہوں گے، اور نہ وہ خوفزدہ ہی ہوں گے جبکہ لوگ خوفزدہ ہوں

گے۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **اَلَا اِنَّ اَوْلٰیكَ ءَالِهَةً لَا تَخَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَافُوْنَ**۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہی ہوتے ہیں۔^{۹۵}

یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنے کا اجر، اور یہ اجر اتنا عظیم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی بنا پر آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج میرے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے۔^{۹۶}

ان اہل محبت کو جنت میں لے جایا جائے گا، جس کی ایک جھلک زبانِ نبویؐ سے بانڈازِ تمثیل دیکھیے: جنت میں یا قوت کے ستون، جن کے اوپر زبرجد کے بالا خانے بنائے گئے ہیں۔ ان بالا خانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بالا خانے اور ان کے دروازے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح تارے چمکتے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ! ان میں کون رہے گا؟ فرمایا: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں؛ اللہ تعالیٰ کے لیے باہم بیٹھ کر ذکرِ الہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔^{۹۷}

حواشی

۱۔ Cultural activity

- ۲۔ شیطان کا جالیاتی فریب۔ اس سے مفصل بحث آگے متن میں کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اپنی وسوسہ اندازی اور فریب کاری سے زشت کو خوب، قُبْح کو حُسن، شر کو خیر اور سیئہ کو حسن بنا کر انسان کو دکھاتا ہے۔ نیز وہ اس کی قبیح نفسانی خواہشات کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اور اس طرح اسے جرم و گناہ پر مائل کرتا ہے۔

۳۔ (Aesthetic sense)

۴۔ (Aesthetic values)

۵۔ (Conscience)

۶۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے ”قُرْآنُ اَعْيُنِ“ کی تعبیر اختیار کی ہے، دیکھیے الفرقان

۲۵: ۴، السجدة ۳۲: ۱۷۔ اردو میں ”قُرْآنُ اَعْيُنِ“ کی تعبیر مستعمل ہے۔

۷۔ آل عمران ۲: ۱۴؛ الرعد ۱۳: ۲۹؛ ص ۳۸: ۴۰، ۴۹۔

۸۔ ص ۲۸: ۵۵۔

۹۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ”ذوالجلال“ یعنی جلیل کی اصطلاح آئی ہے (الرحمن

۵۵: ۲۴)؛ اور حدیث طیبہ میں ”جلیل“ کی، لیکن قرآن مجید ہی میں ہے کہ ہر حسین نام یا

صفت اسی کی ہے (طہ ۲۰: ۸؛ الحشر ۵۹: ۲۴)۔

۱۰۔ الصافات ۳۷: ۱۲۵۔

۱۱۔ النحل ۱۶: ۷۸؛ المؤمنون ۲۳: ۷۸۔

۱۲۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُؤُلَاءِ لَهُمْ وَحْشٌ مَّأَبٍ

والرعد ۱۳: ۲۹)۔

۱۳۔ الرعد ۱۳: ۲۸۔

۱۴۔ المفروات، بذیل مادہ ح س ن۔

۱۵۔ موضوع مذکور۔

۱۶۔ محیط، بذیل مادہ ح س ن۔

۱۷۔ مفصل بحث کے لیے مصنف کی کتاب جالیات قرآن حکیم کی روشنی میں، ص ۱۱۰ تا ۱۱۰؛

نیز تاریخ جالیات، جلد اول، ص ۲۵۲ تا ۲۵۴۔

۱۸۔ نیز دیکھیے البقرہ ۲: ۳۸، ۶۲؛ آل عمران ۳: ۱۷۰ و ہواضع کثیرہ۔

۱۹۔ اس کا حوالہ مجھ سے ایسا گم ہوا کہ پھر نہیں مل سکا۔

۲۰۔ المفردات، بذیل مادہ ح س ن، نیز ع دل۔

۲۱۔ البقرة ۲: ۲۰۱۔

۲۲۔ النحل ۱۶: ۳۱۔

۲۳۔ رعد ۳: ۲۸۔

۲۴۔ متوازن ذات : (Balanced personality)

۲۵۔ خارجی معیار : (Objective norm or standard)

۲۶۔ لغات القرآن، ۲: ۵۱۰ تا ۵۱۳، بذیل مادہ ح س ن۔

۲۷۔ احمد، نسائی در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب البر والصلة۔

۲۸۔ ابن ماجہ در مشکوٰۃ، موضوع مذکور۔

۲۹۔ بیہقی در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب البر والصلة۔

۳۰۔ بیہقی در مشکوٰۃ، موضوع مذکور۔

۳۱۔ موضوع مذکور۔

۳۲۔ قرآن مجید کی رو سے یہ الہ کا مفہوم ہے۔

۳۳۔ النساء ۴: ۴۸؛ المائدة ۵: ۷۲۔

۳۴۔ (Self oppression)

۳۵۔ (Beauty blindness)

۳۶۔ الاسراء ۷: ۷۲۔

۳۷۔ الحديد ۵۷: ۱۲؛ التحريم ۶۶: ۸۔

۳۸۔ (Perversion)

۳۹۔ فرائڈ Sigmund Freud (1856–1940)

- ۴۰۔ روایت ابو ہریرہؓ، مسلم در مشکوٰۃ،
- ۴۱۔ ابوالکلام آزاد؛ ترجمان القرآن، ۱: ۱۰۱ تا ۱۰۲۔
- ۴۲۔ مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب البر والصّٰلۃ، ح ۴۶۹۳۔
- ۴۳۔ شرح السنۃ بیہقی، در مشکوٰۃ، موضوع مذکور، ح ۴۶۰۷۔
- ۴۴۔ ترمذی، در کتاب مذکور، ح ۴۶۰۸۔
- ۴۵۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۸۔
- ۴۶۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۶۲۴۔
- ۴۷۔ بخاری، موضوع مذکور، ح ۴۶۹۴۔
- ۴۸۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۶۲۶۔
- ۴۹۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۶۲۵۔
- ۵۰۔ احمد نسائی، بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۶۲۰۔
- ۵۱۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۶۔
- ۵۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۹۔
- ۵۳۔ الروم ۳۰: ۳۰۔
- ۵۴۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۶۹۸۔
- ۵۵۔ ترمذی، ابو داؤد؛ در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب البر والصّٰلۃ، ح ۴۶۱۰۔
- ۵۶۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۱؛ نیز دیکھئے احادیث عدد ۴۶۰۰، ۴۶۰۱، ۴۶۰۲۔
- ۵۷۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۶۰۳۔
- ۵۸۔ ترمذی، ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۲۔
- ۵۹۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۲۔
- ۶۰۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۶۱۵۔

- ۶۱۔ بخاری و مسلم، کتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، ح ۴۷۴۵۔
 ۶۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۳؛ نیز دیکھیے ح ۴۷۷۵۔
 ۶۳۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۳۔
 ۶۴۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۷۷۱۔
 ۶۵۔ احمد، بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۷۷۳۔
 ۶۶۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۷۷۲۔

۶۷۔ مشکوٰۃ:

- ۶۸۔ مسلم، در مشکوٰۃ، باب الشفقة والرحمة، ح ۴۷۲۵۔
 ۶۹۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۴۔
 ۷۰۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۶۔
 ۷۱۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۳۸۔
 ۷۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۹۔
 ۷۳۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۲۔
 ۷۴۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۰۔
 ۷۵۔ البورقانی، موضوع مذکور، ح ۴۷۶۴۔
 ۷۶۔ شرح السنۃ، موضوع مذکور، ح ۴۷۶۳؛ نیز دیکھیے ح ۴۷۶۷۔
 ۷۷۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۷۴۱۔

۷۸۔ الانبیاء ۲۱: ۱۰۷۔

۷۹۔ التوبة ۹: ۳۳، ۳۲؛ الصف ۶۱: ۸۷۔

۸۰۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اَلْخَلْقُ بَعِيَالُ اللّٰهِ فَاحَبِّبِ الْخَلْقَ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَحْسَنِ اِلَى عِيَالِهِ

والبیہقی، در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الشفقت والرحمة، ج ۴۷۹ -

۸۱ - الصف ۹: ۸ - ۹ -

۸۲ - النساء ۴: ۱؛ الاعراف ۷: ۱۸۹؛ لقمان ۳۱: ۳۸ -

۸۳ - بیہقی، در مشکوٰۃ کتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة، ج ۴۷۹ -

۸۴ - الانعام ۶: ۱۲، ۵۴ -

۸۵ - یونس ۱۰: ۵۷؛ الاسراء ۱۷: ۸۲ -

۸۶ - الانبیاء ۲۱: ۱۰۷ -

۸۷ - ابوداؤد و ترمذی در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة، ج ۴۷۰ -

۸۸ - بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۴۲۸ -

۸۹ - احمد و ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۴۹ -

۹۰ - بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۷۸ -

۹۱ - ترمذی و بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۷۴ -

۹۲ - احمد در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب المحب فی الله و من الله، ج ۴۹۹ -

۹۳ - بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۹۲ -

۹۴ - بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۴۹۰ -

۹۵ - ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۹۱ -

۹۶ - مسلم، موضوع مذکور، ج ۴۸۵ -

۹۷ - بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۸۰ -

باب ۸

حُسنِ خُلُق یا اخلاقی جمالیات

حُسنِ خُلُق :

حُسن اگر اسلامی ثقافت کا اساسی عنصر ہے تو اس کا اہم ترین مظہر حُسنِ خُلُق ہے۔ خُلُق درجہ اخلاق، اور خُلُق اصل میں دونوں ایک ہیں، جیسے شُبَّان و شُبَّان مگر ان میں فرق یہ ہے کہ خُلُق درجہ خا، سے مراد (ظاہری) ہئیتیں، شکلیں اور صورتیں ہیں، جن کو آنکھ (بصر) سے معلوم کیا جاتا ہے، جب کہ خُلُق درجہ خا، صلاحیت اور طبعی خصلت پر دلالت کرتا ہے جن کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے۔ خُلُق بھی خُلُق کی طرح ایک باطنی صورت ہے جو ظاہری وجود کی طرح نامیاتی اور حسین ہے۔ مندرجہ ذیل آیت اسی حقیقت پر دلالت کرتی ہے: **كَفَدَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (الشین ۹۵: ۴)؛ بلاشبہ ہم نے انسان کو حسین ترین ظاہری و باطنی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کے حُسنِ ظاہری و باطنی پر مندرجہ ذیل آیت سے بھی استشہاد کر سکتے ہیں:

اے انسان! کس نے تجھے اپنے لطف و کرم کرنے والے رب کے بارے میں فریب دیا؟ وہی تو ہے جس نے تیری تخلیق کی (یعنی ڈھانچہ بنانا)، پھر اس میں تسویر یعنی ہم آہنگی و موزونی پیدا کی، پھر تعدیل یعنی اعتدال و تناسب پیدا کیا، پھر جس صورت میں اس نے چاہا، تیری ترکیب دے دی۔ اے نہیں بلکہ تم "الدین" کو جھٹلاتے ہو (الانفطار ۸۲: ۶ تا ۹)۔

آخری خط کشیدہ آیت میں اس اصل کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ حُسنِ فطرت یا

حُسنِ خُلق ہی انسان کا دین ہے، لہذا انسان کا اپنی فطرت کے خلاف عمل کرنا تکذیبِ دین ہے۔ اس سے مفصل بحث آگے آئے گی۔ بہر حال، مفضلہ بالا آیات سے اہم ترین نفسیاتی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ انسان کے خُلق یا فطرت کو حسین بنایا گیا ہے۔ اسلام کی رو سے اللہ تعالیٰ حسین اور حُسن پسند ہے، اور احسان و رحمت اس کی فطرت کا خاصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت (جس سے باطنی صورت یا حُسنِ خُلق مراد ہے) پر پیدا کیا ہے، اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خُلق کو حسین بنایا ہے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت صاف طور سے بیان کر دی ہے کہ ”اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے بڑا ہی حسین بنایا ہے: اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ“ (التحیدہ ۳۲: ۷)۔

بہر حال قرآن حکیم اور احادیثِ نبوی پر حکیمانہ غور و فکر کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حُسنِ خُلق ہی اصل دین ہے۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: مَا الدِّينُ؟ یعنی دین کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: حُسنُ الخلق۔ اس شخص نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بار بار یہ سوال کیا اور آپؐ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ کسی اور شخص نے پوچھا کہ کفر کیا ہے تو آپؐ نے جواب دیا: سُوءُ الخلق، یعنی بد خُلق۔

اس حدیث میں ایک نہایت اہم اور بصیرت افروز جمالیاتی نکتہ مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اپنی حقیقت میں حُسن ہے۔ اس کی ایک منطقی دلیل تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اخلاق تو بہر حال ہوتے ہیں، حسین ہوں یا قبیح؛ لہذا جب یہ کہا جائے کہ حُسنِ خُلق دین ہے تو اس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حُسن ہی دین ہے۔ اس سے ہم یہ استنباط بھی کر سکتے ہیں کہ دین کی حقیقت حُسن ہے تو اس کی غایت بھی حُسن ہے، لہذا دین کا تقاضا اور خاصہ

یہ ہے کہ انسان کی سیرت و کردار میں حُسن ہو، فکر و نظر میں حُسن ہو، قول و فعل اور تخلیقی فعلیت میں حُسن ہو؛ نیز اس کی راہِ حیات حسین اور منزلِ مقصود حُسنُ المآب ہو، اور اس کی آخری اُرد و حُسنِ حقیقی کے قرب و حضوری اور دید و رضوان کی ہو۔

قرآنِ حکیم میں حقیقتِ دین کی جو تصریحات ملتی ہیں ان کا مکتبس یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کی فطرت پر بنائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ حسین ہے اور حُسن کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ احسن الخالقین ہے، لہذا اس کی ہر تخلیق حسین ہے اس لیے انسان کی فطرت بھی حسین ہے، اور یہی ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اس سے ہم یہ اہم نتیجہ بھی مستنبط کر سکتے ہیں کہ فطرتِ انسانی چونکہ کبھی نہیں بدلتی، یعنی اس کے تقاضے کبھی نہیں بدلتے، اور ہر زمان و مکان میں ایک جیسے رہتے ہیں، اس لیے ان کی نوعیت مطلق و عالمگیر ہوئی؛ اس بنا پر دینی یا اخلاقی اقدار کا مستقل و ناقابلِ تبدل ہونا، لازم آتا ہے۔ چنانچہ اس سے اس مکتب فکر کی تردید ہوتی ہے، جو دینی جمالیات یا اخلاقی اقدار کے مطلق و عالمگیر ہونے کا منکر اور ان کے اضافی و مقامی ہونے کا مدعی ہے۔ بہر حال ہمارے اس موقف کی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے:

”ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، فطرت (صحیحہ یا حسنہ) پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ میں جو ہے بعد میں عیسائی، یا یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی نقص پاتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: فِطْرَہَ ۤاَدَمَہُ الَّتِیْ فِطْرَہُ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِیْلَ لِّمَنْ خَلَقَ اللّٰہُ ذَٰلِکَ الدِّیْنَ الْقَیْمَہُ (الزمر ۳۰، ۳۱)؛ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے افرادِ نسل انسانی کو پیدا ہے؛ اللہ تعالیٰ کی خلقت یا تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی دین ہے جسے ثبات و دوام لازم ہے۔“

مسند احمد اور نسائی میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے کہ کسی جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: مَا بَالُ أَتَوَّاهُمْ جَاوِزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّبِّيَّةَ؟ یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں کو قتل کر ڈالا۔ ایک شخص نے عرض کیا: کیا یہ مشرکوں کے بچے نہ تھے؟ فرمایا: إِنَّمَّا أَخْبَارُكُمْ أَبْنَاءَ الْمِشْكِينَ تمہارے بہترین لوگ مشرکوں ہی کی تو اولاد ہیں۔ پھر فرمایا: كُلُّ نَسَمَةٍ تَوَلَّى عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْرَابُ عَنْهُ لِسَانُهَا فَنَابَوَاهَا يَهُودًا نَبَا آذَنَ نَبَاتِهَا أَنَهَا مِشْرَقِيَّةٌ فطرتِ رحیم یا حسنہ پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔^{۱۱}

ایک اور حدیث میں جو امام احمد نے عیاض بن حماد المہاشمی سے نقل کی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا: میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے تمام بندوں کو حنیف (اپنی فطرت یا دینِ تہیم کی طرف رخ رکھنے والا) پیدا کیا، پھر شیطانوں نے اگر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، انہوں نے ان پر حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔^{۱۲}

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فلسفہ خیر و شر بڑے ہی بلیغ اور نکر آفریں انداز میں بیان ہوا ہے: ارشاد ہوتا ہے: یعنی خیر (حُسنِ خُلُق) انسان کا طبعی خاستہ ہے اور شر غیر طبعی تقاضا یا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر انسان کی طبیعت کا تقاضا و خاصہ ہے جبکہ شر طبیعت کا خاصہ یا تقاضا نہیں، بلکہ یہ خارجی عوامل و محرکات کا مہربان منت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خیر و شر کا یہ عقیدہ اسلامی ثقافت میں اساسی حیثیت رکھتا ہے تو جیسا نہیں، حقیقت کا اعتراف ہوگا۔

بہر حال اس قولِ نبویؐ سے اس تمام اخلاقیاتی نظریات کی تردید ہو جاتی ہے، جو خیر و شر یا اخلاقی قدروں کو اخلاقی مانتے ہیں۔ خیر چونکہ حُسنِ خلق یا فطرتِ انسانی کا خاصہ ہے اور فطرتِ انسانی حسین ہے، اس لیے قرآن حکیم خیر کو "حَسَنَہ" سے شر کو "سَیِّئَہ" سے تعبیر کرتا ہے۔ علاوہ بریں، انسان چونکہ اپنی فطرت کے تقاضوں سے فطرۃً واقف ہے، اور وہ حسنہ اور شر میں امتیاز کرنے کی فطری قابلیت رکھتا ہے، نیز وہ حسنہ یا خیر کو پسند کرتا ہے، اس لیے فاطرِ ہستی نے اسے "مَعْرُوف" سے اور "سَیِّئَہ" اور شر کو جس کو اسے نفرت ہے، "مُنْكَر" کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔^{۱۴}

اخلاقیات کے متعلق اسلام نے ایک بڑی ہی خیال آفرین حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی باطنی شکل یعنی خُلق کے مطابق عمل کرتا ہے:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَمَن يَكُم مِّنْهُم مَّنْ هُوَ آهْدَىٰ سَبِيلًا ۚ (اسراء: ۸۴)؛ کہہ دو کہ ہر شخص اپنی باطنی شکل (یعنی خُلق) کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لہٰذا

تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی باطنی صورت (یعنی خُلق) اس کی ظاہری شکل و صورت (یعنی خُلق) کی طرح حسین ہوتی ہے؛ لیکن باطنی صورت چونکہ انسان کے افکار و اعمال کے اثرات کے سانچے میں ڈھلتی رہتی ہے، اس لیے وہ آخر الامر ان کے حُسن یا قبح کے مطابق اپنی ایک مستقل و پختہ رگو قابلِ تغیر حسین یا قبیح شکل اختیار کر لیتی ہے، جو انسان کے نکر و عمل کا معیار و نمونہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ باطنی نمونہ ہے جس کے مطابق انسان سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ یہ اہم اخلاقیاتی اصولِ محمولہ بالآیتِ قرآنی میں بیان ہوا ہے جس کی تفسیر زبانِ رسالت مآبؐ میں اس طرح کی گئی ہے: کُلُّ مُبْتَدِئٍ يَمْثُلُ لَكَ^{۱۵}۔ یعنی ہر شخص کا قول و فعل اس کے خُلق کے مطابق ہوتا ہے۔

عصرِ حاضر کے علمائے نفسیات و اخلاقیات اس مفروضے پر تحقیق و تجربات کر رہے ہیں

کہ انسان اپنی خُلُق (ظاہری شکل) کے مطابق عمل کرتا ہے؛ یعنی اس کا کردار اس خُلُق کے مشابہ ہوتا ہے، حالانکہ جیسا کہ آخری وحی و نازل (قرآن مجید) نے چودہ صدیاں پہلے بنایا تھا انسان کا کردار اس کے خُلُق یا باطنی شکل کے مطابق ہوتا ہے۔

انسان کے خُلُق کی تشکیل آخر میں انسان کے اپنے افکار و اعمال کے علاوہ معاشرتی احوال و ظروف، موروثی مؤثرات اور تاریخی عوامل بھی حصہ لیتے ہیں، اگرچہ یہ امر بھی تحقیق طلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے حصے کی کیت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟

زیرِ نظر آیت قرآنی میں دو اور نکات کی بھی صراحت کر دی گئی ہے جو بڑے ہی خلیلِ آفرین اور اہم ہیں: **اَوَّلًا حُسْنِ خُلُق** سے متصور یہ ہے کہ انسان انفرادی و اجتماعی اور دنیوی و اخروی ہر لحاظ سے کامیابی کی راہِ مستقیم پر گامزن رہے۔ اس سے بھی اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حُسنِ خُلُق کو دین سے تعبیر کیا ہے۔ ثانیاً، اس حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ ان معنی میں کون شخص کامیاب ہے یا دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہے۔ نیز یہ یاد رہے کہ اسلام کی رو سے علمِ الہی کا بہترین معیار قرآن مجید ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حُسنِ خُلُق ہی اصلِ دین ہے اور اہل حُسنِ خُلُق ہی کامیابی حیات کی راہِ مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ سُوءِ خُلُق ہی کی وجہ سے کسی قوم کے افراد گمراہ و ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ضمنی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح حُسنِ خُلُق کو کامیابی مستلزم ہے۔ اسی طرح سُوءِ خُلُق اور ناکامی لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ کوئی گمراہ و ناکام اور ظالم و ستم ماندہ قوم اس وقت تک کامیابی حیات کی راہِ مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اپنے خُلُق کو نہیں بدلتی، یعنی سُوءِ خُلُق کو حُسنِ خُلُق میں تبدیل نہیں کر لیتی:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ (الرعد ۱۳: ۱۱):

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ اس چیز کو نہیں بدلتی جو اس کے نفسوں میں ہے یعنی خُلُق کو“۔ قرآن مجید بار بار انسان پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہے کہ

انسان کی نفسیاتی، اخلاقی اور مادی زندگی کا آپس میں لاینفک رشتہ ہے۔ حیاتِ انسانی کے یہ تینوں پہلو اس کے ابعادِ ثلاثہ ہیں؛ لیکن ان میں اساسی حیثیت نفسیاتی زندگی (یعنی خُلق) کو حاصل ہے؛ کیونکہ اس نمونے کے مطابق ہی انسان کی اخلاقی و مادی زندگی صورت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے ہمیں تقدیرِ اُمم کا یہ اصول بتایا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیاتی ہیئت (یعنی خُلق) کو نہیں بدلتی اس کی اخلاقی و مادی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا؛ کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک انحطاطِ زوال کا شکار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے خُلق کو بگاڑ نہیں لیتی۔ اصل یہ ہے کہ کسی قوم کی مادی وسائل سے محرومی و تنہی دستی کی علت اس کی حُسنِ خُلق سے محرومی و تنہی دستی ہوتی ہے۔

اس اصلِ الاصول کو قرآنِ حکیم نے اپنی زبان میں اس طرح بیان کیا ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اِلٰهَكُمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً اَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَحَتّٰى يُغَيِّرُوْا

مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اِلٰهَكُمْ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (الانفال ۸: ۵۲)؛ یہ اس لیے کہ جو نعمت

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیا کرتا ہے اُسے اس وقت تک بدلا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس چیز (یعنی خُلق) کو نہ بدل ڈالیں جو ان کے نفسوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔

اس جگہ اس نکتے کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ ”تزکیہ نفس“ سے مراد خُلق کو ظلم و گناہ اور سیاہ کاری و بد عملی کے حُسنِ رُبا و مِج آفرین اثرات سے پاک و صاف کر کے اُسے اپنی اصل حسین شکل و صورت پر واپس لانا ہے تاکہ وہ اپنی نشوونما اور تکمیل کر سکے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کیوں تزکیہ نفس اور حقیقی کامیابی کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور تزکیہ نفس کو نبوت کے اولین و اساسی وظائف میں شمار کیا ہے۔^{۱۸}

علاوہ بریں، اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلامی تصوف میں بالخصوص

کیوں تزکیہ نفس کو بلحاظ اہمیت اولین حیثیت حاصل ہے۔

ان تصریحاتِ قرآنی کی رُو سے اُس مکتبِ فکر کی تردید ہو جاتی ہے جس کی رائے میں اخلاق

کردار کی تشکیل اور فکر و عمل کی راہوں کی تعین مادی عوامل ہی کرتے ہیں، اور فکر و عمل کا ہیرونی مادی حالات و ظروف کے سانچے میں ڈھل کر تیار ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بارے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ خود مادی عوامل کا ہیرونی عقائد و اعمال کے سانچے میں ڈھل کر تیار ہوتا ہے، لہذا انسان حُسنِ یقین و عمل ہی سے نہ صرف اپنی مادی زندگی کی بلکہ ثقافت کی بھی تحسین و نشوونما کرتا اور اسے تاریخ کی حریف قوتوں سے محفوظ و مامون رکھ سکتا ہے^{۱۹}۔

قرآن حکیم میں حُسنِ خُلق یا اخلاقِ حسنہ کی اتنی زیادہ تصریحات ملتی ہیں کہ بجا طور سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اسلام کی بحیثیت دین غایت یہ ہے کہ اخلاق کی تحسین و تکمیل کی جائے۔ اس احساس کی تائید و تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ ”میری بعثت کی غایت حُسنِ اخلاق کی تکمیل کرنا ہے“۔

یہ حدیثِ طیبہ اسلامی ثقافت کی رُوح کی آئینہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حُسنِ خُلق ہی اسلامی ثقافت کی رُوح ہے۔ چنانچہ اسلام کا موقف یہ ہے کہ ثقافت کا حُسن اور ترقی اُس کے افراد کے حُسنِ خُلق کی مرہون ہوتی ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ جب تک اسلامی معاشرے کے افراد کی عملی زندگی حُسنِ خُلق سے مزین رہی ان کی ثقافت زندہ و حسین اور حرکی و ارتقائی رہی، اور جب ان کی ثقافت حُسنِ خُلق سے محروم ہونے لگی، اُس میں قُبْح، اضمحلال اور انحطاط رونما ہونے لگے۔ اس عہد میں ہماری ثقافت میں زندگی اور جمال و جلال کے فقدان کی وجہ حقیقی بھی یہ ہے کہ وہ حُسنِ خُلق سے محروم ہے۔ اسلامی ثقافت کے انحطاط و زوال اور اس کی مرگِ مسلسل کے اسباب و علل کی داستان اس اعتبار سے بڑی ہی عبرتناک، خونچکان اور سبق آموز ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اپنی ثقافت کی بنیاد حُسنِ خُلق پر رکھی، اور اپنی بعثت کی غایت حُسنِ خُلق کی تکمیل بتائی، لیکن اس کے متبعین پہلی اقوام کی طرح ابلیس کے جالیاتی فریب میں آکر حُسنِ خُلق کی اہمیت کے احساس سے عاری ہوتے گئے، نتیجتاً ان کی ثقافت رو بہ تنزل

ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت و صولت اور حُسنِ زندگی سے محروم ہو کر مرگِ مسلسل میں مبتلا ہو گئی، اور کئی صدیوں سے اس کرب و بلا میں دم توڑ رہی ہے۔

جب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ اسلام سے حُسنِ خُلق و احسان پر کیوں اس قدر زیادہ زور دیا ہے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انفرادی لحاظ سے حُسنِ خُلق و احسان کے طفیل قلب کا تصفیہ و تزکیہ ہوتا ہے، نتیجہً اس میں زندگی اور حُسن پیدا ہوتا ہے، اور اس کی خدا و صلاحیتیں قوت سے فعل میں آتی اور اپنی تکمیل کے لیے مسلسل ترقی کرتی رہتی ہیں اور اجتماعی اعتبار سے حُسنِ خُلق و احسان کی بدولت ثقافت زندہ و بیدار ہوتی، اپنی تحسین و تکمیل کرتی اور نوبہ کمال کی آرزو میں مسلسل ترقی کرتی رہتی ہے۔ ہمیں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ کمال ہر تکمیل کی ابتداء ہوتی ہے نہ کہ نہایت۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی ہر لحظہ، ہر آن اپنی تحسین و تکمیل کرتی، کمال کو پہنچتی اور نوبہ کمال کی طلب و جستجو میں ارتقائی منزلیں طے کرتی رہتی ہے، اور نئے سے نئے کمال یا خوب سے خوب تر کی تلاش میں ازل سے ایسا کرتی رہی ہے اور اب تک کرتی رہے گی، کیونکہ ارتقائے مدام اور خوب سے خوب تر کی آرزو و جستجو حیاتِ انسانی کی تقدیر ہے۔ بہر حال، اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اس کے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غایت ہی حُسنِ خُلق کی تکمیل ہے تو وہ ہم پر یہ حقیقت واضح کر دیتا ہے کہ حُسنِ خُلق ہی سے انسان اپنی انفرادی و اجتماعی شخصیت کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ از بس اہم نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ انسانیت کا کمال اور حُسنِ خُلق کا کمال لازم و ملزوم ہیں۔ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ حسین اشیاء میں عروج و زوال ہوتا رہتا ہے، لہذا جب حُسنِ خُلق ترقی کر کے اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے قرآن حکیم "عظیم" کی اصطلاح سے تعبیر کرتا اور "حاملِ خُلقِ عظیم" کو مثالی انسان قرار دیتا ہے۔ چنانچہ پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک مثالی نمونہ ہے کہ آپ حاملِ خُلقِ عظیم ہیں: **وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ (التکم ۶۸: ۴)۔ آپ کے

اخلاق یقیناً عظیم ہیں، چونکہ آپؐ حاملِ خُلقِ عظیم ہیں، اس لیے آپؐ رحمۃ اللعالمین بھی ہیں؛ وَمَا
 اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً يُّدْعَى الْمُبِينُ (الانبیاء ۲۱: ۱۰۷)؛ اور ہم نے اسے پُرمیرِ آپؐ کو تمام جہانوں
 کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپؐ چونکہ ابدالِ اَبَد تک تمام عوالم کے لیے رحمۃ اللعالمین ہیں،
 اس لیے آپؐ کی یہ صفتِ رحمۃ اللعالمینِ آپؐ کے حُسنِ خُلق کے ارتقائے لائق ہی پر دلالت کرتی
 ہے؛ نیز اس سے آپؐ کی سیرت کے مثالی ہونے کی توجیہ بھی ہو جاتی ہے۔

خیر و شر کا مسئلہ اخلاقیات میں اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ علمائے اخلاقیات اور فلاسفہ
 نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بڑی کاوشیں کی ہیں، لیکن مہر بھی فلسفے میں اسے ابھی تک متنازع فیہ
 سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حقیقی یہ ہے کہ مغربی فلاسفہ بالخصوص وحی و منزل (خصوصاً قرآن حکیم)
 کو اپنی عقل و فکر کا مرشد و ہادی نہیں بناتے، کیونکہ وہ اس زعمِ باطل میں گرفتار ہیں کہ ایسا کرنا
 عقل و فکر کی آزادی کے منافی اور اس کی توہین ہے۔ یہ بات بعینہ اسی ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے
 کہ سورج کی روشنی سے استفادہ کرنا، آزادیِ فکر کے منافی اور اس کی توہین ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ
 عقل و فکر کا خاتمہ بھی ہے اور تقاضا بھی کہ علم و حکمت کی دولت جہاں سے بھی ملے اور جس سے
 بھی ملے، لے لینی چاہیے، اور اسے کام میں لانا چاہیے، کیونکہ اس کے وارث اہلِ علم و دانش
 ہی تو ہوتے ہیں۔ بہر حال اسلام نے اس مسئلے کو چودہ صدیاں پہلے باطلِ سہل اور فطری انداز
 میں حل کر دیا تھا، اور اس حل کو مہرِ سلیم الفطرت انسان ہر زمان و مکان میں اپنے معیارِ خُلق
 پر جانچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حل کی بنیاد اس حقیقت پر استوار ہے کہ انسان باطنی
 طور سے حسین اور حُسن شناس ہے، لہذا اس میں حُسن و قبح، خیر و شر اور تقویٰ و فجور میں
 امتیاز کرنے کی طبعی طور سے صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس موقف پر مندرجہ ذیل آیت سے
 بھی استشاد کیا جاسکتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَنَزَّلْنَاهُ بِقُوْرٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَنَزَّلْنَاهُ
 وَتَذَكَّرَ فِيْهَا مَآثِرُ النَّاسِ (الشمس ۹۱: ۱۰ تا ۱۱)؛ اور قسم ہے نفس کی اور جس

نے اس کا تسویہ کیا، یعنی اس میں موزونی و ہم آہنگی پیدا کی۔ پھر اُسے اس کے فجور و تقویٰ سے اُسے جلی طور سے آشنا کر دیا۔ یقیناً وہ بامراد و کامران ہوا جس نے اس کا تذکیہ کیا۔ اور جس نے اُسے رجم و گناہ کے اثرات کے بارگراں کے نیچے گارڈ دیا وہ بے نیلِ مرام رہا۔ اسلام کی رو سے خیر یانکی کرنا انسان کا طبعی تقاضا ہے اور شر یا بدی اس کا غیر طبعی فعل ہوتا ہے۔ اس فلسفہ خیر و شر کو پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعجازِ بلاغت سے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ دریائے معانی الفاظ کے کوزے میں بند ہو گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: **الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ حَاجَةٌ** ^{۲۴}۔ اس حدیث طیبہ میں یہ اصل مضمون ہے کہ انسان حُسن اور اس کے تمام مظاہر، مثلاً خیر و حسنہ، عدل و احسان، زیبا و خوب اور جمال و جلال کو طبعاً یا فطرۃً پسند کرتا، اور اُن سے لذت و نشاط اور طمانیت و مسرت حاصل کرتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر معلوم کریں گے، انسان بعض غیر طبعی عوامل، مثلاً موضوعی۔ معروضی شیطان کی دوسرہ اندازی اور جالیاتی فریب کاری کی وجہ سے گناہ و شر کا ارتکاب کرتا ہے۔ بہر حال، آپ نے اسی فلسفہ خیر و شر کو بانداز دیگر اس طرح بیان فرمایا ہے:

حضرت نو اس بن سمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے خیر یانکی [= برّ] اور گناہ یا شر [= اثم] کے متعلق سوال کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: **الْبِرُّ حَسَنٌ وَالْاِثْمُ وَارٍ شَمٌّ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ** ^{۲۵}، یعنی نیکی یا خیر تو حُسنِ خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس بات کو بُرا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔

ہر سلیم الفطرت شخص اس حدیث طیبہ کی صداقت کا فطری اذعان اور ہر سلیم العقل انسان اس حقیقت کا ادراک رکھتا ہے۔ یہ حدیث نبویؐ دراصل قرآن حکیم کے فلسفہ خیر و شر کی ایک عام فہم و صاحت ہے۔ قرآن حکیم کا مرقف یہ ہے کہ خیر یانکی یا حسنہ معروف ہے اور گناہ، بدی یا سیئہ شکر ہے۔ معروف اور مُکرا ازہ بن نکر انگریز و بصیرت افروز قرآنی اصطلاحات ہیں۔ معروف

سے مراد ایسا قول یا فعل ہے جسے انسان عقلی اور وجدانی طور سے سمجھتا ہے کہ وہ نیک، خیر یا حسنہ ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ بخلاف اس کے منکر کے معنی ہیں ایسا قول یا فعل، جسے انسان عقلی اور وجدانی طور سے جانتا ہے کہ وہ گناہ، شر اور سیئہ ہے، اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ فلسفہ اخلاق کی ان اہم ترین مصطلحات میں یہ مفہوم بھی مضمر ہے کہ معروف وہ خیر یا نیک ہے، جسے انسان طبعاً پسند کرتا اور اگر اسے اس کی طرف منسوب کیا جائے تو اسے اس کے قبول کرنے یا اس کا اقرار کرنے میں کوئی باک یا مضائقہ خیال نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف منکر وہ بدی یا شر ہے، جس سے انسان طبعاً نفرت کرتا ہے، اور اگر اسے اس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کے تسلیم کرنے میں شرم و ندامت محسوس کرتا ہے۔

بہر حال، چونکہ نیکِ حَسَنِ خَلْقِ میں مضمر ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تم میں سے مجھے وہ شخص بہت پیارا ہے، جس کے اخلاق بہت حسین ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا (متفق علیہ)؛ تم میں زیادہ نیک شخص وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ حسین ہیں۔

یہ حدیث طیبہ قرآن مجید کی اس آیت کی معروضی و عملی تعبیر ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (الحجرات ۴۹: ۱۳) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت و حرمت والا وہ ہے جو زیادہ تقویٰ کرنے والا ہے۔ اس استنباط کی تائید آپ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے:

حضرت حاشیہ بن وہب کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاءُ وَلَا الْجَحْطَرِيُّ (یعنی بخیل و بدخلق اور سخت بگڑا شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے)۔

المصابیح میں یہ حدیث عکرمہ بن وہب سے مروی ہے اور اس کے الفاظ ہیں: جَوَّاءُ

وہ شخص ہے جو جمع و منع، یعنی نجیل شخص، جو مال و دولت جمع کرتا ہے لیکن کسی کو دیتا نہیں اور جعفری سخت بدگو شخص کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نجیل شخص کی، جو مال و دولت تو جمع کرتا رہتا ہے مگر اِنْفَاقِ الْعُفُو پر عمل نہیں کرتا، یہ خصلت بیان کی گئی ہے کہ وہ طعن کرنے، بہتان لگانے اور چٹاخور ہوتا ہے [ہُمَنَیۃٌ لُّغَیۃٌ]۔

لطف و کرم اور دردمندی بھی حُسنِ خُلُق ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نرمی و مہربانی پسند کرتا ہے، اور نرمی و مہربانی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو درشتی و سختی پر عطا نہیں فرماتا؛ اور نہ نرمی و مہربانی کے علاوہ کسی اور چیز پر یہ کچھ عطا کرتا ہے (مسلم)۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سختی، درشتی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس کی زینت کا باعث ہوتی ہے؛ اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔^{۲۲} دردمندی و رفق سے محرومی دراصل خیر سے محرومی ہے:

حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ يُجْحَمُ الرِّفْقُ يُجْحَمُ الْخَيْرُ؛ جو شخص نرمی سے محروم ہو جاتا ہے وہ خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث طیبہ میں ایک ازہر اہم نکتہ یہ ہے کہ ”رفق“ [یعنی نرمی] دل کی سعادت و دردمندی پر دلالت کرتا ہے اور جس دل میں یہ ہو اس میں خیر و حسنہ کے پھٹے پھوٹے ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں کے گلزارِ حیات کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں۔

اسلام میں حُسنِ خُلُق کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے جو انسان کو عطا کی گئی ہیں، حُسنِ خُلُق کو بہترین قرار دیا گیا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ۔^{۲۳}

یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں کون سی چیز بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا: حُسنِ خُلق۔

کُتبِ حدیث میں حُسنِ خُلق کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، مثلاً قیامت کے دن جو چیزیں مومن کی میزان میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حُسنِ خُلق ہے اور اللہ تعالیٰ بخش و بے ہودہ گو کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔^{۲۵}

”مومن اپنے حُسنِ خُلق کی بدولت شب بیدار عابد (قائم التلیل) اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص (صائم النہار) کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔“^{۲۶}
 ”کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق حسین ہیں۔“^{۲۷}

حُسنِ خُلق کے ان اور دیگر فضائل کے پیشِ نظر اسلام اپنے پیروکاروں کو بالخصوص اپنے اخلاق حسین بنانے کی تلقین کرتا ہے: ”لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو حسین بنا۔“^{۲۸}

یہ حدیثِ طیبہ اسلام کے فلسفہ اخلاق کے اس اہم ترین پہلو کی نشاندہی کرتی ہے کہ حُسنِ خُلق کی غایت بنی نوع انسان کو روحانی و مادی فائدہ پہنچانا، انھیں محفوظ و مسرور کرنا، معاشرتی ماحول کو سازگار و خوشگوار بنانا، دنیا میں امن و سلامتی پیدا کرنا اور ثقافت کی تہذیب و تحسین کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں اخلاقیات کا عملی۔ جمالیاتی پہلو اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔ حُسنِ خُلق کے اس عملی۔ جمالیاتی پہلو کی غیر معمولی اہمیت کے پیشِ نظر خود عالمِ انسانیت کے عظیم ترین معلم اخلاق، صاحبِ خُلقِ عظیم، مجسمِ اعظم، رحمۃ اللعالمین یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ حَسِّنْتَ خَلْقِيْ فَاصْنِ خُلُقِيْ : اے اللہ تعالیٰ! تو نے میری ظاہری خلقت

کو حسین بنایا ہے تو میرے خُلق کو حسین سے حسین تر بنا۔

حیا حُسنِ طبیعت اور عفتِ قلب و نگاہ کی مظہر، نیر اپنی اور دوسروں کی نظروں میں معزز و محترم رہنے کی آرزو و نیت کی دلیل ہے۔ یہ مرد کی عزتِ نفس اور عورت کی نسوانیت کی محافظ ہے۔ یہ دراصل باسِ تقویٰ ہے۔ حیا جمالِ نسوانی کو حُور کا نورِ عفت اور جلالِ مردانہ کو نورِ عکوتی

عطا کرتی ہے۔ یہ حیا ہی کا نورِ ملکوتی تھا جس نے حُسنِ یوسفؑ کو ضربِ مثل بنا دیا اور جسے دیکھتے ہی زمانِ مصر بے ساختہ پکار اٹھیں:

هَاشِ دِمْتِه مَآهَذَا بَشَرًا هَذَا آيَالُ مَلِكٍ كَرِيمٍ (یوسف ۱۲: ۲۱)؛
سبحان اللہ! (یہ حُسن!) یہ بشر نہیں کوئی معزز و جہیمہ فرشتہ ہے۔

حیا قوت میں ہو تو حُسنِ طبعیت اور فعل میں آئے تو اندازِ محبوبیت و درباری اور اولئے نامہ بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ ایک طبعی و اضطراری اور معصوم و پاکیزہ جمالیاتی فعلیت ہوئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اسے ایک از بس اہم حُسنِ خُلُق سمجھا جاتا ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسے ایمان کا جُز قرار دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ حَيَا إِيْمَانٍ کا ایک جُز ہے۔

حیا اور ایمان کے تقویٰ کی نوعیت چولی دامن یا گاڑیوں کے دوپٹیوں کی سی ہے کہ ایک نہ رہے تو دوسرا از خود بیکار و معطل ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے (یعنی دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں)۔ ان میں سے جب ایک کو اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت میں یوں ہے کہ ان میں سے جب ایک کو سلب کر لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی مسلوب ہو جاتا ہے۔

اگر حیا کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ وہ ایمان کا جُزِ لَیْفِک ہے، اور ایمان کو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اسلامی ثقافت میں اساسی حیثیت حاصل ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم حیا کو بھی اسلامی ثقافت کے بنیادی عناصر میں سے شمار کریں۔ بہر حال، ایمان چونکہ کلیدِ جنت ہے، اس لیے حیا بھی جنت میں جانے کا اہم ذریعہ ہے؛ نیز حیا چونکہ حُسنِ خُلُق ہے اس لیے بے حیائی سُوِ خُلُق ہوئی اور اس کا ماں جہنم ہے؛

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدْءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ، یعنی حیا تو ایمان کا جز ہے اور اہل ایمان جنت میں جائے گا، جبکہ بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدکار شخص دوزخ میں جائے گا۔

بعض مسلم اہل و دانش بھی یورپ کی لادینی ثقافت سے مرعوب ہو کر حیا کو محض ایک اضافی و غیر اہم قدر تصور کرنے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک اساسی و عالمگیر قدر ہے، لہذا یہ ہر حال اور ہر صورت میں خیر و حسنہ ہے؛ حضرت عمران ابن حصینؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی حیا ہر صورت خیر یا بھلائی ہی لاتی ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ حیا سراسر خیر ہے۔

حیا دل کا پردہ ہے، جسے قرآن مجید نے لباسِ تقویٰ سے تعبیر کیا ہے یہ پردہ دل کو شیطان فی نظروں، وسوسوں اور جمالیاتی فریب سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح انسان فحواش و منکرات سے بچا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو مجرم و گناہ کے ارتکاب میں انسان کو باک و حجاب نہیں رہتا۔ یہ فلسفہ حیا نہایت ایجاز و اختصار سے زبانِ رسالتِ مآب میں اس طرح بیان ہوا ہے:

”گزشتہ نبوت کے کلام میں جو بات لوگوں نے پائی ہے (یعنی ایسی بات جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے یا جس کا حکم اب تک باقی ہے) یہ بات ہے کہ جب تو نے شرم و حیا کو اٹھا کر رکھ دیا تو اب جو تیرا دل چاہے کر۔“

دل، آنکھ اور حیا کے تعلق کی نوعیت میرے نزدیک یہ ہے کہ الْقَلْبُ مَدِينَةُ الْحَيَارَةِ وَالْعَيْنُ بَابُهَا، یعنی دل حیا کا شہر اور آنکھ اس کا دروازہ ہے۔ جب تک یہ دروازہ بند رہتا ہے شہر حیا محفوظ و مأمون رہتا ہے؛ لیکن جب دروازہ کھل جاتا ہے تو یہ شہر بھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتِ حال شرم و حیا کے دہزنوں کے لیے عملے نام ہوتی

ہے۔ علاوہ بریں، شرم و حیا کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند کرنا از بس دشوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کو بالخصوص باب الحیاء یا آنکھ کے دروازے کی حفاظت کی سخت تاکید کرتا ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لِعَفْوِهِمْ مِنَ ابْصَارِهِمْ وَبِحِفْظِهِمْ خُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ اَرْكَى لَهُمْ ط
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ (النور ۲۴: ۲۰) : مؤمن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچا رکھا کریں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، (اور) جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔

حفاظتِ قلب و نظر مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِعَفْوِهِنَّ مِنَ ابْصَارِهِنَّ وَبِحِفْظِهِنَّ خُرُوجِهِنَّ (النور ۲۴: ۳۱):
 اور مؤمن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ محولہ بالا آیات میں ایک قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ حیا، نظر، جنس اور پاکیزگی دل کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ حیا اور پاکیزگی دل کا تقاضا ہے کہ متضاد جنسوں کی نظریں لڑنے نہ پائیں، کیونکہ اس سے فراش کا دروازہ کھل جانے کا امکان رہتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نظروں کے تصادم سے نفسیاتی لمحے کے پیدا ہو جانے کا زبردست امکان ہوتا ہے، اور یہ نفسیاتی لمحہ انسان کے قلب و نظر کی کاپیٹ دیتا ہے اور اسے گناہ اپنی تمام قباحتوں کے باوجود حسین نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح انسان ابلیس کے جمالیاتی فریب کا شکار ہو کر گناہگار و زیان کار ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جنسی پاکیزگی کے لیے نظروں کی حفاظت ایک ناگزیر پیش شرط ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھنی چاہئیں تاکہ وہ متضاد جنس کی نظروں سے لڑنے نہ پائیں۔ اس ننگو سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں حیا کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اسے ایمان کا جزو لاینفک سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا مبالغہ نہیں اعترافِ حقیقت ہو گا کہ حیا اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی

خصوصیت ہے، اور اس موقف پر مندرجہ ذیل حدیث طیبہ سے بھی استشہاد کیا جا سکتا ہے:

حضرت زید بن طلحہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 إِنَّ يَكُنْ دِينَ خُلُفًا وَخُلُقًا الْإِسْلَامُ الْحَيَّاءُ؛ ^{۵۲} یعنی ہر دین کی ایک امتیازی صفت ہوتی ہے اور اسلام کی یہ امتیازی صفت حیا ہے۔

جس طرح قلب اور ثقافت دونوں کے تزکیہ و تصفیہ کے لیے حیا ایک لازمی پیش شرط ہے، اسی طرح حیا کی حفاظت کے لیے پردے کی اہمیت میں مبالغہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کے نزدیک پردہ دو قسم کا ہے: ایک موضوعی، جسے وہ ”لباسِ تقویٰ“ سے تعبیر کرتا ہے؛ اور دوسرا معدنی، جس سے مراد ایسا لباس ہے جس میں صنفِ جمال کے جنسی معروضات اور تزئینات اس طرح ڈھک جائیں کہ صنفِ جلال کی آنکھوں کو دعوتِ نظارہ نہ دے سکیں:

اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور آرائشِ جمال کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے عموماً کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر پاؤں صنیاں اوڑھے رہا کریں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے گھریلو ملازم، وہ زیر دست یا ملازم مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہو، اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو! تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تاکہ فلاح پاؤ۔ (النور ۲۲: ۳۱) ۱

اس سے معلوم ہوا کہ حیا کے تین بنیادی تقاضے ہیں: اولاً، مرد اور عورتیں دونوں اپنی نظروں کو متضاد جنس کی نامحرم نفروں سے بچائے رکھیں۔ ثانیاً، صنفِ نازک کی آرائشِ جمال

غیر محرم نظروں پر ظاہر نہ ہونے پائے؛ اور ٹانگا، صنفِ نازک اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ اس کے پاؤں کی پائل، پازیب وغیرہ کی جھنکار غیر محرم مردوں کے کانوں کے لیے جنسی و جمالیاتی حظ کا سامان اور اُن کے لیے جنسی جذبات کی محرک بن جائے۔ حاصلِ کلام یہ کہ عورت چونکہ جمالیاتی و جنسی معروض ہے اور اس میں مرد کے لیے بے پناہ جمالیاتی و جنسی کشش و جاذبیت ہوتی ہے، اس لیے حواس و قلب اور ثقافت کی پاکیزگی کے لیے عورت کے لیے لباسِ تقویٰ و پردہ ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔

کبر و غرور:

اسلام کے نزدیک کبر و غرور ایک ازلیں ناپسندیدہ و مذموم منفی اخلاقی قدر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبر مایہی تہنا اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا خالق و رب ہے، اور کل بنی نوعِ انسان اُس کے بندے ہیں؛ اور انسان کو بندگی ہی سزاوار ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ غرور و تکبر کرتا ہے تو وہ ایک طرف اپنے مقامِ عبدیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مقامِ معبودیت پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری جانب بندگانِ خدا کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ لہذا ہر بے یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے۔

مال و دولت ہو یا قوت و اقتدار اس میں اصناف سے بادہ کبر و غرور کا نشہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس کی سروشی و متی جب سرمستی اور سیاہ مستی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ فرعون ایک ایسے مغرور و تکبر شخص کی علامت ہے جس میں خودِ معبود بننے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرانے کی خواہش بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ عبادت سے مراد تعریف و ستائش اور اطاعت و فرمان برداری ہے۔ تاریخی شاہد ہے بلکہ مشاہدہ بھی کہ ہر مطلق العنان حکمران کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ صرف اسی کے گُن گائیں اور وہ جو کچھ کہے اسے تسلیم کریں اور اس کی خواہشات کا قول و فعل احترام کریں۔ اسی کو قرآن مجید کی زبان میں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے؛ نیز کسی شخص کی یہ خواہش و کوشش کہ لوگ صرف اسی کی

پرستش و اطاعت کریں، اسلام کی رو سے دعوائے خدائی ہے۔ اس دعوائے خدائی سے انسان اپنے مقامِ عبدیت سے پھسل کر ابلیسیّت کے پست ترین مقام پر گر پڑتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں تکبر کو ایک سخت ناپسندیدہ، قبیح و مکروہ اور غیر ثقافتی فعل سمجھا جاتا ہے، اور قرآن مجید انسان کو اس اصل سے آگاہ کرتا ہے کہ

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
لَا حِجْمَ أَنْ أَنْتَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (النحل ۱۶: ۲۲-۲۳)؛
تمہارا الہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) تو ایک الہ (یعنی اللہ تعالیٰ) ہے۔
چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہی تکبر بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ (اللہ تعالیٰ) بلاشبہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَلَا تُصَعِّى هَذَکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
کُلَّ فَخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ (لقمن ۱۸: ۱۸)؛ اور (ازراہ غرور و تکبر) لوگوں کے لیے منہ
نہ مچھلانا اور نہ زمین پر اکڑ اکڑ کر ہی چلنا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

تکبر میں چونکہ معبود بننے کی آرزو مضمر ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت گراں گزرتی ہے۔ علاوہ بریں، تکبر انسان کو ایک طرف عبادتِ الہی اور دوسری جانب تکبرِ انسانی سے باز رکھتا ہے۔ یہ کمنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کا باغی و سرکش اور انسان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور وہ دونوں کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے، گو اس بات کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ تکبر اپنے آپ کو فوق البشر اور ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ پست ترین مقام پر ہوتا ہے، جسے دوزخ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے انسان کی

اس کیفیت کو اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ذَاتِ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ
كَسِبَتْهُمْ اَسْمَاءُ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝ (المومن ۴۰: ۶۰) : اور تمہارے رب نے کہا
ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اذراہِ تکبر
کنیا تے ہیں، عنقریب ذیلیوں کی طرح جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس گفتگو سے یہ نتیجہ مستنبط ہوتا
ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، لیکن اُسے اس حقیقت کا
شعور نہیں ہوتا :

» ان کا حال یہ ہے جب فرشتے ان کی رو میں قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ)
اپنے آپ پر ظلم کرنے والے (ہوتے ہیں) تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ
ہم کوئی بُرا کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اُسے خوب جانتا ہے۔
لہذا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں رہنے کے لیے تکبر کرنے والوں کو
کتنا بُرا ٹھکانا ہے (النحل ۱۶: ۲۸-۲۹)۔

سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ معاشروں میں عزت کا معیار تقویٰ نہیں مال و دولت
ہوتا ہے، اس لیے وہاں دولت کو زندگی کا مطلوب و مقصود سمجھا جاتا ہے جسے اصطلاحِ قرآنی
میں ”اِلٰہ“ کہتے ہیں۔ معاشرہ دولت کا پرستار ہو جائے تو اہل دولت کو عزت و تکریم کا بلند ترین
مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں، چونکہ وسائل پیداوار بھی اسی طبقے کے ہاتھ میں ہوتے
ہیں، اس لیے معاشرے کے افراد دولت مندوں کے قصیدے گانے اور ان کی اطاعت و
پرستش کرنے لگتے ہیں، اور انہیں تکبر بنا دیتے ہیں۔ اس طرح تکبر کو دولت و امارت کی
ایک ناگزیر صفت سمجھ کر قبول کر لیا جاتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم اس کی ایک بصیرت افروز
عبرت انگیز مثال ہے۔ غرضیکہ تکبر ایک ایسا خطرناک نفسیاتی مرض ہے جو انسان کو حق کا منکر
بنادیتا ہے۔ انسان کو اس کی اس نفسیاتی حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے قرآن مجید

نے مختلف اسالیب بیان اختیار کیے ہیں، مثلاً
(۱) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ سَبِّحُوا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ فَسَبِّحُوا لَهُ كُنُوزَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ خَلَقُوا ۖ وَٱلْعِزَّ ۖ وَٱلْكَرَامَ ۚ (البقرہ ۲: ۲۴)

مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۚ (البقرہ ۲: ۲۴) : اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمؑ کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کیا، اور تکبر کیا، اور اس طرح وہ کافروں میں ہو گیا۔

جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس (کے اعضاء و جوارح اور قد و قامت) میں راستی و ہم آہنگی پیدا کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سر بسجود ہو جانا۔

چنانچہ سب فرشتے مل کر سر بسجود ہو گئے، بجز ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: اے ابلیس! اس وجود کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ کرنے میں تجھے کیا چیز مانع آئی؟ تو نے تکبر کیا یا تو (سچ مانج) اپنے درجے والوں میں تھا؟۔

ابلیس نے جواب دیا: میں اس (انسان) سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن ہمک میری لعنت پڑتی رہے گی (ص ۲۸: ۷۱ تا ۷۶)۔

حَوْلَ ٱلْآيٰتِ ۚ ۚ ابلیس کے تکبر و نافرمانی کرنے کا سبب نسلی امتیاز بتایا گیا ہے۔ اس نسلی غرور نے، جو شیطنیت کا خاصہ ہے، وحدتِ انسانی کو پارہ پارہ اور بنی نوع انسان کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نیز یہ نسلی غصبیتِ اتحادِ عالمِ انسانی میں ایک زبردست رکاوٹ ہے۔ چونکہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس لیے اس کے ہیولے میں تشنہ و افتراق کی صورت منظر ہے۔

(۲) فرعون اور اس کے خدم و حشم نے بھی تکبر کیا تھا اور اپنے اس ظلم کی پاداش میں ہلاکت کو پہنچے تھے:

وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاظْطَرُّوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
(القصص ۲۸: ۲۹-۳۰):

اور وہ (فرعون) اور اس کے لشکر ملک میں ناحق تکبر کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پھینچا اور دریا بہہ کر دیا۔ سو دیکھو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا؟
(۳) ایک عام مثال:

یا حبیب عذاب دیکھے گا تو کہے گا: کاش مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں! (اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا): کیوں نہیں! جب میری آیتیں تیرے پاس پہنچیں تو تو انہیں جھٹلایا، اور غرور و تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے (یعنی وہ رو سیاہ ہوں گے)۔ کیا غرور و تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہے؟ (یعنی یقیناً ہے)۔ اور جن لوگوں نے تقویٰ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا۔ انہیں نہ تو کوئی سختی اور بُرائی پہنچے گی اور نہ انہیں کوئی غم ہی ہو گا (الزمر ۲۹: ۵۸ تا ۶۱)۔

ان آیات میں مندرجہ ذیل نکات انہیں اہم اور قابلِ غور ہیں:

اولاً، انسان کبر و غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا اور اس کی آیات کو تکذیب کرتا ہے۔

ثانیاً، کبر و غرور انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔

ثالثاً، مُتقی انسان تکبر نہیں ہوتا۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ تکبر شخص کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا۔

(۴) تکبر ہی کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے متعلق جھگڑتے اور مناظرے کرتے ہیں۔ یہ دل کی بڑی ہی مہلک بیماری ہے اور اس سے قلبِ دُعیٰ (یعنی دل و دماغ) کی قوتیں منطوج ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظامِ قلب کے ساتھ حواس کا نظام (یعنی حسی نظام) بگڑ جاتا ہے۔ عقل و فکر و حُجبان و ضمیر اور نفسِ لوامہ کے علاوہ سامعہ و باصرہ کی بھی استعداد کارِ روگی مسلوب ہو جاتی ہے، جسے قرآن مجید کے محاورے میں دل پر چھاپ (= طبع) یا مہر (= ختم) لگنا کہتے ہیں: اَتَذِیْن یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَتَهُمْ طٰکِبَرٌ مَّقْتٰکًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا طٰکَذٰلِکَ یَطْعُ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ قَلْبٍ مُّتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝ (المومن ۴۰: ۳۵):

ایسے ہی [حد سے نکل جانے والے (مُسْرِف) اور تشکیک کرنے والے (= مُرَاب)] لوگ ہیں جو بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی محکم و دلیل آئی ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ (بات) اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو سخت ناگوار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر تکبر و جابرِ قلب پر چھاپ لگا دیتا ہے۔

قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام جہنم میں جُلنا، تڑپنا اور مر مر کے جینا ہوگا۔^{۵۶} اب ہم تکبر سے متعلق پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں آپؐ نے کبر کے مفہوم کی صراحت کر دی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِیْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کِبَرٍ ۝ یعنی جس شخص کے قلب میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا: ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت اور اس کا جوتا خوبصورت ہو دیکھا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپؐ

نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ۝ [اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حُسن کو پسند کرتا ہے]۔ اَلْكَثَرُ بَطَرٌ الْحَقِّ وَغَنَطُ النَّاسِ ۝ [بکبر کے معنی ہیں حق و صداقت کی توہین و ابطال کرنا اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل کرنا۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث طیبہ ہے، جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَلْكَثَرُ يَكْدِرُ دَارِيَّ وَالْعَظَمَةُ اِنَادِي فَمَنْ نَزَعَنِي فَاَحَدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ ۝ [کبر یا بی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ لہذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے تو میں اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دوں گا یا بروایت دیگر دوزخ کی آگ میں پھینک دوں گا۔] ۵۸

آخر میں ایک اور حدیث طیبہ پیش کی جاتی ہے:

حضرت عمرؓ منبر پر تشریف فرما تھے کہ انہوں نے کہا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَوِّا ضَعُوءًا: یعنی اے لوگو! تواضع یا انکساری اختیار کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظروں میں حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں عظیم۔ اور جو شخص تکبر و غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نظروں سے گرا دیتا ہے، اس طرح وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کے نزدیک کتے اور سور سے ذلیل تر ہو جاتا ہے۔ ۵۹

غیظ و غضب یا غصہ:

اسلام جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں عالمگیر امن و سلامتی کا داعی یا تحریک رحمة اللعالمین ہے، لہذا اس کے نزدیک غصہ ایک سلبی اخلاقی قدر اور مذموم و ناپسندیدہ فعل ہے غصہ جیسا کہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے اصلاً آگ ہے۔ یہ آگ قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور

شعلہ زن ہو جائے تو جذبات مشتعل اور عقل ماؤف ہو جاتی ہے؛ نتیجہً انسان کو نہ تو سو و نہ پکا کا ہوش رہتا ہے نہ انجام کا خوف؛ لہذا ایسی حالت میں جو بات اس کے جی میں آئے کر گزرتا ہے۔ یہ مقولہ جتنا مشہور ہے اتنا سچا بھی ہے کہ غصے میں آدمی مغلوبِ الجذبات اور پاگل ہو جاتا ہے؛ ایسی حالت میں انسان سے ہر وہ جرم و گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس کا انجام مذمت و پشیمانی یا ہلاکت و بربادی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پیروں کو غصہ پی جلنے اور عفو و درگزر کرنے کی سخت تلقین کرتا ہے۔ امام بخاریؒ کی ہدایت ہے کہ کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی: اَوْصِنِي بِمَجْهَرِ نَفْسِي فَرَمَی: اَپ نے فرمایا: لَا تَغْضَبْ؛ غصہ نہ کر۔ اُس شخص نے متعدد بار یہ عرض کی اور آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا: غصہ نہ کر۔

لوگوں میں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی پر غصہ نکالنا یا کسی سے انتقام لینا بہادری شجاعت ہے، اور اسے عام طور سے غیرت و حمیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتقام نہ لینے اور عفو و درگزر کو بے حمیتی و بے غیرتی خیال کرتے ہیں۔ اس غلط تاثر کو لوگوں کے دلوں سے دور کرنے کی خاطر محسنِ اعظم و رحمۃ اللعالمینؐ نے فرمایا: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذِّي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ۚ زور آور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ زور آور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

اسی مضمون کی ایک اور حدیثِ طیبہ ہے کہ جو شخص انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سب بندوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا: يَا رَبِّ مَنْ أَشْرُُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ اے میرے

رَبِّ اَتِيْرِبْ بِنْدُوں مِی سَے کون تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 مَن اِذَا قَدَرَ غَضَبًا ۖ وَهَ شَخْصٌ كَمَا اَتَمَّامُ كِی قَدَرَت رَكْھنَے پَر لوگوں كو مَعاف كَر دے۔
 یہ درست ہے کہ غصہ پینے میں تلخ گھونٹ ہے، لیکن اس کی تلخی میں حوصلات اور
 اس کے پینے میں خیر و برکت ہے وہ کسی اور مشروب میں نہیں ہے:

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا تَجَيَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ
 عِنْدَ اَللّٰهِ عَنِّي وَجَلَّ مِّنْ جُرْمَةٍ غِيْظٌ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءً وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰی ۖ
 بندہ کسی چیز کا بھی گھونٹ نہیں پیتا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پی جانے سے
 افضل ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پیا جائے۔ غصہ دراصل ایک مہلک قسم کی
 نفسیاتی بیماری ہے، جو حُسنِ خُلُق کی طرح ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اِنَّ الْغَضَبَ لَيَفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يَفْسِدُ الصَّبْرُ الْقَسْلَ ۖ
 جس طرح ایلوار ایک سخت کڑوی جڑی بوٹی، شہد کو خراب دیتی ہے اسی طرح غصہ ایمان
 کو خراب کر دیتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ غصہ ایک جہلی تقاضا ہے، لیکن اس کو روکنے سے انسان اس
 دنیا اور آخرت دونوں میں مصائب و عذاب سے بچ جاتا ہے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی زبان کو بند رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیب
 کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے
 عذاب سے بچالے گا۔ نیز جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو
 قبول کر لیتا ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ غصہ ایک آتش خیز نفسیاتی مرض ہے، جس کی آتش خاموش کسی
 ناگوار بات پر دفعتاً شعلہ زن ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں جس کے راوی حضرت

عطیہ بن عروہ سعدیؓ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجایا گیا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔^{۶۸}

دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ذرؓ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے غصہ فرو ہو جائے تو خیر، ورنہ لیٹ جائے۔^{۶۹}

قرآن حکیم نے اس نفسانی بیماری کا ایک دائمی و اجتماعی علاج بتایا ہے، اور وہ جہاد ہے۔ سطح بین طبائع کو یہ علاج عجیب سا معلوم ہوگا، لیکن اہل فکر و نظر جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی مجرب و کارگر علاج ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاد کے مقاصد ارفع و اعلیٰ اور اجتماعی و آبدی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی سے بڑی جانی و مالی قربانی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، نیز اس میں شدید و صبر آزماء جدوجہد کرنا پڑتی ہے، جس سے فالتو توانائی اور جذباتِ غضب کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور انسان کی توجہ اپنی ذات کے بجائے ملک و قوم اور اللہ تعالیٰ پر مرکوز رہتی ہے، علاوہ بریں، جدال و قتال سے غیظ و غضب کے جذبات کی تسکین بھی ہوتی رہتی ہے، لہذا مجاہد کو اول غصہ کم آتا ہے اور اگر آئے بھی تو اسے اس پر قابو پانے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے غیظ و غضب کے اس علاج بالجہاد کو اپنے الہامی انداز و زبان میں اس طرح بیان کیا ہے:

[اے مومنو! ان (کافروں) سے خوب لڑو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انھیں عذاب دے گا اور رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشنے لگا، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے (التوبہ ۹: ۱۴-۱۵)۔

اس بحث سے یہ نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ غصے پر قابو پانا مکارم اخلاق میں سے ہے

اور اسلام میں اسے حُسنِ خَلْق سمجھا جاتا ہے، علاوہ بریں، جہاد جو غیظ و غضب کا علاج ہے، اسلام میں ایک ابدی حیاتیاتی ضرورت ہے، جس کے بغیر کوئی قوم اپنی آزادی اور بقا کا تحفظ نہیں کر سکتی، لیکن قرآن حکیم کی رو سے تقویٰ "جہاد کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہی سے دل میں جہاد کے داعیات پرورش پلتے ہیں، اور پھر یہی داعیات جہاد کے محرکات و عوامل بنتے ہیں۔ مختصر یہ کہ غصہ روکنا حُسنِ خَلْق اور اسے روکنے والا حُسن ہے، جس کا اجر جنت کی حیاتِ محض ہے؛ اپنے پروردگار و نشوونما دینے والے آقا کی مغفرت بخشش اور بہشت کی طرف لپکو۔ اس بہشت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے (یہ متقی لوگ) وہ ہمیں جو اُسودگی اور تنگی میں داپنا مال و دولت راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو روکنے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (آل عمران ۱۳۳-۱۳۴)۔

ظلم :

ایک منفی اخلاقی قد ہے؛ اور فَقْدَانِ حُسن و نور پر دلالت کرتا ہے۔ امام راغبؒ نے اس کے یہ معانی لکھے ہیں: الظُّلْمَةُ کے معنی ہیں: روشنی کا معدوم ہونا۔ اس کی جمع ظلمات ہے۔۔۔ اور کبھی ظلمت سے جہالت، شرک اور فسق و فجور کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ نور کا لفظ اُن کی اصدا یعنی علم، ایمان اور عملِ صالح پر بولا جاتا ہے۔

الظُّلْمُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَصُغُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصُّ بِهِ إِمَّا بِنُقْصَانٍ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِإِعْدَافٍ عَنْ وَقْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ ۝ اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک ظلم کے معنی ہیں، کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی یا زیادتی کر کے یا اس کے صحیح وقت یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر۔۔۔ بعض حکماء کے قول کے مطابق ظلم کی تین قسمیں ہیں: اولاً، وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی قسم شرک، کفر اور نفاق ہے۔ چنانچہ ارشاد

باری تعالیٰ ہوتا ہے :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمن ۳۱: ۱۳)؛ شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ (الزمر ۲۹: ۳۲) اس سے بڑھ کر ظالم کون
ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
(مہود ۱۱: ۱۵)؛ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ وافترا کرے۔
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (مہود ۱۱: ۱۸)؛ سن رکھو! ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی
لعنت ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (الدہر ۴۶: ۲۱)؛ اور ظالموں کے
لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ثانیاً، دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے؛
وَجَنِّ وُتَيْتَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا قَمِنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْنَىٰ لَا تَحْلِي اللَّهُ طَائِفَةً لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
(الشوریٰ ۴۲: ۴۰)؛ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور
(صورت حال کی) اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بلاشبہ وہ ظالموں
کو پسند نہیں کرتا۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيًا الْحَقَّ ط
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الشوریٰ ۴۲: ۴۲)؛ ازام تو ان لوگوں پر
ہے جو لوگوں کو ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دردناک
عذاب ہوگا۔

ثالثاً، تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے؛
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ (فاطر ۳: ۳۲)؛ تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم
کرتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي (القصص ۲۸: ۱۶)؛ اس نے کہا۔ اے رب!

میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ (البقرہ ۱۲: ۲۳۱)
اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔

یہ تینوں قسم کا ظلم و حقیقت اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ انسان جب ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے نفس ہی پر ظلم کرتا ہے۔ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ظالم اپنے ظلم کی ابتدا ہمیشہ اپنی ذات ہی سے کرتا ہے۔ اسی بناء پر متعدد مقامات پر آیا ہے:

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (النحل ۱۶: ۳۳)
اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

تاج العروس کی نو سے ظلم کے بنیادی معنی ہیں کسی دوسرے کی ملکیت میں بیجا تصرف کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ چنانچہ مظلُمۃً اس چیز کو کہتے ہیں جسے کوئی زبردستی چھین کر لے جائے۔
الظالم (جمع الظالمون۔ الظالمین، الظالمۃ) اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق پر ناجائز تصرف کرے۔

”قرآن کریم میں ظالمین کا لفظ بکثرت آیا ہے، جس کے معنی ہیں: قانون شکنی، حدود فراموشی، دوسروں کی ملکیت پر ناجائز تصرف کرنے والے، حقوقِ انسانیت میں کمی کرنے والے، دوسروں کے واجبات کو پورا پورا ادا نہ کرنے والے، دوسروں کی محنت کو اپنے مصرف میں لے آنے والے دوسروں پر زیادتی کرنے والے، اور اس طرح اپنی ذات کی نشوونما میں کمی کرنے والے“۔۔۔ سورۃ بقرہ میں ہے: مَنِ يَتَّخِذْ هُدًى وَدَاخِلُهُ قَدْ ذُكِّرَ لَهُمُ الظُّلْمُونَ (البقرہ ۲: ۲۲۹)؛ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظالمین کی یہ بڑی جامع تعریف ہے، اس لیے کہ انسانیت کے حقوق کا تعین قوانینِ خداوندی ہی کی رو سے ہو سکتا ہے، اور جو شخص ان قوانین کو توڑتا ہے وہ حقوقِ انسانیت غصب کرتا ہے۔ لہذا حدود اللہ (قوانینِ خداوندی) کو توڑنے والا ظالم ہے، کیونکہ وہ حقوقِ انسانیت میں کمی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو حقوقِ انسانیت میں کمی کرتا ہے

وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ میں دوسروں کی کسی چیز میں کمی کر رہا ہوں اور اپنے ہاں اضافہ یکن و حقیقت وہ شخص خود اپنی ذات (نفس) کی نشوونما میں کمی کرتا ہے؛ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۱۶:۳)؛ چونکہ حقوقِ انسانیت میں کمی کر دینے سے معاشرے کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور خود انسانی ذات کا توازن بھی قائم نہیں رہتا، اس لیے قرآن کریم میں ظلم کو سُوء کا مترادف قرار دیا ہے اور اس کے مقابلے میں حُسن کا لفظ آیا ہے (النحل ۲۷: ۱۱) حُسن تناسب و توازن کی بہترین شکل کا نام ہے۔

لفظ ظلم کی ان لغوی تشریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ فرد معاشرے کے وجود کو زندگی کی لذت و قوتِ نشو و ارتقاء، جمال و جلال، امن و سلامتی اور طمانیت و سرور سے، اور انھیں ان کے حقوق سے محروم کر دینے سے عبارت ہے؛ نیز ظالم چونکہ دوسروں پر ظلم کرنے سے پہلے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اس لیے وہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے باطنی حُسن و نور سے محروم کرتا ہے اور اس طرح کامرانی حیات کے جادہ مستقیم کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان راستوں پر چلنے لگتا ہے جو اس جہنم کو لے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن حکیم نے اسے ایک ناقابلِ عفو جرم قرار دیا ہے؛ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ اَظْلَمُوْا اَکْثَرَ اِنَّهُمْ یُکِنُّ اللّٰهُ لَیْغَضِبَ عَنْهُمْ وَّلَا لَیْهِمْ اَنْیَاسٌ عَلٰی نِقَاحِہِ اِلَّا طَرِیْقَۃً لِّجَهَنَّمَ خَلِیْدَۃً فِیْہَا اَبَدًا ط وَ کَانَ ذٰلِکَ عِنْدَ اللّٰهِ یَسِیْرًا (النساء ۴: ۱۶۸-۱۶۹)؛

— جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں، اور نہ انھیں (کامرانی حیات کا) راستہ ہی دکھائے گا، البتہ دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ (چلتے) رہیں گے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔

سورہ انعام میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دے تو ظالم بن جاتا ہے۔ اس کی توجیہ یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ یادِ الہی سے دل میں سوزِ محبت

اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس سے دل کی قساوت دور ہوتی اور اس کی جگہ سعادت لے لیتی ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت کے سوتے خشک ہونے لگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں قساوت و شقاوت پیدا ہونے اور بڑھنے لگتی ہے، جو بالآخر اسے سنگدل اور ظالم بنا دیتی ہے۔ یہ درست ہے ظالم لوگ بندگانِ خدا پر ظلم اور ان کا استحصال کر کے مال و دولت جمع کر لیتے ہیں، پھر خوش ہوتے، غرور و تکبر کرتے اور زندگیاں مناتے ہیں، لیکن انہیں اس اصل کا شعور نہیں ہوتا کہ ظلم، جس کے مہیولے بھی میں خرابی کی صورت مضمر ہوتی ہے، حیاتِ بلی کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے:

پھر حجبِ اطفال نے اس نصیحت کو، جو اطفال کی گئی تھی، فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں عطا کیا گیا تھا، اس سے خوب خوش ہو گئے تو ہم نے دفعتاً انہیں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ہم نے ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی۔ اور حمد و ستائش کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کل جہانوں کی نشوونما کرنے والا آقا ہے (انعام ۶: ۴۴-۴۵)۔

اب ہم ظلم ایسی ثقافت کش و منفی قدر سے متعلق چند ارشاداتِ نبوی نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اسی موضوع کی ایک اور حدیث طیبہ ہے، جو حضرت ابی موسیٰؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یعنی اس کی عمر دراز کرتا، اسے اپنے ظلم کا پیمانہ لبریز کرنے کی مہلت دیتا ہے، پھر اسے اس طرح پکڑتا ہے کہ چھوٹا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ مِنْ يَدَيْكَ وَيَكُنُ الظَّالِمُ أَعْمًى (ہود: ۱۰۲)؛ اور تمہارا پروردگار جب ظالم بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔

ایسی ہی ایک حدیث طیبہ میں ایک ہجر نامی بستی کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس کے راوی حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے مقام پر سے گزرے [حجر ایک مقام کا نام ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود رہتی تھی] تو لوگوں سے فرمایا: ان لوگوں کے مکانون میں نہ جانا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے پیغمبر حضرت صالحؑ کو جھٹلایا تھا، مگر جب تک کہ تم ان کھنڈرات سے عبرت حاصل کر کے گزر جانے والے ہو تو ان کو دیکھ سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آجائے جو ان پر آئی تھی۔ پھر آپؐ نے چادر سے اپنے سر کو ڈھانک لیا اور تیزی سے چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے گزر گئے۔^۱

اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں ظلم کی بعض ایسی باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں اکثر لوگ ظلم تو کیا اہم باتیں بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ ہو اور نہ ساز و سامان۔ آپؐ نے فرمایا: میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو دنیا سے نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو گالی دینے، کسی پر تہمت لگانے، کسی کا مال کھا جانے، کسی کو ناحق مار ڈالنے کے گناہ بھی لائے گا۔ پھر ایک مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے مظلوم کو ان نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اور جب اس کی یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے تو ان حقداروں کی برائیاں اور گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔^۲

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حقدار کو اپنا حق مانگنے سے منع نہیں کرتا۔^۳

ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ ظالم کی ہمنوائی و حمایت کی جائے۔ حضرت اوس بن ثمر جلیلؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ظالم کا ساتھ دے، اس لیے کہ اس کو تقویت حاصل ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے (فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ ۝)۔

چونکہ اسلام تحریکِ رحمتِ للعالمین ہے، اس لیے اسلامی ثقافت کے ہیولے ہی میں صورتِ رحمت مضمون ہے، لہذا اس میں نہ تو ظالموں کی گنجائش ہے اور نہ ان لوگوں کی جو ظلم ہوتا دیکھیں اور خاموش رہیں۔ علاوہ بریں ایمان اور رحمت لازم و ملزوم ہیں، لہذا مؤمن رحمدل بھی ہوتا ہے اور رحمت کا علمبردار بھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ظلم اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا کہیں اور، مؤمن تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی پوری قوت اور ذرائع ابلاغ کے ساتھ مظلوموں کی مدد کرنے اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی ایک اہم قسم ہے۔ چونکہ اس جہاد کا مقصد فتح، سب سے، اور ظلمت کو دور کرنا ہے جو حُسن و نور کی اعداد ہیں، نیز حیاتِ انسانی کو حُسن و نور سے منور و مسرور کرنا ہے، لہذا اس معنوی رعایت سے جہاد کی اس قسم کو جمالیاتی جہاد کی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں قرآن مجید اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

امام راعب اصفہانیؒ کے نزدیک ”الْمَعْرُوف“ (مادہ عرف) ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جس کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو، اور ”الْمُنْكَر“ ہر اس بات کو کہتے ہیں جو عقل و شریعت کی رو سے بری سمجھی جائے۔ مادہ ن ک ر کے تحت لکھتے ہیں: ”الْمُنْكَرُ ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقولِ سلیمہ قبیح خیال کریں یا عقل کو اس کے حُسن و قبح میں توقف ہو، مگر شریعت نے اس کے قبیح ہونے کا حکم صادر کیا ہو۔“

اسلام معاشرہ انسانی کو ظلم و فساد اور جرم و گناہ کے قبیح و تاریک اور خوفناک و غم انگیز

اثرات سے محفوظ اور پاک و صاف رکھنے کے لیے اپنے پیروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا جمالیاتی جہاد کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس نے اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا ہے کہ جمالیاتی جہاد ایمان کا تقاضا اور انسان کی فطرتِ سلیم کا خاصہ ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** (آل عمران ۱۱۰: ۳)؛ (مومنو!) جتنی اُستیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

یہی حقیقت بانڈاز و گیر اس طرح بیان ہوئی ہے:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخْتَصُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ عَابَقَ الْأُمُورِ ۵ (الحج ۲۲: ۴۱)؛ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کی طاعت ملک میں جمادیں تو ان کا کام یہ ہوگا کہ نماز کو قائم کریں گے، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، نیز نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

جمالیاتی جہاد کا حکم اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی۔ بالفاظِ دیگر یہ فرد اور معاشرے دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے: **يُسَبِّحُ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ** ۵ (لقمان ۱۷: ۱۷)؛ بٹا! نماز کی پابندی کرنا، اور لوگوں کو نیک کام کرنے کا امر اور بُری باتوں سے منع کرتے رہنا اور (اس سلسلے میں) جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کرنا۔ بے شک یہ بڑی بہت کئی کاموں میں سے ہے۔

نصوصِ قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ جس طرح ایمان کا خاصہ جمالیاتی جہاد ہے، اسی طرح نفاق کا خاصہ ایسی جہاد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ منافق اپنے نفاق کی وجہ

سے لوگوں کو جالیاتی جہاد سے روکتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو برائیوں کی ترغیب و تحریص دیتا اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس طرح ایمان اور جالیاتی جہاد لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح نفاق کو ایسی جہاد مستلزم ہے: **الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ كَبُفٍّ مِنْهُمْ** **بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ** **أَسْأَلُ اللَّهَ فَسَيَهْمُهُمُ** **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** ۵ (التوبة ۹: ۶۷)؛ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک ہی طرح کے) ہیں کہ بُرے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، نیز وہ خرچ کرنے سے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو مہلک دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مہلک دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں۔

منافق اگر جہاد کے نقیب ہوتے ہیں تو مومن جالیاتی جہاد کے علمبردار:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ **أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ** **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** ۵ (التوبة ۹: ۷۱)؛ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر (اعظم و آخر) کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غائب حکمت والا ہے۔

مومن چونکہ اسلام کی تحریکِ رحمتِ اللعالمین کا ایک فاعل و ذمے دار کن ہوتا ہے، اس لیے یہ بات اس کے فرائض میں شامل ہے کہ حیاتِ انسانی اور عالمی معاشرے کے جس گوشے میں بھی کوئی بُرائی دیکھے اس کے خلاف جہاد کرے۔ اس اعتبار سے جالیاتی جہاد کی نوعیت بھی آفاقی ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ مومن کے مقاصد عظیم و جمیل اور اس کی فکر و نظر آفاقی ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بلکہ تمام عالمی معاشرے میں اخلاقی قدروں کا محافظ ہوتا

ہے۔ یہ ایمان کا خاصہ اور تحریکِ رحمتہً لِلْعَالَمِیْنِ کے علمبردار کی حیثیت سے اس کے فرضِ منصبی کا تقاضا ہے کہ وہ جمالیاتی جہاد کا بھی نقیب و علمبردار ہو۔ مندرجہ ذیل آیات میں اسی اصل کی طرف اشارے کیے گئے ہیں:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ وَتَكُوْنُ

الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا ط (البقرہ ۲: ۱۴۳) اور اسی طرح ہم نے تم کو

امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شاہد بنو اور پیغمبر (آخر و اعظم) تم پر شاہد بنیں۔

— اور اس آرزو میں بھی یہی حقیقت مضمون ہے: وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(الفرقان ۲۵: ۷۴) : اور ہمیں خوفِ خدا رکھنے والوں کا قائد بنا۔

اس جمالیاتی جہاد کی تصریحات احادیثِ طیبہ میں بکثرت ملتی ہیں:

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ رَآی مِنْكُمْ مِّنْكُمْ اَفْلَحَ غَيْرَ كَافٍ بِیَدٍ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ

یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَصْغَفُ الْاِثْمٰتِ ۝ تم میں سے جو شخص کسی بُرائی کو دیکھے تو

اس کو اپنے زورِ بازو سے دُور کر دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے منع کرے اور یہ

قوت بھی نہ ہو تو پھر دل سے اسے بُرا جانے اور اسے دُور کرنے کی آرزو کرے اور یہ

سب سے کمزور ایمان ہے۔

جمالیاتی جہاد فرد اور قوم دونوں پر فرض ہے، لہذا جو قوم اپنے اس اہم فرض

سے غافل ہو جاتی ہے وہ برائیوں کے فطری انجامِ ہلاکت و بربادی کو پہنچ جاتی ہے:

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (دو باتوں میں ایک ضرور ہو کر رہے گی: یعنی یا تو)

تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (یعنی نیک کاموں کا حکم اور بُری باتوں کی ممانعت کرتے

ہو گے) اور یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس وقت تم دعا مانگو گے

اور تمہاری دُعا قبول نہیں کی جائے گی۔^{۸۲}

پیغمبرِ اعظم و آخرِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے اس اہم نکتے کی بھی صراحت کر دی ہے کہ مسلمان کا کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہی نہیں، خود عمل کرنا بھی ہے۔ قرآن حکیم کو رو سے جو شخص خود بُرائیوں سے نہیں بچتا اور نیک کام نہیں کرتا، اسے جمالیاتی جہاد کرنے کا قطعاً حق نہیں پہنچتا، یعنی اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو ان بُرائیوں سے منع کرے جو وہ خود کرتا ہے یا انھیں ایسے نیک کام کرنے کی تلقین کرے جو وہ خود نہیں کرتا۔ مندرجہ ذیل آیات میں یہی اصل کار فرما ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ (الصَّف ۶۱-۲-۳) مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو خود کیا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناگوار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

مومن ہونے کے باوجود جو اس ارشادِ الہی پر عمل نہیں کرتے ان کا جو انجام ہوگا، اس کی ایک جھلک اس حدیثِ طیبہ میں دکھائی گئی ہے:

حضرت اُسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائیگا اور اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں جاتے ہی اس انٹریاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی؛ اور وہ اپنی انٹریوں کو اس طرح پسے گا جس طرح پن چکی یا خراس کا گدھا اٹا پیتا ہے۔ دوزخ میں دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے: اے فلاں شخص تیرا کیا حال ہے؟ تو تو ہمیں نیک کاموں کا حکم دیتا اور برے کاموں سے منع کرتا تھا۔ وہ جواب دے گا: ہاں میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا (امر بالمعروف) اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، نیز میں تمہیں بُری باتوں سے منع کرتا تھا (نہی عن المنکر) اور خود ان سے باز نہیں رہتا تھا۔^{۸۳}

اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت انسؓ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات بہت سے شخصوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ پوچھا: جبریلؑ یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: یہ لوگ آپ کی اُمت کے خطیب (واعظ، مقررین و خیرہ) ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ جبریلؑ نے کہا: یہ آپ کے اُمت کے خطیب (واعظ مقررین) ہیں یہ لوگ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے؛ نیز وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔^{۸۵}

آخر میں ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو اس سے منع کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو علماء بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دلوں کو لعش کے دلوں کے ساتھ ملا دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبان میں ان پر لعنت کی اور یہ لعنت ان کے گناہ کرنے اور حد سے تجاوز کرنے پر کی گئی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر لگائے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر کے آپؐ اٹھ بیٹھے اور فرمایا: قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ظالموں اور فاسقوں کو گناہوں سے نہ روکو (الترمذی)، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: جیسا کہ تم خیاں کرتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! تم ان کو نیکی باتوں کی تلقین کرو اور بُری باتوں سے روکو۔ ظالم کے ہاتھوں کو پکڑ لو۔ ان کو حق پر آمادہ کرو اور حق پر ان کو قائم کر دو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کے دلوں کے ساتھ ملا دے گا اور پھر تم پر لعنت فرمائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی۔^{۸۶}

قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلامی ثقافت کو زندہ و فعال، حرکت
ارتقائی، جلیل و جلیل اور مطہر و منور رکھنے اور اسے ظلم و فساد اور جرم و گناہ کے قبیح و ظلمت انگیز
اثرات سے بچانے کی خاطر جمالیاتی جہادِ دامر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔
ہم دیکھ چکے ہیں کہ حُسنِ خُلُق اصلِ دین ہے، اور دینِ اسلام اللہ تعالیٰ، زمان و مکان
اور کُل زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اسلامی ثقافت میں اخلاق کی انفرادی و اجتماعی،
مادی و روحانی (مشمولِ اخروی) زندگی کے علاوہ دیگر انواع کی حیوانی و نباتاتی زندگی مراد
ہے۔ اب ہم محولہ بالا اخلاقی اقدار سے بحث کرتے ہیں:

انفرادی اقدار:

اسلامی معاشرے میں فرد کو اساسی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ افراد ہی سے معاشرے
کی تشکیل ہوتی ہے؛ نیز جیسے افراد ہوتے ہیں ویسی ہی قوم اور معاشرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی
وجہ ہے کہ اسلام فرد کے اخلاق کی تہذیب و تحسین پر، جس کے لیے قرآن حکیم نے تزکیہ نفس
کی تعبیر اختیار کی ہے، بجا طور سے بہت زور دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل
آیت سے بخوبی ہوتا ہے:

وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ
خَابَ مَن دَسَّاهَا ۚ (النفس ۹۱: ۹۴ تا ۱۰۱)؛ اور قسم ہے نفس کی اور جس نے
اسے موزون و حسین بنایا۔ پھر اس کے فُجور اور تقویٰ سے اسے فطری طور سے آشنا کر
دیا۔ یقیناً وہ کامیاب و بامراد ہوا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا یعنی اسے نفسیاتی بیماریوں
اور ظلمات سے پاک و صاف کر کے نشو و ارتقاء کرنے کے قابل بنا دیا اور بلاشبہ وہ نیک و نیک
رہا جس نے اسے دُجرم و گناہ کے بارگراں کے نیچے دفن کر دیا۔

تزکیہ نفس یا تحسینِ اخلاق کی غایت انسان کو محسن بنانا ہے؛ اور محسن اس شخص کو
کہتے ہیں جس کے باطن و ظاہر میں حُسن و توازن ہو، اور وہ اپنے حُسنِ عمل سے دوسروں کی

زندگی (روحانی و مادی) اور معاشرے میں حُسن و توازن پیدا کرنے والا ہو۔ یہاں اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ قرآن مجید ”عمل“ سے انسان کی ہر قسم کی حرکات و سکنات، اقوال و افعال، کتمان و انخفا اور اظہار و بیان مراد لیتا ہے۔ غرضیکہ انسان کے قلب و حواس اور جسم کی ہر حرکت عمل ہے، اور ہر عمل خاصہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی رُو سے حیاتِ انسانی کا خاصہ عمل، اور عمل کا خاصہ نتیجہ ہے۔ جو انسان کا مقدر بن جاتا ہے؛ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ مع نتائج کے اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ مکاناتِ عمل سے اس کو مفروجات نہیں، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ (پھر اس سے کہا جائے گا، اپنی کتاب پڑھ! آج تیرا نفس ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے) (الاسراء: ۱۳)۔

اعمالِ انسانی کے دنیوی و اخروی نتائج کے قانون کو اسلام میں قانونِ جزا و سزا یا قانونِ مکاناتِ عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام اس قانونِ مکانات کو اخلاق کا اصل الاصل قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک احسان و حسنہ کا بنیادی محرک و عامل عقیدہٴ قانونِ مکانات ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ اخلاق کا موضوعی معیار ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ کی جامع و مانع تعبیر اختیار کی ہے۔^{۸۸}

اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی جزا و سزا انسان کو اس کی نوعیت کے مطابق ملتی ہے۔ چنانچہ جس شخص کی نیت اچھی نہ ہو اسلام کی نظر میں اس کا حُسنِ عمل غیر معتبر و لالیعنی ہے۔ ایسے شخص کو قرآن مجید منافق اور اس کے حُسنِ عمل کو منافقت سے تعبیر کرتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو قانونِ مکاناتِ عمل پر ایمان ہو تو انسان کی نیت اور عمل میں حُسن پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہم یہ اہم نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ حُسنِ نیت حُسنِ عمل کی ناگزیر پیش شرط ہے، اور ان دونوں عناصر کے امتزاج سے حُسنِ خَلْق کی تشکیل ہوتی ہے۔

حُسنِ نیت انسان کے ارادہ و داعیہ کی دو کیفیات پر دلالت کرتا ہے:

اولاً، رضوانِ الہی کی طلب و آرزو :

انسان کے حُسنِ عمل اور احسان کا بنیادی مقصد اپنے حقیقی ربِّ وِالہ کو خوش کرنا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بنی انسان یا دیگر حیوانی انواع سے احسان کرتے وقت توحید ربوبیت کا عقیدہ بھی اس کے شعور یا تحت الشعور میں ہوتا ہے۔ جو لوگ معاشرتی مجبوری، اکابر پرستی، کورانہ تقلید یا گمراہی فکر و نظر کے باعث اللہ تعالیٰ کے منکر ہونے کے مدعی ہیں، یہ عقیدہ ان کے تحت الشعور میں ہوتا ہے، گو اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا۔ بہر حال انسان دوسروں سے احسان یا نیکی اس لیے کرتا ہے کہ وہ عقل و وجدانی طور سے جانتا ہے کہ تمام مخلوقات اس کے رب کے عیال اور مرلوب ہیں، اور ایسا کرنے سے اس کا رب خوش ہو گا۔ ظاہر ہے اہل حُسنِ محبت کے لیے اپنے معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود اور پروردگار کی خوشنودی یا رضوان سے بڑھ کر کوئی اجر و انعام نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہے، کیونکہ ان کے لیے رضوانِ الہی حیاتِ انسانی کی غایت الغایات ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں حُسن و سُور کی زندگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے وِالہ کی حضوری و دید میسر آتی ہے۔

یہ درست ہے کہ عام لوگ "رضوانِ الہی" کے جمالیاتی مفہوم سے کم آشنا ہیں اور اس کے معانی کو حصولِ جنت تک محدود سمجھتے ہیں؛ بالفاظِ دیگر وہ رضوانِ الہی کو مقصود بالذات نہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں؛ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ رضوانِ الہی ذریعہ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر مقصود بالذات ہے :

اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکانات کا بھی وعدہ ہے؛ اور رضوانِ الہی تو سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے (التوبہ ۹: ۷۲)۔

اصل یہ ہے کہ رضوانِ الہی انسان کی زندگی اور دین کی غایت الغایات ہے، لیکن اس راز سے اہل حُسْن و محبت ہی آگاہ ہوتے ہیں؛ اور اہل حُسْن و محبت وہ ہیں جو اپنا تن، من، دھن سب کچھ دوست کی نذر کر کے اس کی رضا حاصل کر لیتے ہیں:

ذَمِّنَ النَّاسُ مَنَ كَيْشَرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَنَ مَنَاجَاتِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ
(البقرہ ۲: ۲۰۷): اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے (اس کے پاس) اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں سے بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔

اس سے یہ اخلاقیاتی اصل معلوم ہوئی کہ اگر رضوانِ الہی حیاتِ انسانی کی غایت النایا اور عظیم ترین کامیابی ہے، تو اس کی طلب و آرزو اخلاقی فعلیت یا حُسْنِ عمل کی محرک حقیقی بلکہ حُسْنِ خُلُقٍ بھی ہے۔

ثانیاً مکاناتِ عمل کا یہ عقیدہ کہ احسان کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود محسن کے حق میں احسان کی صورت میں نکلتا ہے، عالمگیر ہے اور سب سے زبردست اخلاقی محرک و عامل ہے۔ احسان جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس عمل سے عبارت ہے جو انسان دوسروں کی زندگی سے خوف و حزن کے اثرات کو محو یا کم کرنے کے لیے، نیز معاشرے میں امن قائم کرنے اور افرادِ معاشرہ کے دلوں کو طمانیت و مسرت سے معمور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے ایمان باللہ کی کوکھ سے نمودار ہوتا ہے۔ ایمان باللہ چونکہ قرآن حکیم کی رو سے فطرتِ انسانی میں ودیعت کیا گیا ہے، لہذا یہ عقیدہ جمالیاتی جس کی طرح عالمگیر ہے۔ یہ مقولہ جتنا مشہور ہے اتنا سچا بھی ہے کہ

کر بھلا، ہوگا بھلا، انت بھلے کا بھلا

قرآن مجید نے انسان کے اس فطری اذعان و عرفان کے لیے یہ پیرایہ بیان اختیار کیا ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝ (الرحمن ۵۵ : ۶۰) ، احسان کا ثمرہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

ان تصریحات قرآنی کی روشنی میں اگر ہم خلوص نیت سے متعدد قدیم و جدید اخلاقیاتی نظریات [لذتیت^{۹۷}، خود غرضیت^{۹۸}، ایثاریت^{۹۹}، انادیت^{۱۰۰}، عملیت^{۱۰۱}، انسانیتیت وغیرہ] کا استقصاء کرتے ہیں۔ تو انہیں ناقص، غلط یا باطل دیکھ کر رد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلق ایک طبعی خلقت ہے۔ یہ دراصل نفس کا ایک ملک ہے، اور نفس ایک نامیاتی کُل ہے، جو اپنے دو لاینفک اجزاء سے مرکب ہے: ایک کو نفسِ امارہ اور دوسرے کو نفسِ لوامہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں نفس ایک دوسرے سے لاینفک طور سے مربوط ہونے کے باوجود وہ اپنے وظائف کے لحاظ سے آزاد و خود مختار ہیں۔

نفسِ امارہ جبلی تقاضوں کی فوری طور سے تکمیل کرانے کے لیے بقیرانہ رہتا ہے، علاوہ بری وہ نفس کو جبلی تقاضوں، آرزوؤں اور خواہشوں کی تشفی کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اس کی یہ تحریک جمالیاتی فریب^{۹۶} کے ذریعے بانداز ترغیب و تخریص ہوتی ہے۔ جمالیاتی فریب کی اصطلاح قرآن حکیم کے از بس اہم اخلاقی معنی پر دلالت کرتی ہے، جس سے مفصل بحث آگے آئے گی۔ اس جگہ صرف اس قدر صراحت کر دی جاتی ہے کہ نفسِ امارہ خود اپنے کُل کو، جو اپنی فطری جمالیاتی قدرتی سوئے کے باعث فطرۃً حُسن پسند ہے اور قبح سے نفرت کرتا ہے، قبیح چیزیں (مثلاً گناہ و شر، ظلم و جرم، فسق و فجور، بدی و معصیت اور ضلالت و جنسی گمراہی وغیرہ) خوشنما و دل فریب بنا کر کر دکھاتا ہے۔ نفسِ امارہ کے اس فریب کی معنوی رعایت سے ”جمالیاتی فریب“ کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ نفسِ امارہ طبعاً عجلت پسند ہے؛ یہ کوئی بُری بات نہیں بلکہ یہ بڑی مفید جبلت ہے، لیکن اس کا حد سے تجاوز کرنا بُرا ہے۔ بہر حال اپنی عجلت پسندی کی وجہ سے نفسِ امارہ حال کو مستقبل پر اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

۲۔ نفسِ لوامہ: یہ طبعاً اعتدال پسند، حُسن پسند اور حق پسند ہے، لہذا وہ نفسِ امارہ

کو حدِ اعتدال سے نکل جانے سے روکتا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو سخت ملامت کرتا ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس اعتبار سے نفسِ لوامہ کو ضمیر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ضمیر قلب کی قوت کا نام ہے۔ بہر حال، نفسِ لوامہ حُسن و قبح، خوب و ناخوب، گناہ و ثواب اور خیر و شر میں فرق کرنے اور اس فرق سے نفسِ انسانی کو فوری طور سے آگاہ کرنے والی ایسی زندہ قوت ہے جس کی ایک مردہ و ناقص شکل کیپیوٹر ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نفسِ امارہ اور نفسِ لوامہ شر و خیر کی دو متحارب قوتیں ہیں، جو ہر وقت ہر سیکاہ رہتی ہیں، یہ جنگ صرف اس وقت سر و پڑتی ہے جب دونوں میں سے ایک نفس پوری طرح سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو نفس غالب آتا ہے وہی اپنے طبعی خصائص کے مطابق خُلقِ انسانی کی تشکیل کرتا ہے۔ پیغمبرِ اعظم و آخرِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں نفسِ امارہ کی تشکیل ”سوءِ خلق“ اور نفسِ لوامہ کی تشکیل ”حُسنِ خلق“ کہتے ہیں۔

چونکہ سنیہ (بشر) بدی کا خاصہ خوف انگیزی و حزن آفرینی ہے، اس لیے جو شخص سوءِ خلق کا مالک ہوتا ہے، وہ نہ صرف معاشرے میں بلکہ اپنے دل میں بھی خوف و حزن پیدا کرتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کا نفس اپنے گناہوں کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے اہلِ نار یا دوزخی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس حُسن کا خاصہ طمانیت آفرینی و مسرور انگیزی ہے، اس لیے صاحبِ حُسن و خلق کا نفس مطمئن و شادمان ہوتا ہے، اور اسے اہلِ جنت کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ اس دُنیا سے دوسری دنیا کی طرف رحلت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس شوق و جنت سے ان سے کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِلَادِي ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۝ (الفجر ۸۹: ۲۷ تا ۳۰) اے مطمئن نفس! اپنے رب کی طرف آ۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ لیکن جو شخص اپنے سوءِ خلق کی وجہ سے اس دُنیا میں اپنے جرم و گناہ

کی آتشِ خوف و حزن میں جلتا رہتا ہے، وہ شقی القلب آتشِ کبریٰ میں داخل ہوگا، جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔

نفسِ امارہ کی ترغیب و تحریک کے سبب چونکہ انسان سے سہو و خطا اور جرم و گناہ سرزد ہو جانے کا ہر وقت امکان رہتا ہے، اس لیے اسلام نے حفظِ مآلِ تقدیم کے طور پر انسان کو ضروری ہدایات بھی دی ہیں، جنہیں شریعت میں اوامر و نواہی کہتے ہیں، نیز اس نے انسان کو فکر و عمل کی جولانگاہوں کے حدود بھی مقرر کر دیے ہیں، جنہیں حدودِ شرعی کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اسلام انسان کی آزادیِ عمل پر جو پابندیاں لگاتا ہے، وہ فطری ہیں؛ یعنی وہ ایسی پابندیاں ہیں جو معاشرے کے دیگر افراد کے حوالے سے انسان فطرۃً اپنی شخصی آزادی و اختیار کی حفاظت و بقا، نیز امن و سلامتی اور طمانیت و مسرت سے زندگی گزارنے، اور ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہنے اور اپنے نفس کو خوف و حزن کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے لگانا چاہتا ہے۔ انسان کا نفسِ امارہ کے جمالیاتی فریب کا شکار ہو جانا، بعید از امکان نہیں، لہذا سہو و خطا، ظلم و گناہ کے مرگ آفریں اثرات سے نفس کو پاک و صاف کرنا، انسان کی سعادت و نجات اور کامیابی و ارتقاءِ مسلسل کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عمل کو اصطلاحِ قرآنی میں ”تزکیہ“ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے نفس کو مطمئن بنایا جاسکتا ہے۔ نفس کا مطمئن ہونا، انسان کے حَسَنِ قلب و نظر، اس کے شیوۂ عدل و احسان اور حَسَنِ کردار یا الفاظ دیگر حَسَنِ خَلْقِ پر دلالت کرتا ہے۔

حواشی

۱۔ (Potentiality)

۲۔ Natural disposition

۳۔ وَالْخَلْقُ وَالْخَلْقُ فِي الْأَصْلِ وَاحِدٌ كَالشَّيْبِ وَالشَّيْبُ وَالصُّمُّ وَالصُّمُّ

يَكُنْ خُصَّ الْخَلْقِ بِالْهَيَاةِ وَالْأَشْكَالِ وَالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْبَصَرِ وَخُصَّ الْخَلْقُ بِالنُّوَى
وَالسَّجَايَا الْمَذْكُورَةِ بِالْبَصِيرَةِ ۝ (امامِ اعظم اصفہانی، المفردات، بذیل مادہ
خلق)

۴۔ روم ۳۰: ۳۰۔

۵۔ الشکوۃ۔

۶۔ امام غزالی: احياء العلوم،

۷۔ اَنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ۝ الشکوۃ۔

۸۔ السجده ۳۲: ۷۔

۹۔ روم ۳۰: ۳۰۔

۱۰۔ بخاری و مسلم در الشکوۃ، کتاب الایمان، باب ایمان بالقدر، ج ۱۲۔

۱۱۔ مسند احمد، نسائی۔

۱۲۔ احمد۔

۱۳۔ ابن ماجہ: مقدمہ۔

۱۴۔ دیکھیے اعراف ۷: ۱۵۷؛ توبہ ۹: ۶۷، ۷۱ و بمواضع کثیرہ۔

۱۵۔ (Norm)

۱۶۔ بحوالہ المفردات، بذیل مادہ شکل۔

۱۷۔ الشمس ۹۱: ۱۰۔

۱۸۔ البقرة ۲: ۱۲۹، ۱۵۱؛ آل عمران ۳: ۱۶۴؛ الجمعۃ ۶۲: ۲۔

۱۹۔ العصر ۱۰۳: ۱ تا ۲۔

۲۰۔ مکتبہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بُعِثْتُ لَأَنْبِئَكُمْ خُسْرَ الْآخِلَاقِ۔ موطا میں یہ مرسل مردی ہے اور احمد نے اسے

ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، در المشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الرفق والحیاء و
حَسَنُ الْخُلُقِ ح ۴۸۶۸۔ اسی مضمون کی ایک حدیث ہے: اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ
مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ مجھے اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کرنے یا محاسن اخلاق کو درجہ کمال تک
پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔

۲۱۔ موضوع مذکور۔

۲۲۔ الاحزاب ۳۳: ۲۱۔

۲۳۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، ترمذی در المشکوٰۃ، کتاب الایمان،

باب العلم، ح ۲۰۱۔

۲۴۔ ابن ماجہ، مقدمہ۔

۲۵۔ موضوعی۔ معروضی شیطان سے مراد ایک تو نفسِ امارہ ہے جو داخلی شیطان ہے، اور دوسرا

ایسی شیطان جو معروضی یا خارجی شیطان ہے۔ چونکہ یہ دونوں کا وظیفہ ایک ہی ہے اور

باہم مل کر انسان کو اپنی دوسرہ اندامی اور جمالیاتی دھوکے سے اس کی خواہشات و اعمال

کو مزین یا خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے موضوعی۔ معروضی شیطان کی

تعبیر اختیار کی ہے۔

۲۶۔ مسلم، در المشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الرفق والحیاء و حَسَنُ الْخُلُقِ، ح ۲۸۵۰۔

۲۷۔ آل عمران ۳: ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴، و بوضع کثیرہ۔

۲۸۔ بخاری در المشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب حَسَنُ الْخُلُقِ، ح ۴۸۵۱۔

۲۹۔ بخاری مسلم، موضوع مذکور، ح ۸۵۲۔

۳۰۔ ابو داؤد، بیہقی، موضوع، ح ۴۸۵۶۔

۳۱۔ المنزۃ ۱۰۴: ۱ تا ۹۔

۳۲۔ مسلم در المشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الرفق والحیاء و حَسَنُ الْخُلُقِ، ح ۴۸۴۵۔

۳۳۔ موضوع مذکور، ج ۴۸۲۶۔

۳۴۔ بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۸۵۵۔ شرح السنۃ میں یہ حدیث حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے۔

۳۵۔ ترمذی و ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۸۵۷۔

۳۶۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۸۴۸۔

۳۷۔ ابوداؤد، دارمی، موضوع مذکور، ج ۴۸۷۲۔

۳۸۔ مالک، موضوع مذکور، ج ۴۸۶۷۔

۳۹۔ (Practical-aesthetic aspect of ethics)

۴۰۔ مالک، احمد، مشکوٰۃ، موضوع مذکور، ج ۴۸۶۸۔

۴۱۔ القلم ۶۸: ۴۔

۴۲۔ المائدۃ ۵: ۱۳، ۸۵۔

۴۳۔ الانبیاء، ۲۱: ۱۰۷۔

۴۴۔ احمد در مشکوٰۃ موضوع مذکور، ج ۴۸۷۰۔

۴۵۔ الاعراف، ۷: ۲۶۔

۴۶۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، موضوع مذکور، ج ۴۸۳۷۔

۴۷۔ بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۸۶۶۔

۴۸۔ احمد، ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۸۵۴۔

۴۹۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۴۸۴۸۔

۵۰۔ بخاری، موضوع مذکور، ج ۴۸۴۹۔

۵۱۔ نفسیاتی لمحہ۔ (Psychological moment)

۵۲۔ مشکوٰۃ، باب الحیاء۔

۵۳۔ جمالیات میں صنفِ نازک کے حُسن کو جمال اور مردانہ حُسن کو جلال کہتے ہیں، اس رعایت سے عورت کے لیے صنفِ جمال کی اور مرد کے لیے صنفِ جلال کی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔

۵۴۔ (Objects of sex)

۵۵۔ دیکھیے حاشیہ ۵۳۔

۵۶۔ الزممر ۹۰، ۷۰، طہ ۲، ۷۴، الاعلیٰ ۸۷: ۱۳۔

۵۷۔ مسلم در مشکوٰۃ کتاب الاداب، باب الغضب والکبر، ح ۲۸۷۹۔

۵۸۔ مسلم موضوع مذکور، ح ۴۸۸۱۔

۵۹۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۲۸۹۰۔

۶۰۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۸۸۴۔

۶۱۔ بخاری، موضوع مذکور، ح ۴۸۷۵۔

۶۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۸۷۶۔

۶۳۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۸۹۱۔

۶۴۔ احمد، موضوع مذکور، ح ۴۸۸۷۔

۶۵۔ صبر یا (Aloes)۔ ایک سخت کڑی جڑی بوٹی۔ اسے (Myrsh) بھی کہتے ہیں۔

۶۶۔ اس حدیث کو ابنِ حکیم نے اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۸۸۹۔

۶۷۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۸۹۲۔

۶۸۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۸۸۴۔

۶۹۔ احمد، ترمذی، موضوع، ح ۴۸۸۵۔

۷۰۔ المفردات، بذیل مادہ ظلم۔

- ۷۱۔ تاج العروس، بذیل مادہ ظلم۔
- ۷۲۔ پرورینہ لغات القرآن، بذیل مادہ لی م، ۳: ۱۱۰-۱۱۱۔
- ۷۳۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب النظم، ح ۴۸۹۴۔
- ۷۴۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۸۹۵۔
- ۷۵۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۸۹۶۔
- ۷۶۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۸۹۸۔
- ۷۷۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۹۰۵۔
- ۷۸۔ بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۹۰۶۔
- ۷۹۔ مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، ح ۴۹۰۸۔
- ۸۰۔ المفردات، بذیل مادہ ع ر ف۔
- ۸۱۔ المفردات، بذیل مادہ ن ک ر۔
- ۸۲۔ مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، ح ۴۹۰۸۔
- ۸۳۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۹۱۱۔
- ۸۴۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۹۱۰۔
- ۸۵۔ شرح السنۃ، اور بیہقی فی شعب الایمان، موضوع مذکور، ح ۴۹۲۰۔
- ۸۶۔ ترمذی و ابوداؤد، موضوع مذکور، ۴۹۱۹۔
- ۸۷۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ (البدر ۹۰: ۴) ہم نے انسان کو مرمون محنت و مشقت بتایا ہے۔
- ۸۸۔ بخاری و مسلم۔

۸۹۔ (Hedonism)

۹۰۔ (Egoism)

۹۱۔ (Altruism)

۹۲۔ (Utilitarianism)

۹۳۔ (Pragmatism)

۹۴۔ (Humanism)

۹۵۔ (Organic whole)

۹۶۔ (Aesthetic illusion)

۹۷۔ (Concept)

۹۸۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (الشمس ۹۱: ۷۷): اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس میں تسویر پیدا کیا۔

۹۹۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجْبًا لَّا ه (الاسراء ۱: ۱۱)۔

۱۰۰۔ (Computer)

۱۰۱۔ اَلَاَعْلٰی ۸۷: ۱۱-۱۳۔

باب ۹

اخلاقی۔ جمالیاتی مغالطہ یا ابلیس کا جمالیاتی فریب

ابلیس یا شیطان کا تصور کسی نہ کسی شکل میں قریب قریب تمام ادیانِ عالم میں پایا جاتا ہے۔ اور اس تصور نے انسان کے نکر و عمل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی فکر و ادب میں بھی اس تصور کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرآن مجید نے ابلیس کے لیے شیطان، طاعوت اور خناس کی تعبیرات بھی اختیار کی ہیں۔

عربی میں **الْإِبْلَاسُ** کے معنی ہیں: شدید ناامیدی (= یاس و قنوطیت) کے باعث غمگین ہونا بعض علمائے لغت کے نزدیک اسی سے ابلیس مشتق ہے قرآن مجید میں ہے:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝ (الرؤم ۳۰: ۱۳)؛ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم ناامید ہوں گے۔ اور فلما نسوا ما ذكروا بِهِ ففتحنا عليهم آبواب كل شئ حتى إذا فرجوا بَهَا أَوْحُوا أَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً فَلَمَّا إِذ هُمْ مُبْتَلِسُونَ ۝

(الانعام ۶: ۱۲۴)؛ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انھیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھل دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو انھیں دی گئیں دریاں منانے لگے تو ہم نے انھیں ناگہان پکڑ لیا اور اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ بعض علمائے لغت کے نزدیک یہ لفظ عربی میں معرب ہے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے قرآن حکیم نے ابلیس کا تعارف ایک ایسی مخلوق کے طور پر کیا ہے جس نے آدمیت کے شرف خصوصاً فضیلتِ علمی کو قبول نہیں کیا، اور اس کی

علمی استعداد کے ارتقاء کے لامحدود امکانات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ انسان خلافتِ ارضی کا سزاوار نہیں کیونکہ فتنہ و فساد اور قتل و غارت اس کی جہلی خاصیت ہے۔ اس کے دعویٰ کی اساس یہ تھی کہ انسان مٹی (طین) سے پیدا ہوا ہے جبکہ اس کی پیدائش نار (= آگ) سے ہوئی ہے۔ مٹی کا خاصہ مہبوط و تنزل ہے جبکہ نار کا خاصہ عروج و رفعت ہے۔ اس کے اس مقدمے میں یہ دلیل مضمحل تھی کہ انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اس لیے اس کی طبیعت کا میلان تنزل وستی کی طرف ہے، جبکہ اس کا میلان آفریدہ نار ہونے کی بنا پر عروج و رفعت کی جانب ہے، اس لیے خلافتِ ارضی کا سزاوار وہ ہے نہ کہ آدم نسل غرور اور حسد کے جذبات سے مغلوب ہو جانے کے باعث ابلیس کی فکر و نظر پر پردے پڑ گئے اور اصل صورت حال اس پر مستور ہو گئی۔ وہ اس حقیقت کا ادراک نہ کر سکا کہ مٹی جو بنیاد پرستی و تنزل کی طرف مائل رہتی ہے، اس میں زندگی کی قوت و بقا، اور نشوونما کے سامان کے لامحدود مٹنا ہی خزانے موجود ہیں۔ علاوہ ازیں، اس میں خلاقی و صورتگری اور تحسین و تزئین کی بے مثل و حیرت انگیز استعداد پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے زمین کا خاصہ تخلیق و ربوبیت ہے اور اس میں ارتقاء اور تسخیرِ زمان و مکان کی بے پناہ قوت بھی پائی جاتی ہے، اور مکان میں آگ، پانی، ہوا، فضا، اجرام فلکی، الغرض کائنات کی ہر چیز شامل ہے۔

اس کے برعکس آگ میں زندگی کی حرکت اور ارتقاء کی رفتار کو تیز سے تیز تر کرنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اس میں بذاتِ خود ارتقاء کے امکانات بڑے ہی محدود ہیں۔ علاوہ برآں آگ مستحضر ہے تو زندگی کے بہت کام آتی ہے اور اس کے لیے راحت و آرام اور قوت و صولت کے سامان مہیا کرتی ہے، لیکن اگر زندگی کو یہ مستحضر کر لے تو اس سے تباہ و برباد کر کے چھوٹی ہے۔ اس اعتبار سے آگ زندگی کی سخت دشمن ہے اور اس میں ہلاکت خیزی و قیامت آفرینی کے امکانات بے قیاس ہیں۔ اس گفتگو سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ابلیس چونکہ اپنی اصل

کے اعتبار سے اپنے اندر آگ کی خصوصیات رکھتا ہے، اس لیے زندگی کے ارتقاء اور اس کی قوتِ تسخیر کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، بشرطیکہ وہ انسان کا مطیع و فرمانبردار رہے، ورنہ بصورتِ دیگر وہ انسان کا ازلی دشمن اور اس کی ہلاکت و بربادی اور مخری و نامرادی کا سب سے بڑا عامل ہے۔

ابلیس و آدمؑ کے قصہٴ قرآنی میں بہت سے حقائق معنوی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ان میں سے چند ایک طرفِ مجمل اشارے کرنے پر کتفا کیا جائے گا:

۱۔ ابلیس کا وجود قدرت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ انسان خلافتِ ارضی کے قابل نہیں، لہذا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کا انتخاب غلط ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس نے انسان کو مجبور و تقویٰ یا شر و خیر سے فطرۃً آگاہ کر دیا، اور اسے ان میں امتیاز کرنے کی قوت بھی ودیعت کر دی، نیز اسے انتخاب کا ارادہ و اختیار اور فکر و عمل کی آزادی بھی دے دی۔ علاوہ ازیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس و قلب اور دھی و تنزل بھی عطا کر دیے تاکہ وہ اپنی آزادی و انتخاب کو صحیح طور سے استعمال کر سکے، اور ابلیس کے دامِ فریب کا شکار نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی اس نے ابلیس کو بھی اجازت و مہلت دے دی کہ وہ جس طریقے سے چاہے بنی آدم کو گمراہ کر کے دیکھ لے۔

۳۔ اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے امتحانِ گاہِ بن گئی۔ یہ دنیا انسان اور ابلیس کی رزمگاہ ہے نہ کہ اہرمین و یزداں کی، جیسا کہ اہلِ زرتشت کا نظریہ ہے۔

۴۔ حیاتِ انسانی کا مقصد اس دنیا میں ابلیس پر کامیابی حاصل کر کے قدرت کے انتخاب کو درست ثابت کرنا اور اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کرنا ہے۔

۵۔ یہ دنیا مزرعِ حیات ہے جس کے ثمراتِ حیاتِ اخروی میں ملتے ہیں۔

۶۔ معرکہٴ وجود و ماسل ابلیس کی فعلیتوں کا مرکز و منہ منت ہے۔

- ۷۔ انسان میں ابلیسی خواہشات یعنی سرکشی و عدوان، جرم و گناہ اور ظلم و فجور کے داعیات نہ ہوتے تو اس کی زندگی سکون و جہود اور بے کیفی و یکسانیت کا شکار ہو جاتی۔
  - ۸۔ حسنہ و سیئہ، خیر و شر، نیکی و بدی، شرافت و زالت، ہدایت و ضلالت، خوف و طمانیت اور غم و مسرت کے معیار ابلیس کے حوالے ہی سے قائم ہوئے ہیں۔
  - ۹۔ گریہ و توبہ اور درد و سوز کی ستریں ابلیس ہی کی سرہون منت ہیں۔
  - ۱۰۔ ابلیس ہی انسان میں انفرادیت و شخص پیدا کرتا ہے۔
  - ۱۱۔ ابلیس ہر انسان کا ہمزاد ہے، اس لیے یہ موضوعی و معروضی وجود ہے۔
- اس میں شک نہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صوری و معنوی طور پر حسین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے اپنی فطرت پر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے انسان بھی فطرۃً حسن کو پسند کرتا ہے اور قبح سے اُسے نفرت ہے۔ ہمارے اس استنباط کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے کہ **اَلْخَيْرُ عَادَةُ وَالشَّرُّ حَاجَةٌ** یعنی خیر حسنہ یا نیکی انسان کا طبعی خاصہ ہے، اور شر یا سیئہ یا بدی اس کا غیر طبعی عمل ہوتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے خیر و حسنہ کے لیے ”معروف“ اور شر و بدی کے لیے ”منکر“ کی تعبیرات اختیار کی ہیں۔^{۱۳}
- قرآن حکیم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان فطرۃً حسین اور حسن پسند ہے، اور خیر، حسنہ اور احسان اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، جبکہ شر، سیئہ، بدی وغیرہ غیر طبعی ہیں، اور ان سے انسان کو طبعاً نفرت ہے۔ اگر اسلام کا یہ موقف درست ہے اور یقیناً درست ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ کو رذوق و قبح پسند اور شر پر و شر پسند نظر آتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب ایک لفظ میں دیا ہو تو وہ ہے: ابلیس کا جمالیاتی قریب۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ابلیس جوازیل سے انسان کا دشمن ہے، اسے

گمراہ کرنے اور مجرم و گناہ بنانے کی خاطر اپنی وسوسہ اندازی و فریب کاری سے قبیح کو حسن، سیتہ کو حسنہ اور شر کو خیر بنا کر اسے دکھاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس جمالیاتی فریب میں آجاتا ہے اسے ہر بدی، گناہ، جرم حسین نظر آنے لگتا ہے؛ حتیٰ کہ وہ اپنی نامرادی و ناکامی کو کامیابی اور زیان کو سود سمجھنے لگتا ہے۔ الغرض ہر گناہگار و مجرم انسان ہر جرم و گناہ اچھا یا حسین سمجھ کر کرتا ہے؛ کم از کم ارتکاب کے وقت وہ اسے حسین ہی خیال کرتا ہے قرآن حکیم کے مطالعہ سے اس واقعیت کا سراغ ملتا ہے کہ اقوام عالم کی ہلاکت اور ثقافتی زوال کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ ابلیس کا جمالیاتی فریب کھا گئیں؛ اور کور و ذوق و حسن کو برگشتیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو بالعموم اور ملت اسلامیہ کو بالخصوص اس ابلیسی جمالیاتی فریب سے آگاہ و متنبہ کرنے کی خاطر قرآن مجید میں گوناگوں پیرایہ بیان اختیار کیے ہیں سورہ حجر میں اس نے مثیلی انداز اختیار کیا ہے جس میں ابلیس اپنے ”جمالیاتی فریب“ کا پردہ خود ہی چاک کرتا ہے: قَالَ رَبِّ جَعَلَا غَوَّيْتَنِي لَا زَيْنَتْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوَّيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ لَمْ تَخْلُصِيْن ۝ (الحجر ۱۵: ۲۹ تا ۴۰)؛ ابلیس نے کہا: میرے رب! اس لیے کہ تو نے (انسان کی خاطر) مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس دنیا میں (قبیح، شر، گناہ کو) خوشنما و نظر فریب بنا کر انہیں دکھاؤں گا، اور تیرے مخلص بندوں کے سوا باقی سب کو گمراہ کروں گا۔

ابلیس کا یہ قول کہ ”میں انسانوں کے لیے دبیح، شر، گناہ، ظلم کو، مزین کر دوں گا۔“ اس پس پردہ حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان چونکہ حسن پسند ہے اور اسے قبیح سے نفرت ہے، لہذا اسے جرم و گناہ پر اسی صورت میں مائل کیا جاسکتا ہے کہ قبیح کو حسن، سیتہ کو حسنہ اور شر کو خیر بنا کر اسے دکھایا جائے۔ دوسرے نکتوں میں اس جمالیاتی فریب کا شکار ہو کر ہی انسان جرم و گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جس طرح یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر انسان واقعی حسن پسند ہے تو اس سے افعالِ قبیحہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں سوال کیا جاسکتا ہے کہ

اگر ابلیس کے جمالیاتی فریب سے انسان واقعی گمراہ ہوتا ہے تو پھر سب لوگ گمراہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس سوال کا جواب بھی ابلیس کے اس قول میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے "مخلص" بندوں کو اپنے جمالیاتی فریب سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتا؛ یا بالفاظِ دیگر، مخلص انسان کیوں ابلیس کے جمالیاتی فریب میں نہیں آتے؟ اس اعتراض کا جواب بھی لفظ "مخلصین" میں موجود ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے "مخلصین" سے مراد ایسے انسان ہیں جن کے دل "خالص" ہیں، یعنی اپنی فطری حسین حالت پر ہیں، ان میں جرم و گناہ اور شر و ستیہ کے اثرات کی کوئی آمیزش نہیں؛ ایسے ہی انسانوں کا قلب زندہ، حسین اور منور ہوتا ہے، ان کی جمالیاتی حس فعال اور نظر ربنا ہوتی ہے؛ لہذا وہ اپنے حسنِ قلب و نظر کی بدولت ابلیس کے جمالیاتی فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ علاوہ بریں، ان کا نفسِ امارہ مطیع و فرماں بردار ہوتا ہے۔ اس نضیاتی جمالیاتی حقیقت کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی ہے چنانچہ ابلیس کے محولہ بالا قول کو سن کر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا:

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۚ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَيْنًا لَّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَن اَتٰ بِكَ الْوَعْدَ ۚ وَكَانَ جَهَنَّمَ كَمُتْعٍ لَّهُمْ ۚ اَجْبَعَيْنَ ۚ (الحجر: ۱۵ تا ۱۷)
(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ بلاشبہ میرے (مخلص) بندے جو ہیں، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، بجز ان کے جو فریبِ خودہ اور راہِ گم کردہ لوگوں میں سے تیری پیروی کرتے ہیں؛ اور یقیناً ان سب کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔

اس ارشادِ باری تعالیٰ میں ایک بڑا ہی لطیف نکتہ یہ ہے کہ ایمان و تقویٰ، احسان و حسنِ عمل اور خیر و حسنہ کی راہ ہی (حقیقی کامیابی کی) قائم رہنے والی، سیدھی اور حسین راہ (یعنی صراطِ مستقیم) ہے، اور صرف یہی راہ انسان کی منزلِ مقصود کو جاتی ہے، جو ذاتِ الٰہی ہے؛ نیز اس راہ پر چلنے والا انسان ہی نہ تو ابلیس کے جمالیاتی فریب میں آتا ہے نہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا نکتہ آفرین پہلو وار نکتہ یہ ہے کہ ابلیس کے مطیع و فرمانبردار ہی اس کا

فریب کھاتے ہیں؛ اور اس کا فریب کھاتے ہی وہ ہیں جو راہِ مستقیم سے بھٹک گئے ہوں۔
تیسرا قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ فقط صراطِ مستقیم ہی انسان کو جنت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، جو اس کا الہ (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) ہے، اور باقی تمام راہیں انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہیں۔

قرآن حکیم اپنے اس موقف کی تائید میں تاریخ سے اشتہار کرتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم و گناہگار قوموں کی اصلاح کے لیے اپنے رسول بھیجے تو شیطان نے اُن کے مقدس مشن کو اپنے جمالیاتی فریب کے ذریعے ناکام بنانے کی کوشش کی۔ وہ تو میں اپنے ظلم و فساد اور جرم و گناہ کو حسین سمجھ کر کرتی رہیں اور بالآخر ان کے نتائج و عواقب کا شکار ہو گئیں۔ اسے قرآن حکیم ناموسِ قدرت کی رعایت سے عذابِ الہی سے تعبیر کرتا ہے: تَاَذِبْنَاهُ لَعْنَةً وَّجَعَلْنَاهُ سُلْطٰنًا لِّاٰلِیۡمِمْ مِّنۡ قَبْلِکَ فَاِنَّ کَھُمُ الشَّیْطٰنِ اَعْمٰ کَھُمۡ فَھُوَ وَلِیُّھُمْ ۚ الْیَوْمَ ۚ وَ کَھُمۡ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۶ (النحل: ۶۳) اللہ کی قسم ہم نے تجھ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے، مگر شیطان نے اُن قوموں کو اُن کے برے اعمال خوشنما و دلکش بنا کر دکھائے، وہ آج بھی ان کا رفیق و دوست ہے، اور ان کے لیے جانکاہ عذاب ہے۔

قرآن حکیم نے دوسری جگہ تاریخ ہی کے حوالے سے شیطان کے جمالیاتی فریب کی اس طرح صراحت کی ہے:

اور بلاشبہ ہم نے تجھ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر انھیں سختی، مفلسی اور دکھوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ (سیاہ کاریوں سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور) عجز و نیاز کریں۔ پھر (غور کرو) ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر سختی، مفلسی آئی تو وہ (سیاہ کاریوں سے توبہ کر لیتے اور ہمارے سامنے) گڑگڑاتے؟ اسی لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور جو کچھ بد عملیاں کر رہے تھے، انھیں شیطان نے ان کی نظروں میں حسین و خوشنما کر دکھایا تھا۔ پھر جب اس جمالیاتی فریب کی وجہ سے (ایسا ہوا کہ جو کچھ نصیحت

انہیں کی گئی تھی، اُسے اُنھوں نے بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر طرح (کی خوشی حالیوں) کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ (اپنی ترقی و کامرانی پر) خوشیاں منانے لگے، لیکن جب ایسا ہوا تو دفعتاً ہم نے اُنھیں پکڑ لیا، پس ناگہاں وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو دیکھو اس طرح اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ظلم کرنے والی تھی، اور تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور نشوونما کرنے والا ہے (الانعام ۶: ۴۵)۔

ان آیات میں شیطان کے جمالیاتی فریب کے متعلق ایک ازلیں اہم نکتے کو بیان کیا گیا ہے۔ مشاہدہ و تجربہ کے علاوہ خود قرآن حکیم سے ثابت کہ مصیبت و ابتلا کے وقت انسان کو عموماً خدا یاد آتا ہے، اس کا دل خوف و حزن کے باعث نرم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ سنگدل و سرکش ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا جواب ہے: شیطان کے جمالیاتی فریب کے سبب۔ اس کی توجیہ وہ یوں کرتا ہے کہ مصیبت و ابتلا میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر کوئی فرد یا قوم شیطان کا جمالیاتی فریب کھا کر اپنے ظلم و گناہ کے کاموں کو حسین سمجھ کر کرتی چلی جائے تو وہ اور زیادہ سنگدل ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ موعظت و نصیحت کو بھلا دیتی اور ظلم و سرکشی میں بہت دُور نکل جاتی ہے تو ان کے نتائج دفعتاً ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، اور ہلاکت و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سعادت قلب کے حُسن و زندگی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح مساوت حُسن و زندگی کے فقدان کی دلیل ہے، لہذا سنگدل انسان اپنے حُسنِ قلبی کے فقدان کے باعث حُسن و قبح میں امتیاز نہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، نتیجہً شیطان کے جمالیاتی فریب کا شکار ہو کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کے جمالیاتی فریب کی نوعیت انفرادی و اجتماعی بھی ہے اور عالمگیر و ہمہ گیر بھی۔

قرآن مجید تاریخ کے حوالے سے بار بار انسان میں اس واقعیت کا ايقان واذعان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی آیاتِ الہی کی تکذیب کی اور حق کو قبول نہ کیا، وہ ابلیس کے جمالیاتی فریب کا شکار ہو گئی، اور اپنے جاہ و جلال اور قوت و سطوت کے باوجود ہلاک و برباد ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی قوت ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی ہے:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْتًا ۝

والاسراء ۸۱: ۱۷: اور کہہ دے کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بلاشبہ باطل اسی لیے تمہا کہ نابود ہو کر رہے۔

یوں تو حق کے لفظ ہی میں قیام و ثبات کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اپنے مخصوص الہامی انداز میں اس نکر آفرین حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ حق میں نصرت و مدد دینے والی قوت تسخیر ہوتی ہے، جس کے لیے اس نے سُلْطَنًا نَّصِيرًا کی تعبیر اختیار کی ہے:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ (الاسراء ۷۷: ۸۰): اور یہ دعا مانگ کہ اے میرے پروردگار! مجھے جہاں کہیں پہنچا، تو سچائی کے ساتھ پہنچا، اور جہاں کہیں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے حضور سے ایسی قوت تسخیر فرما کہ جو (میرا حال میں) نصرت و مدد دینے والی ہو۔

چونکہ باطل میں بے ثباتی و ضعف پایا جاتا ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنے والے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا جوا الحق ہے، انکار کرنے والے ناکام و نامراد رہتے ہیں:

وَالْكَافِرِيْنَ اَمْسُ الْاَبَابِ طٰلٍ وَّكَفَرٌ وَّاِيَّاكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

النکبوت ۲۹: ۵۲): اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ (یعنی الحق) کا انکار کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

باطل چونکہ انسان کی خودی کو ضعیف و ناپایدار بناتا ہے، اور بقول علامہ اقبال

ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

لہذا ربِّ رحمان و رحیم کی مشیت، جسے ”قوتِ تاریخ“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، باطل کو مٹاتی اور حق کو قائم رکھتی ہے؛ **وَيُخَيِّضُ اللَّهُ الذُّبَابَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ط** (الشوریٰ ۲۲: ۲۴)؛ اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا اور حق کو اپنے کلمات سے قائم رکھتا ہے۔

اس آیت میں یہ نکتہ مضمر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کلمہ حق ہوتا ہے، چاہے وہ کلام کی صورت میں ہو یا مشیت و حکمت کی، قانون و آیت کی شکل میں ہو یا صحیفہ و کتاب کی، اور حق میں قوتِ تسخیر ہوتی ہے، اس لیے باطل اپنی ذاتی کمزوری و بے ثباتی کی وجہ سے اس کا حریف نہیں ہو سکتا، اور مٹ جاتا ہے۔ اپنے اس موقف کی تائید میں قرآن حکیم نے تاریخ سے بھی استشہاد کیا ہے؛ وہ لوگ جو آیاتِ الہی کے بارے میں بغیر کسی علمی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، جھگڑتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے ہیں، بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر متکبر اور ظلم و جبر کرنے والے کے دل پر چھاپ لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت بناتا کہ میں ان راستوں کو پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں۔ پھر موسیٰؑ کے معبود کو دیکھوں، اور میں یقیناً اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کا قبیح عمل حسین و خوشنما کر دکھایا اور اس پر (کا مرنی حیات کی حسین) راہ بند کر دی گئی، اور فرعون کی تدبیر کا انجام تباہی ہی تھا اور ہوا (المومن ۴۰: ۳۵ تا ۳۷)۔

فرعون ایسے متکبر و جابر شہنشاہ اور اس کی قوت و صولت اور دولت و حشمت رکھنے والی قوم سے پہلے عاد و ثمود ایسی طاقتور، دولت مند اور مہتمم قوموں نے بھی حق کی تکذیب کی تھی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت سے انکار کیا تھا؛ **كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا** (الشمس ۹۱: ۱۱)؛ ثمود نے اپنی سرکشی سے (حق کو) جھٹلایا، اور اسی طرح عاد نے بھی

حق کو جھٹلایا تھا (القمصر ۱۸۱: ۵۴) اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان نے ان کی سیاہ کاریوں کو ان کی نظر میں حسین و خوشنما کر دکھایا، اور انجام کار نامرادی اور ہلاکت و بربادی کا شکار ہو گئیں:

وَعَادًا وَنُعُودًا وَعَدَّ نَبَاتَيْنِ ذِكُّهُنَّ مِنْ مَّسْكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ
فَعَدَّ لَهُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ذِكًا يُؤْمَسِّبُصِرِينَ ه (العنکبوت ۲۹: ۳۸) اور عار
اور شہرہ کو بھی (ہلاک و برباد کیا گیا) اور (یہ واقعیت) تمہارے لیے ان کے مکانوں سے
ظاہر ہے، اور شیطان نے ان کے (دقیق) اعمال انہیں خوشنما و دلکش بنا کر دکھائے، اس
طرح انہیں (کامرانی حیات کی حسین و مستقیم) راہ سے روک دیا اور وہ صاف دیکھنے والے تھے۔
نسل انسانی کے وہ افراد، جو حیات انسانی کی حقیقی قدر "ابدیت" (اپنے وسیع ترین
مفہوم میں) کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا انجام موت کی ابدی فانییت ہے، اور
اس کی زندگی و انفرادیت کا پھر ظہور نہیں ہوگا، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ موت خود فانی
ہے،^{۱۵} سیاہ باطن شقی القلب اور حُسنِ قلب سے محروم ہوتے ہیں۔ نیز ان کی نظر میں حقیقت
کے ظاہری پہلو سے اتنی مرعوب و مسحور ہوتی ہیں کہ اُس کے باطنی پہلو کے نظارے کی حریف
نہیں ہو سکتیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شیطان کے جمالیاتی فریب کا آسانی سے شکار ہو
جاتے ہیں، اور اس طرح محرومی و سرگردانی اور زیان و عذاب ان کے نصیبوں کا لکھا بن
جاتا ہے:

إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَغْنَاهُمْ فَعَمَهُوْنَ ه
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ه (النحل ۲۷: ۲۵)؛
واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال (دبدب) کو ان کے
لیے خوشنما و دلکش بنا دیا ہے، لہٰذا وہ پریشان و سرگرداں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت
برے ہیں، اور آخرت میں بھی وہی سب سے زیادہ نقصان و خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

اس آیت پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ماضی آیت ”جمالیاتی فریب“ کو ابلیس یا شیطان سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اسلوبِ قرآن سے آشنا اور ذوقِ قرآن رکھنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حبیب بھی اس قسم کا اسلوب اختیار کرتا اور اس قسم کی باتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا روئے سخن دراصل اپنے قانون کی طرف ہوتا ہے، جنہیں نوا میں فطرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حبیب یہ کہتا ہے کہ میں ہی بارش برساتا، مردہ زمین کو زندہ کرتا اور اس میں سے طرح طرح کے اناج، سبزیاں اور پھل اگاتا ہوں؛ میں ہی افرادِ نسلِ انسانی کو ہدایت دیتا یا گمراہ کرتا ہوں، تو اس کا اشارہ اپنے قوانین ہی کی طرف ہوتا ہے۔

یہ تو تھا جملہ معترضہ۔ قرآن مجید کی رو سے جمالیاتی فریب کھا جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ”اسراف“ بھی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اگر حدِ اعتدال سے گزر جانے کا عادی ہو جائے تو اس کی اپنی ذات اور طبیعت میں اعتدال و توازن نہیں رہتا جس طرح معتدل طبیعت اعتدال کو اور متوازن طبع موزونی کو پسند کرتی ہے، اسی طرح غیر معتدل طبیعت ”اسراف“ کو حسین سمجھ کر پسند کرتی ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت اور اس کے اثرات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :

اور جب بھی انسان کو دکھ درد پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، خواہ کسی حال میں ہو، کوٹ پریشاں ہو، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ لیکن جب ہم اس کا دکھ درد دور کر دیتے ہیں تو پھر اس بے نیاز سے اچل دیتا ہے، گویا دکھ درد میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کو ان کے دبر، اعمالِ حسین و خوشنما بنا کر کھلے جاتے ہیں (لونس: ۱۰: ۱۲)۔

اس آیت میں دو بڑے لطیف و اہم نکارہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اولاً، انسان فطرۃً اس حقیقت کا عرفان و علم رکھتا ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب اور تہاد ہی شکلِ کتب ہے، اور صرف وہی اس کی دُعا سنا اور قبول کرتا ہے۔ اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید

دہریت۔ انسان کا فطری اذعان ہے اور خوف و غم اور رنج و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، اور یہ خارجی عوامل ہیں جو اسے اپنی طبیعت کے اس فطری اذعان و تقاضا سے غافل کرتے ہیں۔ ثانیاً، احسان و اعتدال اور خیر و حسنہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے اور اسراف و شر غیر طبعی و غیر فطری اعمال ہیں، جن کے محرکات و عوامل خارجی ہوتے ہیں۔ اس استنباط کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے:

اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ حَاجَةٌ (ابن ماجہ، مقدمہ) یعنی خیر طبیعت کا خاصہ ہے اور شر غیر طبعی ہے۔

جمالیاتی فریب کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ انسان کو زندگی و نور کے مقابلے میں موت کے سائے اور جرم و گناہ اور ظلم و کفر کے اندھیرے حسین و خوشنما لگتے ہیں۔ اس کی توجہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حسن پر قیام، زندگی پر موت اور حق پر باطل کو ترجیح دینے والے جن کے لیے قرآن حکیم کفار کی تعبیر بھی اختیار کرتا ہے، اپنے مردہ و سیاہ دلوں کی تاریکیوں کی وجہ سے زندگی کے اندھیروں سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ انھیں اپنی اس زلوں حالی، نامرادی اور محرومی کا احساس و شعور ہی نہیں رہتا، اس لیے وہ ان سے نہ تو نکلنا چاہتے ہیں نہ نکلنے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے مردہ دلوں میں آرزوئے حسن و زندگی بھی مردہ ہو جاتی ہے:

پھر کیا وہ آدمی کہ مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی کر دی کہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلے پھرے، اُس شخص جیسا ہر کتاب ہے جن کی مثال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا بولب سے اور اُن سے باہر نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ باتیں حسین و خوشنما بنا کر دکھائی جاتی ہیں جو مردہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے سبستی میں اس کے بڑے مجرموں کو بنایا کہ اس میں مکرو فریب کی چالیں چلیں، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کے لیے مکرو فریب کی چالیں چلتے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے (انعام: ۶، ۱۲۲-۱۲۳)۔

اسلام کی نظر میں شرک ایک ناقابلِ معافی گناہ ہے، کیونکہ یہ خدا اور خودی دونوں کی نفی کرتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مُشرک جب غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات یا کاروبارِ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، مالکیت اور حاکمیت کی مطلق حیثیت کا عملاً انکار کرتا ہے، اور اس طرح ایک سے زائد معبود بنالینے سے وہ اپنی شخصیت کی انفرادیت و یکتائی کو ضائع کر کے اسے پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ علاوہ بریں، انسان جب اللہ تعالیٰ کے مقامِ عبودیت پر غیر اللہ کو بھی فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا سرِ نیاز اس کے سامنے بھی خم کرتا ہے تو خدا اور اپنی خودی دونوں کی نفی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کوشش میں اپنے اصل مقامِ عبودیت سے گر کر ”اسفل سافلین“ میں جا پہنچتا ہے، جہاں سے اس کا نکلنا اور اپنے مقامِ عبودیت پر فائز ہونا محال ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شرک سب سے بڑا، خودی کش اور ناقابلِ عفو گناہ ہے۔

شرک کی وجہ سے چونکہ انسان کی اپنی شخصیت پارہ پارہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے معبودِ حقیقی اور اس کے تمام بندوں سے، جن میں اس کے اہل و عیال، ماں باپ، عزیز و اقارب، ہمسائے، اہلِ ملک و ملت سب شامل ہیں، بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اُسے نہ اپنے آپ سے محبت رہتی ہے نہ دوسروں سے۔ قصہ کوتاہ جب ایسا انسان اپنے مقامِ عبودیت سے گرتا ہے تو ابلیس کے جمالیاتی فریب میں آکر قتلِ اولاد تک کے گھناؤنے جرم کو حسین فعل تصور کرنے لگتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل نصوصِ قرآنی سے ثابت ہے:

اور اسی طرح مشرکوں میں بہتوں کے لیے ان کے شریکِ اولاد کا قتل کرنا انہیں خوشنما دھین بنا کر دکھاتے ہیں تاکہ انھیں ہلاکت میں ڈالیں۔ اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں؛ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سوائے ان کی افترا پر دازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو (الانعام ۶: ۱۳۷)۔

مشرک اپنی اولاد بیکہ اولادِ آدم کو آج بھی قتل کرتے ہیں، اگرچہ قتل کی نوعیت اور طریقہ کا مختلف ہے۔ وہ اپنے شرک کو اپنے گھروں اور تمام معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اور اس طرح اپنی اولاد اور اولادِ آدم کو مشرک بناتے اور اس طرح ان کی ہلاکت و بربادی کا سامان تیار کرتے ہیں۔ غرور اور تحقیق کی نفرت سے دیکھیں تو ان لوگوں میں جو ہمارے نام نہاد اسلامی معاشرے میں اشیائے خودنی میں ملاوٹ کرتے اور اس طرح اولادِ آدم کی صحت و توانائی بیکہ جانوں سے کھیلتے ہیں، نیز وہ جو بندگانِ خدا کا استیصال کرتے اور ان پر ظلم و جور روا رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ثنات و تفریح کے نام پر لوگوں کے اخلاق خراب کرتے اور ان کے قلب کو ناپاک و مردہ اور انہیں حسن کو رد و کور و ذوق بناتے، علاوہ بریں، جو بچوں اور بڑوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں، جو ایمان و باتشککِ آفرین، مخربِ اخلاق اور انہیں نہ صرف خدا بکدہ اپنے آپ سے بھی جدا کرنے والی ہوتی ہے، زیادہ تر مشرک ہی ہوتے ہیں۔ سکول ہوں یا کالج، ریڈیو، بیو یا ٹیلی ویژن، کلبیں ہوں یا ہوٹل، میخانے ہوں یا قمار خانے، منشیات کے اڈے ہوں یا فحاشی کے، یہ سب کیا ہیں؟ روح کے زندان تو ہیں، جہاں انہیں مرگِ مسلسل کی اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ قتلِ اولاد ایسے گھناؤنے اور سفاکانہ عمل کو حسین بنا کر دکھاتے ہیں اور دوسرے وہ اپنے عابدوں کو ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں شیطان کے جہلیاتی فریب کے بارے میں دو بڑی باتیں واضح انداز میں بیان فرمائی ہیں: اول شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افرادِ نسلِ انسانی کو ان کے قیمتی اعمالِ خوشنما و دلکش بنا کر دکھاتا ہے، لیکن اس سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو واقعی انہیں حسین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ثانیاً، اس جہلیاتی فریب کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ وہ اپنی سیاہ کاریوں کو فنکاری، اداکاری، کپڑا شریا پروگرام، ثقافتِ تعلیمت ایسی گمراہ کن اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں:

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَاَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ تَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ
(فاطر ۳۵: ۸)؛ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی خوشنما حسین بنا دی جاتی ہے
تو وہ اسے (واقعی) حسین ہی سمجھ بیٹھتا ہے (برایتِ پاکستاب ہے؟ عقلِ انسانی کا فیصلہ ہے کہ
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ (اپنے قانونِ مکافات کے مطابق) جسے چاہتا ہے گمراہی
میں چھوڑتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پس تمہاری جان ان پر افسوس کرتے ہوئے
ہلک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ فنکاریاں کرتے ہیں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ انسان کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے، اسے ہوش میں لانے اور
اسے عقل سے کام لینے پر آمادہ کرنے، نیز اسے نفسِ امارہ کی پرستش و تتبع کرنے سے باز
رکھنے کی خاطر اس کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرتا ہے کہ وہ بامراد و کامیاب اور راستہ
انسان جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم و حکمت کے واضح اصول و حقائق کو جانتا پہچانتا اور ان
کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اُس گمراہ و نامراد شخص جیسا نہیں ہے جو جالیاتی فریب کا شکار اور اپنی
نفسانی خواہشات کا پرستار و پیروکار ہے:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ
أَمْ هُوَ آذَانٌ مُّصَلٍّ ۚ (محمد ۴: ۱۴)؛ تو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے علم و حکمت کے
واضح حقائق و اصول پر قائم ہے، اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے اُس کا بُرا عمل حسین و خوشنما
بنا کر دکھایا گیا ہے اور وہ بھی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟۔

ان مباحث سے ثابت ہوا کہ اسلام کے نزدیک انسان معزومی طور سے بھی حسین
مخلوق ہے اور حسن و حسنہ اور احسان و خیر اس کا مقتضائے طبیعت ہے، اور جرم و گناہ اور
ظلم و بدی کے تمام قبیح افعال اس سے اس وقت سرزد ہوتے ہیں جب وہ ابلیس کے جالیاتی
فریب کا شکار ہو کر انہیں حسین سمجھ بیٹھتا ہے۔

بہر حال، اسلام چونکہ اپنی ثقافت کو حسین و پاکیزہ دیکھنے کا آرزو مند ہے اور ایسا

تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے متبعین معنوی و عملی طور سے حسین ہوں، اور یہ بات بھی اُسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ابلیس کے جمالیاتی فریب میں نہ آئیں۔ لہذا وہ ابلیس کے جمالیاتی فریب کی ہلاکت آفرینیوں اور تباہ کاریوں سے انسان کو آگاہ و متنبہ کرتا ہے اور طرح طرح کے اسالیبِ بیان سے جمالیاتی فریب کا پردہ چاک کرتا، اور بار بار اس پر یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس یا شیطان ہے اور سب سے بڑا سحر و فریب اس کا جمالیاتی فریب ہے۔

حواشی

- ۱۔ شیطان: البقرة ۲: ۲۵۶: ۲۵۷، وبما ضاع کثیرہ۔
- ۲۔ طاغوت: البقرة ۲: ۲۵۶، ۲۵۷، وبما ضاع کثیرہ۔
- ۳۔ خناس: الناس ۱۱۴: ۴۔
- ۴۔ المفردات، بذیل مادہ ب ل س۔
- ۵۔ البقرة ۲: ۲۴؛ الاعراف ۷: ۱۱؛ الحجر ۱۵: ۳۱، ۳۲۔
- ۶۔ الشمس ۹۱: ۸۔
- ۷۔ الاعراف ۷: ۱۴-۱۶،
- ۸۔ ص ۳۸: ۷۱-۷۲؛ السجده ۳۲: ۷-۸۔
- ۹۔ تغابن ۶۴: ۳؛ النطار ۸۲: ۷-۸۔
- ۱۰۔ روم ۳۰: ۲۰۔
- ۱۱۔ اللہ جمیلٌ یحبُّ الجمال
- ۱۲۔ ابن ماجہ: مقدمہ۔
- ۱۳۔ آل عمران ۳: ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴، وبما ضاع کثیرہ۔

(المشکوٰۃ)

۱۴۔ (Psycho-aesthetic reality)

۱۵۔ الملک ۶۷: ۲۔ منطق کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ ہر مخلوق چیز ہلاک ہونے والی ہوتی ہے، نیز دیکھیے دُخان ۴۴: ۵۶۔

۱۶۔ (Negation)

باب ۱۰

جمالیاتی معاشرتی آداب

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اسلام آرزوئے حسن ہے۔ اور وہ ہر بات، ہر چیز، ہر قول و فعل میں حسن کو دیکھنے کی طلب و آرزو رکھتا ہے۔ لہذا وہ اپنے متبعین سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی زبان و قلم سے جب بھی کوئی بات نکلے حسین ہو۔

قُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ ۲: ۸۳): لوگوں سے حسین باتیں کہو!

چونکہ خوشگواری و سرور انگیزی اور طمانیت بخشی و لذت افزائی حسن کا خاصہ ہے۔ اس لیے جو بات حسین ہوگی وہ جلیل و جلیل، مناسب و موزوں اور طیب و جانفزا ہونے کے ساتھ خوشگوار اور سرور انگیز بھی ہوگی۔ قرآن مجید کی رو سے اسلامی معاشرے میں قول باللسان ہو یا بالقلم ایسا ہونا چاہیے جو جمالیاتی ذوق سلیم پر گراں نہ گزرے۔ بلکہ اُسے سن یا پڑھ کر تاری کے دل و دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ علاوہ بریں، چونکہ حسن جمالیاتی حسن کی تسکین کا سامان ہے۔ اس لیے زبان و قلم سے جو کچھ نکلے جمالیاتی حسن و ذوق کا سامان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی گھر میں ہو یا باہر، کارخانے میں ہو یا دکان میں، دفتر میں ہو یا کسی اجلاس میں، سفر میں ہو یا حضر میں، منبر پر ہو یا لمپیٹ ٹائم پر، دوستوں کی محفل میں ہو یا اغیابہ کی بزم میں اور گفتگو درست ہو یا حریفانہ اسے ہر حال میں حسین و خوشگوار باتیں کرنی چاہیے، نیز اس کا لب و لہجہ اور انداز بیان بھی حسین ہونا چاہیے۔

اسلام کے اسی جمالیاتی اصولِ بیان کا اطلاق قول بالقلم پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب

یہ ہوا کہ ہماری ہر قسم کی ادبی و فنی تخلیقات، مثلاً شعر، ڈرامہ، انسانہ، ناول، سفرنامہ، سوانح حیات، تاریخ، نیز صحافتی نگارشات اور علمی و تحقیقی مقالات کی صورت، مافیہ اور اسلوب بیان حسین ہونا چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ مستنبط ہوا کہ اسلامی ثقافت میں خطابت و تکلم اور تحریر و نگارش کی تنقید کا معیار حسن ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اپنی ثقافتی زندگی کے ہر گوشے میں حسن ہی کو معیارِ نقد و نظر بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا اعتراف ہوگا، جس کو نظر انداز کر کے ہم نے اپنی ثقافت کو بہت حد تک حسن سے محروم کر دیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ حسن کو معیار بنا کر ہی ہم اسلامی ثقافت کی تحسین اور اس کا احیاء کر سکتے ہیں۔

قرآن حکیم کی رو سے قولِ حسنا یا حسین بات کی آٹھ بڑی اقسام ہیں: (۱) قولِ طیب (۲) قولِ کریم (۳) قولِ سدید (۴) قولِ معروف (۵) قولِ صدق یا سچی بات (۶) قولِ بلیغ (۷) قولِ مسرور اور (۸) قولِ سلیم۔ ان کی فروزاں مختصر التشریح کی جاتی ہے:

۱۔ قولِ طیب :

بقولِ امامِ راغب طیب اُسے کہا جاتا ہے جس سے انسان کے حواس اور نفس دونوں لذت یاب ہوں (امفروات، بذیل مادہ ط ی ب)۔ جہالیات کی زبان میں ہر اس چیز یا بات کو طیب کہیں گے جس سے جہالیاتی حظ ملتا ہو۔ طیب میں حسن کے علاوہ اور بھی صفات پائی جاتی ہیں، مثلاً پسندیدہ و خوش کن، خوشی اور رضا و رغبت سے کوئی بات کرنا، پاکیزہ، شیریں، نعتِ بخش، مقوی و خوشگوار (غذا وغیرہ)، صالح (اولاد وغیرہ)، سیرت و کردار کے لحاظ سے پاکیزہ، پاکیزہ دارقائی اور مقبول و ارفع، صاف ستھرا، پاکیزہ، راحت و فرحت بخش مقام یا مکان، امن و سلامتی کا صاف ستھرا شہر وغیرہ؛ درخیز زمین؛ پاکیزہ چیز جو دوسری چیزوں کو پاکیزہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، طوبی بھی اسی مادے سے ہے، جس کے معنی انتہائی مسرت و خوشحالی کے ہیں۔

اسلامی ثقافت کا تقاضا ہے کہ علم و حکمت کی باتیں ہوں یا فنِ ادب کی، دین و سیاست کی باتیں ہوں یا بزم و مجلس کی، بحث و تحسین کی باتیں ہوں یا مذاکرہ و مناظرہ کی، انہیں ہر حال میں

طیب ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف طیب باتیں ہی ربّ جلیل کو پسند ہیں، اور وہی اس تک پہنچتی ہیں۔ حسین و پاک بارگاہِ الہی میں تسبیح و خبیث بات کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ بریں، طیب باتوں ہی میں حسن و حق کے باعث توازن و ثبات اور مضبوطی و محکمگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ) کی حقیقت کو ایک خیال آفرین و بصیرت افروز مثال کے ذریعے اس طرح بیان کیا ہے:

کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ) کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ ایک شجر طیبہ (پاک و نشوونما پانے والے مضبوط درخت) کی طرح ہے، جس کی جڑ مضبوطی سے قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنے نشوونما دینے والے خدا کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں اور سبق حاصل کریں۔

اور کلمہ خبیثہ یعنی ناپاک بات کی مثال خبیث یا ناپاک درخت کی سی ہے (نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند اور نہ ثمرور)، زمین کی سطح پر اس کی جڑ کھوکھلی ہوتی ہے جب چاہا اکھیر کر مچنیک دیا جائے۔ اس کو ثبات نہیں۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کو محکم بات کے ذریعے قائم و دائم رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے (ابراہیم ۱۳: ۲۴ تا ۲۷)۔

مفصلہ بالا آیات سے مندرجہ ذیل نتائج مستنبط ہوتے ہیں:

۱۔ پاکیزہ باتیں نہ صرف بنیادی طور سے مستحکم، مضبوط اور پائیدار ہوتی ہیں، بلکہ ان کا نشوونما ارتقاء بھی برابر جاری رہتا ہے۔ بالغانہ دیگر، پاکیزہ باتوں کو ثبات و دوام بھی لازم ہے اور ارتقاء و دوام بھی۔

۲۔ پاکیزہ باتوں کے نتائج ہر زمان و مکان میں افرادِ نسل انسانی کے لیے سودمند نکلتے ہیں۔

۳۔ لیکن ان باتوں سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ نورِ ایمان سے

زندہ، روشن اور بیدار ہوتے ہیں۔

۴۔ پاکیزہ باتوں سے حیاتِ انسانی نہ صرف مستحکم بنیاد پر استوار ہوتی ہے بلکہ اس کا ارتقاء بھی جاری رہتا ہے۔

۵۔ ناپاک باتیں ایک تو بیکار و لا حاصل ہوتی ہیں، دوسرے انھیں ثبات و قرار نہیں ہوتا۔

چنانچہ ایسے نظریات پر استوار تہذیب یا ثقافت ناپائیدار ہوگی۔

چونکہ حیاتِ انسانی کے نشو و ارتقاء کے لیے طیب یا پاکیزہ باتیں یعنی افکار و تصورات

اور نظریات و معتقدات از بس ضروری ہیں، اس لیے اسلامی ثقافت کے وہ ناگزیر اجزاء

ترکیبی ہیں۔

۲۔ قولِ کریم :

کریم کا مادہ کرم ہے، جو حُسن کی کثیر صفات کا مرقع ہے۔ لہذا قولِ کریم ایک جامع و مانع

کلمہ ہے؛ اور عرب اسے بہترین صفت مانتے ہیں۔ کرم میں معصومیت و جمال، جود و سخا، لطف و

بخشش، عمدگی و لطافت، احسان و منفعت بخشی، آزادی، اخلاص، پسندیدگی و خوشگوار، زرخیزی و

جائزائی، خوشنمائی، حُسنِ خلق، حُسنِ طبع، شرافت و نجابت اور ادب و احترام وغیرہ معانی پائے جاتے

ہیں۔ لفظِ کریم کی ان صفاتِ حسنہ کی بنا پر اسلامی ثقافت میں قولِ کریم کو از بس اہمیت حاصل

ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ مستقل حکم ہے کہ انسان اپنے والدین سے ہمیشہ لطف و کرم اپنے

وسیع ترین مفہوم میں) سے کلام کریں :

وَقُلْ لَّهِمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الاسراء ۱۷: ۲۲) : اور ان سے لطف و کرم سے کلام کرو۔

اسلامی ثقافت میں والدین سے حُسنِ سلوک کرنے کی طرح حُسنِ کلام کرنا بھی فرض ہے۔

اصل یہ ہے کہ اسلام جو تحریکِ رحمتہً بِلَعَالِیْنِ ہے، یعنی احسان و حسنہ اور محبت و رحمت کی عالمگیر

تحریک ہے، اپنی ثقافت کو بھی احسان و حسنہ اور محبت و رحمت کا آئینہ دار دیکھنے کا آرزو مند ہے۔

۳۔ قولِ سدید:

سدید کا مادہ سَدَب ہے اور اس کے معنی ہیں: کسی رخنے کو بند کر دینا؛ کسی اختلال کو دور کر دینا، دریا پر بند باندھنا، کسی ضرورت کو پورا کرنا؛ اور استعمال میں اس کے معانی یہ بھی ہوتے ہیں: ہدف پر صحیح نشانہ لگانا، موزوں طریق سے کوئی کام یا بات کرنا۔ لہذا قولِ سدید حسنِ خوبی کی وہ بات ہوگی جس میں وزن، اعتدال اور صحت ہو، نیز مناسب وقت پر موزوں طریق سے کی جائے شاعر و ادیب کا کلام ہو یا عالم و مصنف کا، واعظ و خطیب کا کلام ہو یا صحافی و ناقد کا سدید ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ جو بات کہے، وہ واضح غیر مبہم، صاف سیدھی ہو؛ اس میں کجی یا کوئی ستم نہ ہو؛ ذو معنی، ٹیڑھی میڑھی اور التباس دہنی پیدا کرنے والی نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا حَسْبُ اللَّهِ (الاحزاب ۲۳: ۱۰۰)؛

اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور محکم، درست اور واضح بات کہا کرو۔

اس آیت میں یہ لطیف نکتہ مضمر ہے کہ قولِ سدید کہنے کے لیے تقویٰ ایک ضروری شرط ہے؛ اسی لیے اسلامی ثقافت میں تقویٰ اور قولِ سدید دونوں کو از بس اہمیت حاصل ہے سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَخُفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا حَسْبُ اللَّهِ (النساء ۴: ۶)؛ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی حق دار کو حق میں نا انصافی کی بات کہی جائے، اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی طرف سے کیا کچھ اندیشہ ہوتا۔ ایسا ہی دوسروں کے لیے بھی سمجھیں، پس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو درست، محکم اور بروقت ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ قولِ سدید اسلامی ثقافت کے محاسن میں سے ہے۔

۴۔ قولِ معروف: امامِ راغبؒ کے نزدیک المعروف ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جس

کی خوبی عقل یا شریعت سے ثابت ہو، اور منکر ہر بات کو کہا جائے گا جو عقل و شریعت کی رو سے بُری سمجھی جائے۔ صاحب لغات القرآن لکھتا ہے: مُعْرُوفٌ سے مراد ہیں وہ تمام امور جنہیں ایک قرآنی معاشرہ اپنے ہاں تسلیم (Recognise) کرے؛ اور منکر؛ وہ تمام باتیں جنہیں وہ صحیح تسلیم نہ کرے۔ جنہیں وہ Recognise نہ کرے۔ یہ قرآن حکیم کی ایک جامع اصطلاح ہے جس میں قرآنی نظام کے نافذ کردہ احکام و قوانین سے لے کر اس معاشرہ کے روزمرہ کے رسوم و آداب تک سب آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان رسوم و آداب کے بنیادی اصول تو غیر متبدل رہیں گے، کیونکہ وہ قرآن حکیم نے متعین کر دیے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت اور تفصیل و جزئیات زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلتی رہیں گی، لہذا ایک قرآنی معاشرہ جن آئین و آداب کو اپنے وقت میں تسلیم یا Recognise کرے وہ معروف ہوں گے، خواہ وہ پہلے سے موجود ہوں یا وہ انھیں خود تجویز کرے، حتیٰ کہ کسی قوم یا ملک کے رسم و رواج کو بھی وہ اپنے ہاں رائج رہنے دے تو وہ بھی معروف کے ذیل میں آجائیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس شرط کو بھی پیش نظر رکھیے کہ ان میں سے کوئی چیز قرآن کریم کے اصول و احکام کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایسی بات منکر ہو جائے گی۔ معروف کی ضد منکر ہے۔ ایسی بات جو ناگوار ہو اور طبیعت قبول نہ کرے (ابن فارس)۔

امام راجب اصفہانی اور ابن فارس کے نزدیک جو بات عقل اور طبیعت کو اچھی لگے اور ان کے لیے خوشگوار ہو وہ ”معروف“ ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے حسنہ، خیر، برہ عمل صالح، حسنِ عمل وغیرہ کی تعبیرات اختیار کی ہیں؛ اور جو چیز عقل و طبیعت کو ناگوار ہو اور بُری لگے وہ ”منکر“ ہے، جس کے مترادفات قرآن مجید کی رو سے بہت سے ہیں، مثلاً گناہ، ظلم، عدوان، ستم، شر، بخل، عملِ سُوء، فحشاء۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہ یا منکر کی قریب قریب یہی تعریف کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرتِ صحیحہ کے سچے مقتضیات و داعیات کا نام ہے۔ فطرتِ انسانی بھی اس اعتبار

سے غیر مرقوم کتاب الہی ہے، جس کی جامع و مانع اور حسین و مرقوم تفسیر آخری وحی و تنزیل ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ معروف و منکر کے دو معیار ہیں: ایک موضوعی، جو انسان کی فطرت صحیحہ ہے، جو طبیعت صالحہ، عقل سلیم، ضمیر، جالیاتی حس، وجدان، شعور، دل اور نفسِ لواۓہ کئی عناصر سے مرکب ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے حواسِ حسین و قبیح چیزوں کے موضوعی معیار ہیں، مثلاً ذائقہ شہوانی و ترشی کا، شامہ خوشبو و بدبو کا، لامسہ سختی و نرمی کا، بانسہ روشنی و تاریکی کا اور سامعہ خوشگوار و ناگوار آواز کا معیار ہے۔ اسی طرح ہمارا نظامِ قلب بھی جو ہمارے دل و دماغ کی قوتوں، مثلاً عقل و فکر، شعور و ضمیر، جالیاتی حس و ذوق، طبیعت و وجدان وغیرہ کے مجموعے سے عبارت ہے، جس و قبیح، خیر و شر، حسنہ و سیئہ، نیکی و بدی، عدل و ظلم اور اعتدال و غلو کا معیار ہے، جو جتنا سچا ہے اتنا عالمگیر بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ نظامِ حواس و قلب موضوعی و معروضی عوامل و مؤثرات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، لہذا ان کے معیار میں نقص پیدا ہو جانے کے امکان سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور سے انسان جب اپنے نفسِ آمارہ کی ترغیبات سے مغلوب ہو کر اس کی خواہش کو اپنا الہ، معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے، یا ابلیس کے جالیاتی فریب میں آجاتا ہے تو اس کا موضوعی معیار معروف و منکر میں امتیاز کرنے میں غلطی کھا سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ وہ اپنی عقل، جالیاتی حس اور ضمیر و نفسِ لواۓہ کے فیصلے کو غلط سمجھتا ہے۔ ان احتمالات کے پیشِ نظر اللہ تعالیٰ ہر زمان و مکان میں بنی نوع انسان کو ایک معروضی معیار معروف و منکر بھی عطا کرتا رہا ہے، جسے وحی و تنزیل کہتے ہیں، اور جس کا سلسلہ رحمۃً تعالیٰ کی بعثت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی تنزیل عطا کی گئی، اس کی متعدد خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک ایسا غیر متبدل، عالمگیر اور ابدی معیار معروف و منکر ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جس میں کبھی کوئی نقص یا بگاڑ پیدا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کی صحت و فعالیتِ مدام کی حفاظت کا ذمہ خود ربِ قدیر نے لے رکھا ہے۔

بہر حال، یہ نظریہ کہ معروف و منکر کا کوئی موضوعی معیار نہیں، قرآن حکیم اور ارشادات نبوی کی رو سے غلط اور گمراہ کن ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اسلام جو آرزوئے حسن ہے، بہر حال میں اپنے متبعین کو پسندیدہ خوشگوار بات کرنے کا حکم دیتا ہے کہ فطرت انسانی کی آرزو بھی یہی ہے :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَُا وَاسْكُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (النساء ۴: ۵) اور (دیکھو)
اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو تمہارے لیے قیام (معیشت) کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا نادان و
بے وقوف آدمیوں کے حوالے نہ کرو (کیونکہ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اسے ضائع کر
دیں گے، لہذا) ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے مال و دولت میں سے ان کی خوراک اور پوشاک
کا انتظام کر دیا جائے، اور انہیں وہ باتیں کہو جو حسن و خوبی کی وجہ سے ان کے دل کو لگیں۔
اسلام کے نزدیک حسن و خوبی کا بول ان صدقات و خیرات سے کہیں بہتر ہے، جن کے
بعد لوگوں کو دشنام و طعن سُننے پڑیں اور ان کی عزت نفس مجروح ہو :

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ مِّنْ مَّدْفَعَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
(البقرہ ۲: ۲۶۲) : حسن و خوبی کا ایک بول اور عضو و درگندہ کی کوئی بات، اس خیرات سے
کہیں بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور علیم ہے۔

یہ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ کسی غیر محرم مرد سے گفتگو کرتے وقت اگر عورت کی باتیں
رمز و کنایہ میں یا ذو معنی ہوں یا اس کے انداز گفتگو میں غلط نہی پیدا ہو جانے کا احتمال ہو تو
اس سے غیر صحت مند دل میں حرص و آرزو کے پیدا ہو جانے کو خارج از امکان نہیں سمجھا جا
سکتا۔ ایسی صورت حال پاکیزگی دل، حسن فکر و نظر اور تقویٰ کے لیے از بس خطرناک ہے،
جس کے سد باب کے لیے قرآن حکیم عورت کو غیر محرموں سے صرف ایسی بات کرنے کی اجازت
دیتا ہے، جسے وہ اس کی نیکی، راستی کی بنا پر ”قول معروف“ سے تعبیر کرتا ہے :

فَإِن سَاءَ النَّبِيُّ كَسُنْتُ كَأَهْدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الاحزاب ۳۳: ۳۲):

اے نبیؐ کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو نرم آواز میں بات نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو طمع کرنے لگے، لہذا ایسی بات کہہ کر جو نیکی و خوبی کے لیے معروف ہو۔

اصل یہ ہے کہ اسلام اپنی ثقافت کو ہر اعتبار سے پاکیزہ و حسین رکھنا اور اس میں فواحش و منکرات کے ہر امکان کا سد باب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ قول معروف پر بجا طور سے بہت زور دیتا ہے۔

۵۔ قول صدق:

صدق کذب کی ضد ہے۔ اصل میں یہ دونوں قول کے متعلق استعمال ہوتے ہیں، خواہ اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہو یا مستقبل کے۔ اسلامی ثقافت میں صدق یا سچائی کو انیس اہمیت حاصل ہے اس پر مفصل بحث آگے اپنے مقام پر آئے گی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: سچ بولنا اختیار کرو کہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کہلا جاتا ہے۔ تم جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ نیز جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا قرار پاتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے؛ اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔

اسلام میں دودھ گوئی خیانت ایسا گھناؤنا جرم ہے۔ ابو داؤد نے حضرت سفیانؓ

بن اُسید حضرمی سے روایت کی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھے، اور حقیقت یہ ہو کہ تو نے اس سے جھوٹی بات کہی ہو۔^{۲۴}

اسلامی ثقافت میں سچائی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ محولہ بالا احادیث طیبہ کے علاوہ متعدد آیات قرآنی سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ تفصیل و اطناب کی چونکہ گنجائش نہیں اس لیے یہاں ایک ہی آیت کریمہ نقل کی جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے؛ یعنی وہ امتیوں میں سب پر فضیلت رکھتے ہیں؛ نیز ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوتا ہے۔ علاوہ بریں وہ اپنے حسن و صدق کی وجہ سے بہترین دوست و رفیق ہوتے ہیں :

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (حیاتِ اخروی میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا، (اور وہ ہیں) انبیاء کرام، صدیق اور شہید اور صالح لوگ، اور وہ کتنے حسین رفیق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بڑا ہی علم رکھنے والا ہے سب کے لیے کافی ہے (النساء ۴: ۷۰-۷۱) اگر یہ کہا جائے کہ صدق اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خوبی ہے تو یہ مبالغہ نہیں، حقیقت کا اعتراف ہوگا۔

۶۔ قولِ بلیغ :

ایسی بات یا کلام کو کہتے ہیں جو موزوں، اثر آفرین اور بر محل ہو۔ بلیغ کا مادہ ب ل غ۔ امام راعبہؒ لکھتے ہیں: بلاغت کا لفظ دو طرح بولا جاتا ہے۔ اولاً کلام بذاتہ بلیغ ہو، اور اس میں تین اوصاف کا پایا جانا شرط ہے۔ (۱) : ظہن و لغت درست ہو؛ (۲) جو معانی مقصود ہوں ان کے مطابق ہو؛ اور (۳) کلام فی نفسہ سچا ہو۔ ثانیاً، کلام متکلم اور مخاطب دونوں کے لحاظ سے بلیغ ہو۔^{۲۵}

علم معانی کی روش سے بلیغ کلام وہ ہوگا جو فصیح ہونے کے علاوہ موقع و محل کے مطابق ہو: اور فصیح کلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ اس اعتبار سے بلاغت جہالیاتی قدروں اور حکمت کو چاہتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بلیغ کلام میں جہالیاتی ذوق کی تسکین کرنے اور دل میں اتر جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا ثقافت اسلامی بہر حال میں کلام بلیغ کی متقاضی ہے:

أَذْكِيكَ التَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْبِرْ عَنْ عِظَمِهِمْ
وَكُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ (النساء ۴: ۶۳):

ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم ان کی باتوں کا خیال نہ کرو اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے رہو اور انہیں ایسی باتیں کہو جو دلوں میں اتر جائیں۔ اسلامی لٹریچر میں بلاغت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا الہامی کلام قرآن مجید کی بلاغت کا ایک منفرد و بے مثال نمونہ ہے۔ اس کا ہر جملہ اور جملے کا ہر لفظ بلاغت کا اعجاز ہے اور اس اعجاز قرآنی پر متعدد بلند پایہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ غیر مسلم عرب، مثلاً یہود و نصاریٰ بھی اس آخری وحی و منزل کی بلاغت کے قائل ہیں۔

۷۔ قول میسور:

اصل میں الفاظ ہیں قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ یہ میسر سے مشتق ہے۔ اس کے معنی آسانی، ہولت اور نرمی کے ہیں۔ یہ عسکر کے ضد ہے۔ میسور یہاں مبالغہ کے لیے صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے قول میسور کے معنی ہوئے ایسی بات جو دوسروں کے لیے باریہ خاطر نہ ہو بلکہ ان کے دل اسے آسانی سے قبول یا برواشت کر لیں۔ اس میں نرمی، لطافت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی فرد دوسروں کو کسی معذوری کی بنا پر مالی منفعت پہنچانے کے تو اس پر لازم ہے کہ وہ لطیف و خوشگوار باتوں سے ان کی دلجوئی کرے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا تَنْتَظِرُ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا
(الاسراء ۱۷: ۲۸) : اگر تم اپنے نشوونما دینے والے آقا (= رب) کی رحمت (= خوشحالی) کے
انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے ایسی بات کہو جو آسانی
سے ان کے دل میں اتر جائے۔

مختصر یہ کہ اگر کسی مسلمان کو دوسروں کے ساتھ مالی لطف و کرم کرنے کی توفیق نہ ہو تو
سانی لطف و کرم تو اسے ہر حال کرنا چاہیے۔ اسلامی ثقافت کا یہ دستور ہے۔

۸۔ قَوْلًا لِّیْنَا :

نرم و نازک بات۔ عربی لغت کی رو سے اللین کے معنی ہیں : نرمی و لطافت۔ یہ
خشونت کی ضد ہے۔ المفردات، بذیل مادہ ل ی ن)۔ قرآن مجید میں پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ
علیہ وسلم کا ایک حُسنِ خلق یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم واقع ہوئے تھے
اور اس خصلت کو فیضانِ الہی قرار دیا ہے :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَعِنَّتْ لَهُمُ ذَکُوکُنْتَ قَطًّا فَنَیْظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوا مِنْ ذَکَکَ
ر آل عمران ۳: ۱۵۹) : (اے محمد! اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے بڑے
نرم (دل) واقع ہوئے ہیں، اگر آپ بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے
مہاگ جاتے۔

نرم و نازک بات اپنی ذاتی خاصیت یعنی نرمی کی وجہ سے دگداز اور اثر انگیز ہوتی ہے۔
اس میں دل کی خشونت، سختی، ہرٹ دھرمی، برکشی اور غیظ و غضب کو دور کرنے اور اس کو
نرم اور اثر پذیر کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس بنا پر اسلام نے مبلغین و مصلحین کو
بالخصوص تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے سلسلے میں نرم زبان، نرم لب و لہجہ اور نرم بات استعمال
کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ارشادِ باری تعالیٰ

ہوتا ہے :

اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ۖ اَوْ يَخْشَىٰ ۝
(طہ ۲۰: ۴۳-۴۴) : تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ لہذا اس سے نرم بات کہنا، شاید وہ اثر قبول کرے یا ڈر جائے۔

ان آیات کے مضمرات میں دو خیالی آفرین نکات یہ بھی ہیں : اولاً، نہ صرف کلام نرم و لطیف ہو، بلکہ لب و لہجہ اور انداز بیان میں بھی نرمی اور لطافت ہونی چاہیے۔ ثانیاً، نرم بات اور نرم لب و لہجہ اور انداز بیان سے دل میں جمالیاتی لمحہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ جمالیاتی لمحہ ہے جو دل کی قابلیت اثر پذیری کو زندہ و بیدار اور اس میں خشیت الہی اور سعادت پیدا کر کے اس کی کاپیا پلٹ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جمالیاتی لمحات میں انسان چور سے قطب بنتلے۔ اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلامی ثقافت میں کلام نرم و نازک کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔

۸۔ قَوْلًا سَلَامًا۔ یا سلامتی کی بات۔ امام راغبؒ کے نزدیک اسلم والسلامۃ کے معنی ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ رہنے کے ہیں۔ السلام اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ اس سے مفصل بحث باب (۳) میں گزر چکی ہے۔ بہر حال ہم معلوم کر چکے ہیں کہ حسن کا خاصہ سلامتی و طمانیت ہے۔ اسلام جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، امن و سلامتی کا نقیب ہے اور اس کی غایت الغایات معاشرۃ انسانی کو قول و فعل میں ہر لحاظ سے امن و سلامتی کی جنت بنانا ہے۔ ایسے معاشرے کی ایک حسین مثال جنت قرآنی ہے جس کی ایک جھلک اس طرح دکھائی گئی ہے :

جَنَّتِ عَذْرَائِجُهَا لَآئِي وَوَعْدَ الرَّحْمٰنِ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ ۖ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۚ لَا يُتَمَعَّدُونَ نَبِيًّا كُنَّا لَا سَلَٰمًا ۖ وَكُفُّوا يَدَهُمْ بَيْنَكَ بَعْثًا ۖ وَغَشِيَّكَاهُ

(مریم ۱۹: ۶۱-۶۲) :

ہمیشہ رہنے والے بہشت جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور

وعدہ ایک غیبی بات کہے۔ یقیناً اُس کا وعدہ ایسا ہے جیسے ایک بات وقوع میں آگئی۔ اُس زندگی میں کوئی ناشائستہ بات اس کے کانوں میں نہیں پڑے گی جو کچھ سنیں گے وہ سلامتی ہی کی باتیں ہوں گی۔ وہاں صبح و شام ان کا رزق ان کے لیے برابر مہیا رہے گا۔ سلامتی کی باتوں کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جنت کی حسین فضا جن سرور انگیز روح پرور نعموں سے معمور ہوگی وہ حرمِ کبریا سے آنے والی سلامتی ہی کی صدائیں ہوں گی:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ۔ (یس ۵۸: ۳۶) سلامتی! یہ نذرِ ربِّ رحیم کی ہوگی۔

اس بحث کا حاصل یہ نکلا کہ اسلام اپنی ثقافت کو حسن و صداقت، امن و سلامتی، عزت و تکریم، صلح و آشتی اور دوستی و محبت کا مظہر بنا چاہتا ہے تاکہ اس کا معاشرہ جنتِ قرآنی کا نمونہ بن جائے۔ اس سلسلے میں تکملے کے طور پر دو ایک اور نکات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم بار بار انسان میں اس حقیقت کا اِیقان و اذعان پیدا کر چاہتا ہے کہ انسان کا ظالم مگر کھلا دشمن شیطان ہے، جس کا وظیفہ حیات افرادِ نسلِ انسانی کے درمیان عداوت و مخالفت اور فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے؛ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے شیطان کی اس خطرناک شاطرانہ چال سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور وہ ہے حُسنِ کلام۔ دوسرے لفظوں میں ہمدردی و خیر سگالی، دوستی و محبت اور امن و سلامتی کی ایک ناگزیر پیش شرط یہ ہے کہ بنی نوعِ انسان حُسنِ کلام کو اپنا شعارِ زندگی بنالیں۔ یہ فطرتِ انسانی اور اسلام کی آرزو بھی ہے اور مشیتِ ایزدی بھی۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

وَحَلِّ لِّعِبَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشِئُ بَيْنَهُمْ ط ۙ اِنَّ

الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْانْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ (بنی اسرائیل ۱۷: ۵۳):

اور میرے بندوں سے کہہ دو جو بات کہو ایسی کہ جو بڑی ہی حسین ہو۔ اصل یہ ہے کہ شیطان (اپنی باتوں سے) لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

چنانچہ رب رحیم نے انسان کو شیطان کے حیلوں، مثلاً جمالیاتی فریب کاری اور
وسوسہ اندازی سے محفوظ رہنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب
شیطان آدمی کے دل میں کسی کے خلاف بدظنی، شک و شبہ یا وسوسہ پیدا کرے تو اسے فوراً
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ وہ ہر حال میں اپنے بندوں کی فریاد سنتا اور انہیں پناہ
دیتا ہے :

وَمَا يَنْزِلُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

دُحْمُ السَّجْدَةِ ۴۱: ۳۶) : اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ
کی پناہ مانگ لیا کرو۔ بلا شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔

لیکن صورت حال یہ ہو کہ کوئی شخص بُری بات کہہ ہی ڈالے یا بُرائی کر ہی ڈالے تب بھی
انسان کو حُسن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بُرائی کا جواب نیکی ہونا چاہیے اور بدکلامی کے جواب
میں حُسن و خوبی کی بات کرنی چاہیے، غرضیکہ سنیہ کو حسنہ میں بدل دینا چاہیے :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الشَّيْءِ الَّذِي تَخْتِطُّ بِهَا يَفْعَلُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اُنْزِلْكَ
مِنْ هَٰذَا الشَّيْطَانِ ۝ (المؤمنون ۲۳: ۹۶-۹۷) :

بہتر بات یا بدی کے جواب میں ایسی بات کہو یا کرو جو بڑی ہی حسین ہو، اور جو کچھ یہ بیان
کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور ہمیشہ یہ کہا کرو: یا رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے
تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اصل یہ ہے کہ حسنہ و احسان کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دل میں کینہ و کینہ
اور عداوت و مخالفت کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ صلح و آشتی اور دوستی و محبت
میں بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ نفسیاتی حقیقت ہے، جسے قرآن مجید نے اس طرح بیان
کیا ہے :

خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سخت کلامی یا بُرائی کا جواب اس طریق سے دو جو بڑا

ہی حسین ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، وہ تمہارا غم خوار دوست بن گیا ہے۔ اور یہ توفیق ان کو ملتی ہے جو صبر و تحمل کرنے کے عادی ہیں، اور انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے ہی نصیب والے ہیں (رحمہ السجدہ ۴۱: ۳۴-۳۵)۔

انسان کی جمالیاتی حس زندہ و بیدار اور عقل سلیم و فعال ہو تو اسے اس حقیقت کا اذعانِ ایتقان ہوتا ہے کہ اُس کی زندگی کا مقصد حسن و کمال اور طمانیت و مسرت حاصل کرنا ہے اور وہ محبتِ الہی ہی کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ محبتِ الہی دو باتوں کی متقاضی ہوتی ہے: اولاً بندگانِ خدا سے محبت، جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کیا جائے، اور ان کے دلوں میں ربِّ جلیل کی محبت بیدار کی جائے۔ ثانیاً عملِ صالح، اس سے مراد اس کا مستقل حسنِ عمل ہے جس سے معاشرے میں اصلاح و ہم آہنگی، عدل و انصاف اور امن و سلامتی پیدا ہو۔ لہذا قرآن مجید کا قولِ فیصل یہ ہے کہ حسن بیان یا تقریر تحریر کے لحاظ سے بہترین شخص وہ ہے جو افرادِ نسلِ انسانی کو ان کے ربِّ جلیل و رحیم کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا تعلق خاطر پیدا کریں، اس کی محبت میں اس کے حسن و رحمت کی حمد و ثنا کریں، نیز اس کی اطاعت و عملِ صالح کریں:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِّمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

(رحمہ السجدہ ۴۱: ۳۳)۔

اور کون شخص (حسن) بیان میں اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اور حسنِ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اس اہم نکتے کی صراحت کر دینے کے بعد کہ دعوتِ الٰہی الحق دینے والا شخص ہی، (چاہے وہ واعظ ہو یا خطیب، ادیب ہو یا حکیم، عالم و مصنف ہو یا صحافی و انشا پرداز) اظہار و ابلاغ کے لحاظ سے بہترین ہوتا ہے، اور قرآن حکیم ہر شخص کو دعوتِ الٰہی کا حکم دیتا ہے۔ اس حکم میں ایک حکیمانہ نکتہ یہ مضمر ہے کہ بنی نوع انسان کا کادان محبتِ الٰہی

اور حسن فکر و عمل کی روشنی میں کامرانی حیات کی حسین راہ پر اطمینان و سرور کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن رہے :

لوگوں کو اپنے نشو و ارتقاء دینے والے آثار و رب کی طرف حکمت اور حسین و غلط نصیحت سے بادل اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو نہایت حسین ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون راہِ راست پر ہے (النحل: ۱۶: ۱۲۵)۔

اس نص قرآنی کا اعجاز ہے کہ اس میں حسن و حق کے اظہار و ابلاغ کی غیر معمولی اہمیت پر زور دینے کے ساتھ حسن بیان کی تین ناگزیر شرائط کی بھی صراحت کر دی ہے: اولاً دقت الی الحق حکیمانہ طریقے سے ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان چاہے حسن و حق کا کیوں نہ ہو، دلائل و براہین، اور الفاظ و مخاطب یا مخاطبین کی استعداد و فہم و ادراک اور وقت و محل کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ثانیاً، وعظ یعنی نفس مضمون بھی حسین ہونا چاہیے اور ثالثاً، اسلوب بیان اور لب و لہجہ بھی حسین ہونا چاہیے۔

اسلام نے فلسفہ تاریخ کے حوالے سے اہم نکتے کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ وہ معاشرۃ انسانی میں امن و سلامتی اور حیات انسانی کے مسلسل نشو و ارتقاء کے لیے جس طرح حسن یقین (= ایمان) اور حسن عمل (= عمل صالح) ناگزیر ہیں، اسی طرح لوگوں کے لیے ایک دوسرے کو سبر و حق کی وعظ و نصیحت کرتے رہنا بھی از بس ضروری ہے (دیکھیے سورہ عصر ۱۰۲)؛ لیکن وعظ و نصیحت یا حسن و حق کے اظہار و ابلاغ کا انداز بھی حسین ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ کلام ہر حسن و صداقت کا اور اسلوب بیان ہو حسین تو بادۂ اثر و دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے ایک بڑے ہی خیال آفرین نکتے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ حسن بیان کی طرح ذوق سخن بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں میں ذوق سخن نہ ہو تو اول تو وہ حسن و حق کی باتیں سنیں گے ہی نہیں،

اور اگر وہ کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت سنیں گے بھی تو بقول قرآن مجید بے عقل، بہرے، گنگے انسان نما حیوانوں کی طرح، اور ان پر نہ تو غور و فکر کریں گے اور نہ عمل ہی۔ اس بنا پر اس نے ایسے انسانوں کو بدترین مخلوق (= شر الدّاب) قرار دیا ہے۔ اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلامی ثقافت میں کیوں حُسنِ بیان اور ذوقِ سخن کو علمیت و فضیلت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال، ان وجوہ کی بنا پر عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں حُسنِ بیان و ذوقِ سخن کی صفات پائی جانی چاہئیں، کیونکہ اسی میں معاشرے کے امن و سلامتی اور حیاتِ ملی کے ارتقاء کے مدام کار نامہ مضمر ہے:

اور وہ لوگ جو طاغوت یعنی شیطان سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں (یعنی اس کا کہا مانیں اور اس کی تعریف و ستائش کریں)، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں (یعنی ان کا ٹکری رجحان اور میلان طبع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے؛ شیطان کی ذریت کی طرف نہیں ہوتا)، اُن کے لیے بشارت ہے۔ چنانچہ میرے ان ہندوں کو خوشخبری دو جو (حق و صداقت کی) باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے حسین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقلِ سلیم رکھنے والے ہیں (الزمر ۳۹: ۱۷-۱۸)۔

ان مباحث کا ماحصل یہ نکلا کہ حُسنِ بیان و ذوقِ سخن معاشرتی امن و سلامتی اور ثقافتی ارتقاء کی ناگزیر پیش شرط، اہل عقل و دانش کا شیوہ زندگی اور اسلامی ثقافت کا ایک امتیازی وصف ہے۔

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ ربِّ جمیل و جلیل نے زندگی اور زمان و مکان کے تمام مظاہر کو حسین بنایا ہے۔ اس لیے کہ انسان ان سے جالیاتی ثروت حاصل کرے اور اظہارِ تشکر و امتنان کے طور پر اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے؛ نیز اس کی ہر بات، ہر ادا، ہر قول و عمل حسین ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ حُسن و سُور کی جنت بنا رہے۔ اصل یہ ہے کہ حُسن ہر صورت اور رنگ میں فطرتِ الہی اور فطرتِ انسانی دونوں کا محبوب و مطلوب و مقصود ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر

اسلام ہر حال میں انسان کو ایسا انداز و رویہ اور شعارِ زندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے جو حسین ہو، اور ہر اس قول و فعل، انداز و رویہ اور شعارِ زندگی سے منع کرتا ہے جو قبیح ہو۔ ایسے جمالیاتی معاشرتی آداب قرآن مجید اور کتبِ حدیث میں کثرتِ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت لقمن جن کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمتِ عطا کی تھی، اپنے بیٹے کو ان آداب کی تعلیم دیتے ہیں، جو اسلامی ثقافت کے غیر منفک اجزائے ترکیبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

بیٹا! نماز پر قائم رہنا اور (لوگوں کو) حسین کاموں کے کرنے کا امر اور قبیح یا بُری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو افتاد بھی تجھ پر پڑے اس پر صبر کرنا۔ بیشک یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہیں۔

اور (غزوہٴ کُہن سے) لوگوں سے منہ نہ پھلانا اور زمین پر رعونت سے نہ چلنا کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

اور اپنی چال میں اعتدال رکھنا اور دلوں سے دُور رہنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے مکروہ آواز گدھوں کی ہے (تہمت ۳۱: ۱۴-۱۶)۔ ان آیات کا ملخص یہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں لوگوں کے آدابِ زندگی حسین ہونے چاہئیں۔

اسلام اپنے معاشرے کے کسی فرد کو مومن مرد یا مومن عورت پر بے بنیاد الزام لگانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بہتان اور بڑا سنگین جرم ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا وَتَبْغِيًا فَتَعَدُّهُمْ جَنَّتِ
اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِغْتَابًا مُّبِينًا (الاحزاب ۵۸: ۲۳):

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو (ایسے کام کی تہمت لگا کر) اذیت پہنچائیں، جو انہوں نے کیا نہ ہو تو انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔

اسلامی ثقافت میں حکومت انسان کی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کا بادشاہ ہے: **مَلِكِ النَّاسِ** (الناس ۱۶: ۲)، اور ہر چیز کی بادشاہت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے: **فَبِشَئْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيبٌ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** (یس ۳۶: ۸۳): اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے: **لِذَا آتَيْنَ وَاحْكُمَ فَقَطْ** اسی کے واجب التعمیل ہیں: **إِنِ احْكُمُوا إِلَيْنَا أَعْمَدُوا الْعِلْمَ وَلَا يَكْفُرُونَ** (یوسف ۱۲: ۴۰): اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا آئین و اقتدار اعلیٰ نہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت (Supreme authority)

نہ کرو۔ یہی حقیقی و دائمی دین ہے، لیکن اکثر لوگ دیہ حقیقت) نہیں جانتے۔

جب یہ حقیقت ہے کہ اور یقیناً ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبرِ اعظم و آخر
صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات کا اتباع کرنا اسلامی معاشرے کے تمام افراد پر لازم
ہے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے کسی فرد، جماعت، حکومت، پارلیمان،
عدالت یا کسی ادارے کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کسی نظریے، رائے، اعتقاد، قانون،
آئین، حکام یا فیصلے کو احکامِ الہی اور سنتِ رسول پر مقدم رکھے یا ترجیح دے۔ یہ اسلام کے
جالیاتی و معاشرتی آداب کا بنیادی اصول ہے، جس کا اطلاق فرد و قوم اور رعایا و حکام سب پر
ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَتَوَلَّوْا اللَّهَ ط
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (المحجرات ۴۹: ۱) : اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی (اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم) کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے
 اور سننے والا ہے۔

مسلمان جیسا کہ اس لفظ کے معانی میں مشتمل ہے بندہ تسلیم و رضا ہوتا ہے، اس سے

بھلا کیسے یہ گستاخی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بادشاہ، الہ اور نشو و ارتقاء دینے والے آقا، نیز اپنے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کو مقدم رکھے یا ترجیح دے۔ اس تسلیم و رضا کا ایک جمالیاتی تقاضا تو یہ تھا کہ کسی مسلمان کو آپ کی آواز مبارک سے اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی اونچی آواز میں بات کرنے کا مجاز نہیں تھا:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی اکرم سے اونچی آواز میں بات ہی کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں کیا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خیر ہی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزمائے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے (الحجرات ۲۹-۲-۳)۔

اسلامی ثقافت کے اس جمالیاتی معاشرتی ادب کی دو حیثیں ہیں: مکانی اور زمانی۔ مکانی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ اس ادب کا تعلق عہد رسالت مآب سے تھا۔ اس کی زمانی حیثیت عامگیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی محفلوں میں اس ادب کا پورا لحاظ رکھیں۔ اپنے والدین، اساتذہ، بزرگوں، علمائے کرام اور دیگر معزز و واجب الاحترام شخصیتوں کے سامنے شائستہ اور مودب زبان میں گفتگو کیا کریں، جسے مہذب انداز میں بات کرنا کہتے ہیں۔ اسلامی ثقافت میں شائستگی، ادب اور حفظ مراتب ہر حال میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلام مسلمانوں کو سختی سے منع کرتا ہے کہ وہ بالخصوص معزز و مکرم اور واجب الاحترام شخصیتوں سے ملنے کی خاطر انہیں پکاریں یا ان کے گھروں پر جا کر انہیں آوازیں دیں۔ اس قسم کی حرکات چونکہ جمالیاتی و معاشرتی آداب کے منافی ہیں، اس لیے ان سے محترز رہنے کا حکم دیا گیا ہے:

إِنَّ السَّادِّينَ يُنَادُونَكَ مِن دُونِ الْحُجَّتِ أَتِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

وَكُذِّبَتْهُمْ صَبْرًا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 (الحجرات ۲۹ : ۵) :

اے نبی! جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا رحیم ہے۔

اسلام کے جمالیاتی و معاشرتی آداب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ خاص کراہتم قسم کی خبروں پر بغیر تحقیق کیے یقین نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان کی بنا پر کسی فرد یا جماعت کو مستوجب تعزیر ہی سمجھنا چاہیے خصوصاً ان کی افواہوں پر شک کرنا اور ان کی تحقیق کرنا، لازمی ہے، جو فاسق و فاجر ہوں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَادَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا إِلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ حَسْبَ مِيزِينَ ۝ (الحجرات ۲۹ : ۶) :

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے لیے پریشیمان ہو۔ اس عمومی حکم کا اطلاق افراد و قوم اور عدالت و حکومت سب پر ہوتا ہے چنانچہ اس کی رو سے حکومت کو اپنے ان مخبروں کی اطلاعات و اخبار پر بغیر اچھی طرح تحقیق کیے اعتبار نہیں کر لینا چاہیے، جن کا کردار مشکوک ہو یا جو متقی نہ ہوں۔

صلح و آشتی :

اسلامی معاشرے کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس کے دیگر افراد کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دنیا بھر کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا ایک تو اس اخوت کا اور دوسرے اسلام کے جمالیاتی و معاشرتی آداب کا تقاضا ہے کہ معاشرہ امن و سلامتی

اور صلح و آشتی کی جنت بنا رہے، اور اس میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدل راہ نہ پاجائے، لیکن انسان آخر انسان ہے، اس کے نظریات و معتقدات اور جذبات و مفادات کا آپس میں متصادم ہو جانا، ایک جتنی امر ہے، علاوہ بری، شیطان جو حریف آدم ہے اپنے جمالیاتی فریب کے ذریعے بنی نوع انسان کے درمیان عداوت و محاصمت پیدا کرنے میں مصروف کار رہتا ہے۔ اس صورتِ حال کے پیش نظر فطرتِ انسانی کی طرح مشیتِ ایزدی بھی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اور مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائیں تو اُمتِ مسلمہ پر فرض ہے کہ ان کے درمیان احسن طریق سے صلح و صفائی کرا دی جائے۔ اگر اس مقصد کی خاطر طانت کا استعمال ناگزیر ہو جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مصالحت کرانے میں عدل و انصاف ہر حال میں ملحوظِ خاطر رہنا چاہیے۔

”اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو یعنی ان کے درمیان مصالحت کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا“ (الحجرات ۴۹: ۱۰-۱۱)۔

ایمان جب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو حسنِ محض ہے، تمام بنی نوع انسان کا خالق، مالک اور رب ہے تو اس حسنِ یقین سے دلِ حسنِ دلور، اخوت و محبت اور امن و طمانیت سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان یک دل بن جاتے ہیں۔ اس نفسیاتی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: ”تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا جیسے کہ وہ یک تن ہیں۔ جب بدن کا کوئی حصہ درد کرتا ہے تو تمام اعضاء جسم اس کے درد میں شریک ہو جاتے

ہیں نیز بیماری و بیمار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔^{۳۰}

اس حدیث سے ملتی جلتی حضرت نعمان بن بشیرؓ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے مومن ایک شخص واحد کی مانند ہیں :
(لَا تَمُوتُونَ حَتَّىٰ تَحِلَّ وَاحِدٌ) ، لہذا جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور سر درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔^{۳۱}

حضرت جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی : ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا ؛ اور تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔^{۳۲}

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔^{۳۳}

ایک اور حدیث طیبہ میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ ہیں پیغمبر اکرمؐ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک شخص کے لیے یہی برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔^{۳۴}

اس موضوع سے ملتی جلتی چند ایک اور احادیث طیبہ نقل کی جاتی ہیں :

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کسی مسلمان کے لیے سی بات جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے، اور اُس سے ملاقات نہ کرے۔ تین دن گزر جانے پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جا کر ملے اور اس کو سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو (مصالحات) کے اجر میں دونوں شریک ہیں؛ اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہگار ہوا، اور سلام کرنے والا ترک ملاقات سے بری ہو گیا۔^{۳۵}

حضرت ابو درودؓ کی روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کیا میں تمہیں وہ عمل بتا دوں جس کے ثواب کا درجہ روزے، صدقے اور نماز کے ثواب سے زیادہ ہے؟ ہم نے عرض کیا: ہاں! آپؐ نے فرمایا: (وہ عمل) دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ہے؛ اور جو شخص دو مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرے وہ دین کی بیخ نکالنے والا ہے۔^{۱۲}

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو مسلمانوں میں برائی (لڑائی جھگڑا، دشمنی وغیرہ) ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ فعل دین کو برباد کر دینے والا ہے۔^{۱۳}

یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے جو شخص تین دن سے زیادہ عرصے تک ناراض رہا اور اس دوران میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔^{۱۴}

محولہ بالا آیات کریمہ اور احادیث طیبہ سے یہ اہم ترین نکتہ واضح طور سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد و فعال اور ایک باشعور ذمے دار شہری ہوتا ہے لیکن اس کی ذمے داریاں جغرافیائی حدود میں مقید نہیں ہوتیں۔ وہ ملی اور بین الاقوامی معاملات میں عملاً دلچسپی لیتا اور انسانی معاشرے سے فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کا قلع قمع کرنے اور امن قائم رکھنے کی خاطر مثبت و مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ مومن کی نظر آفاقی، مقاصد عظیم اور عزائم بلند ہوتے ہیں، لہذا وہ معاشرے میں محسن تماشائی، غیر فعال اور غیر ذمے دار لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ وہ تو اپنے رب جلیل و جلیل کے حسین و مکرم تخلیقی شاہکاروں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ و امین ہوتے ہیں، اور اپنی اس ذمے داری کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں، جسے شریعت میں جہاد کرنا کہتے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے تمام بندگان خدا بحیثیت انسان کے واجب الکرم

ہیں، لیکن اہل ایمان و تقویٰ جو پکیرانِ حُسن و محبت ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عزت و تکریم کے مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ان کے شایانِ شان نہیں کہ وہ عام انسانوں کا بالعموم اور اپنے بھائیوں کا بالخصوص مذاق اڑائیں، اُن سے استہزاء کریں؛ ان پر لعن طعن کریں یا ان کے بُرے نام رکھیں۔ ایسا کرنا ان کے حُسنِ طبیعت کے خلاف اور ثقافتِ اسلامی کے آداب کے منافی ہے لیکن یوں آخر اولادِ آدمؑ ہیں اور شیطان حریفِ آدمؑ، اس لیے اس کے جمالیاتی نریب کے پیشِ نظر اسلام اہل ایمان کو حفظِ مآلِ قدم اور تنبیہ کے طور پر انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب ہی رکھو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں بدنام ہونا بہت بُری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہی ظالم ہیں (الحجرات ۴۹: ۱۱)۔

چونکہ اسلام آرزوئے حُسن ہے، اس لیے اپنے متبعین کو بالخصوص اہلِ حُسن و محبت دیکھنا چاہتا ہے، اور اہلِ حُسن و محبت نہ صرف شائستہ، مہذب اور اہلِ ذوق، بلکہ صاحبِ دل، شفیق اور غمگسار بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی عزتِ نفس کا بھی پاس ہوتا ہے۔ وہ جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں حسین صفات سے متصف اور حسین القلب سے ملقب کریں، دوسروں کے متعلق ان کی آرزو اور ان کے ساتھ طرزِ عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی زبان و قلم سے جو کلمات نکلتے ہیں، حسین ہوتے ہیں؛ اور ان کی ہر ادا، ہر انداز اور ہر روش زندگی حسین ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے لیے پسندیدہ و خوشگوار ہوتی ہے۔ ان کے قلوب یعنی دل و دماغ حُسن و محبت سے معمور ہوتے ہیں، اس لیے اُن کی راہِ خیال و فکر حسین اور اس کی جہت درست ہوتی ہے؛ اور اپنے بھائیوں کے متعلق ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اور بدگمانیوں کا راہ پانا از بس دشوار ہوتا ہے؛ لہٰذا وہ نہ تو دوسروں کے احوال و ظروف

معلوم کرنے کی طلب و سعی میں رہتے ہیں اور نہ کسی کی غیبت ہی کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اہل حُسن و محبت کے لیے غیبت ایسا مکروہ اور گھناؤنا فعل ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس بنا پر اسلام نے غیبت کو گناہِ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اسلام جو اپنی آئندہ محسن کی وجہ سے تازہ دارِ دینِ باطِ ایمان و محبت کو حُسن و محبت کے آداب سکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ان سے کہتا ہے:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور
ایک دوسرے کے بھید معلوم کرنے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ
کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
دیکھو! تم اس سے گھسن کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے
والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے (الحجرات ۴۹: ۱۲)۔

ثابت ہوا کہ بدگمانی، تجسس یا عیب جوئی اور غیبت مکروہ اور گھناؤنی برائیاں ہیں۔
لہذا اسلامی ثقافت ان کی مُتَحَمِّل نہیں ہو سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت قرآنی
کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے:

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْثَبُ الْخُدَيْثِ وَلَا تَحْسَبُوهُ لَا تَحْسَبُوهُ وَلَا
خَدَا بَرُّكُمْ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِحْسُوا اَنَّا فِيْ رَوَايَةٍ وَلَا تَمْنَأْ سَوَاهُ : بدگمانی سے
اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹی بات ہے۔ اور کسی کا حال یا بھید معلوم
کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مخبری یا جاسوسی نہ کرو۔ اور کسی کے سودے کو نہ بگاڑو۔ آپس میں حسد
نہ کرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ آپس میں غیبت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے مباحی بن کر رہو۔
اور ایک اور ہدایت میں ہے کہ آپس میں حرص نہ کرو۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خلیفے میں اسلامی معاشرے میں نئے نئے داخل ہونے والے افراد کو مسلمانوں کی عیب جوئی اور ان کے حالات و ظروف کا

سراغ لگانے سے ان الفاظ میں منع فرمایا ہے :

اے لوگو جو ایمان تولے آئے ہو، لیکن ابھی ایمان نے تمہارے دلوں میں گھر نہیں کیا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب لگانے کی ٹوہ میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر نظر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے، اُسے اُس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔^{۴۱}

آخر میں ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی کا کوئی پوشیدہ عیب دیکھ لیا، اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔^{۴۲}

محولہ بالا آیت میں جن تین معاشرتی برائیوں - بدگمانی، تجسس اور غیبت سے ممانعت کی گئی ہے ان میں سے آخری یعنی غیبت سب سے زیادہ گھناؤنی برائی ہے۔ لعنت کی رو سے غیبت کے معنی یہ ہیں: "کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے اس عیب کو بیان کرنا" جو اس میں موجود تو ہو، لیکن اس کا ذکر اس پر ناگوار گزرے۔^{۴۳} اگر وہ عیب اس میں سرے سے موجود ہی نہ ہو تو اس سے غیبت نہیں تہمت کہتے ہیں۔^{۴۴} آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کرام سے) دریافت فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ذُكِرْتُكَ أَخَاكَ بِمَا نَكِهْتَ ۚ وہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناگوار گزرے (غیبت ہے) عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے تب بھی اس کو غیبت کہا جائے گا؟ آپؐ نے فرمایا: اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو جس کا تو نے ذکر کیا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی۔ اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا۔^{۴۵}

یہ کہاوت جتنی مشہور ہے اتنی سچی بھی ہے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ایک بول بعض اوقات وہ ہنگامہ برپا کر دیتا ہے جس سے افراد، خاندان اور قومیں ہمک ہلاک ہو جاتی ہیں۔ زبان امرت بھی ہے اور زہر بھی۔ اس کے حسین و شیریں نغے جہاں فردر گوش اور راحتِ دل و جان بنتے ہیں، وہاں اس کے تلخ و قبیح بول کانوں میں نہ ہر گھولتے، دلوں کو گھائل اور روح کو مجروح کرتے ہیں۔ زبان محبت و دوستی اور امن و سلامتی کا وسیلہ بھی ہے اور عداوت و مخالفت، فتنہ و فساد اور جنگ و جدل کا ذریعہ بھی۔ اس کے حسین استعمال سے اگر ربِّ جلیل کے قرب و حضور اور احسان و رضوان کی سعادتیں ملتی ہیں تو اس کے بُرے یا قبیح استعمال سے ربِّ جلیل کی ناراضی اور مہجوری و دوری کی اذیتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں۔ اسی بنا پر زبان کو اسلامی ثقافت میں از بس اہمیت حاصل ہے۔ اس موقف پر متعدد احادیث سے استشہاد کر سکتے ہیں، مثلاً حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا: مَا النَّجَیَا؟ فَقَالَ أَفْلَکَ عَلَیْکَ یَسَکُنُکَ وَیَسْغُکَ بَیْتُکَ وَآبَکَ عَسَیْ خَطِیْئَتُکَ؟ یعنی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اپنی زبان کو تالو میں رکھ، اپنے گھر میں پڑے رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔

اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آدمی کو کون سی چیزیں جنت میں لے جاتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا (یعنی تقویٰ) اور حُسنِ خلق ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہیں: مُنہ اور شرِ مگاہ۔

آخر میں ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے:

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؒ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جن چیزوں کو آپؐ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک خیال فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ اس پر آپؐ نے اپنی زبان کو کپڑا اور فرمایا: اس کو۔

ظہار : زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بالخصوص یہ قبیح اور مکروہ رسم پائی جاتی تھی کہ مرد اپنی بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے بڑی دردیدہ دہنی سے لے کر ماں کو دیتے تھے اور اسے ”ظہار“ کہتے تھے۔ امام راغبؒ کے نزدیک الظہار کے معنی ہیں خاوند کا بیوی سے یہ کہنا کہ ”تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت“۔ ظاہری معنی میں اس نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا۔ ظہار یا بیوی کو اپنے منہ سے ماں کہنا یا سمجھنا، ایسی غیر فطری اور گھناؤنی بات ہے کہ جس کی متحمل اسلامی ثقافت کی روح ہو سکتی تھی نہ ہوئی۔ اسلام دینِ فطرت ہے، وہ کسی ایسی مکروہ بات کی اجازت نہیں دے سکتا جسے خود فطرت انسانی قبول نہیں کر سکتی، لہذا اس نے ”ظہار“ کو ممنوع قرار دیا ہے :

تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے یعنی انھیں اپنی ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنما ہے۔ بیشک وہ سخت ناپسندیدہ و غیر فطری بات کہتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے (المجادلہ ۵۸: ۲)۔

کہتے ہیں کہ عادت جاتے ہی جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے ان مسلمانوں پر جو کسی وجہ سے ظہار ایسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں، سزا کے طور پر تاوان دینا لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے :

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں یعنی ان سے ظہار کر بیٹھیں، پھر اپنی بات سے جو انھوں نے کہی تھی، رجوع کر لیں تو انھیں ہم بستر سونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ دے پائے وہ دو مہینے کے پلے در پلے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ (اکرم) پر

ایمان لاد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک اذیتیں ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ”حدود اللہ“ حقیقت میں وہ جمالیاتی و معاشرتی حدود ہیں، جنہیں سلیم الفطرت انسان کی خودی اپنے نشو و ارتقاء، آرام و راحت اور امن و طمانیت وغیرہ کے لیے خود قائم کرنے کی آرزو رکھتی ہے (المجادلہ ۵۸: ۳-۴)۔

آدابِ مجلس:

اسلامی ثقافت کے بعض جمالیاتی معاشرتی آداب ایسے ہیں، جنہیں ہم عموماً مجلسِ آدابِ مجلس سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایجابی اور بعض سلبی نوعیت کے ہیں، لیکن سب میں رُوحِ حُسن کا رہنا ہے۔ مثلاً فطرتِ انسانی اور رُوحِ اسلام دونوں کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کچھ لوگ مجلس میں سرگوشیاں کریں، کیونکہ اس حرکت سے انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے اپنی عزتِ نفس کے منافی سمجھتا ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی موقع پیدا ہو بھی جائے تو باتیں حُسن و حق کی ہونی چاہیں!

اے لوگو جو ایمان لائے! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تو گناہ اور زیادتی اور پینمبرِ اعظم و آخر کی نافرمانی کی باتیں نہیں بکنی اور تقویٰ (تلاشِ حق) کی باتیں کرو؛ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کے حضور تمہیں محشر میں پیش ہونا ہے۔ سرگوشی (یا کاناپوسی) تو شیطانی حرکت ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذنِ الہی وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے (المجادلہ ۵۸: ۹-۱۰)۔

آدابِ مجلس سے متعلق دو ارشاداتِ نبوی نقل کیے جاتے ہیں:

”جب تم کسی جگہ تین ہو تو دو اشخاص آپس میں کاننا بھوسو نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرے شخص کو رنج پہنچتا ہے۔“ اسی مضمون کی دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں: دو اشخاص آپس میں کھسر بھر نہ کریں، مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے رنج کا باعث ہوگا۔^{۵۱}

مجلس میں بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ مہیا کرنا اور خود سٹ سکڑ کر ان کے لیے جگہ کشادہ کر دینا، اسلام کے آدابِ مجلس میں سے ہے۔ اسی طرح حسنِ خلق کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی شخص زبردستی لوگوں میں گھس کر بیٹھنے یا کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرے۔ اگر مجلس میں مزید لوگوں کے لیے گنجائش نہ ہو تو جن لوگوں کو میرِ مجلس یا منتظمین اٹھ جانے کے لیے کہیں تو حاضرینِ مجلس پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی ہدایات بالکل واضح ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِفَتْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اسْكُتُوا اسْكُتُوا لَا يَرْفَعِ اللَّهُ صَوْتِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (المجادلہ ۵۸: ۱۱)؛

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا؛ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے والا ہے :

اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاداتِ گرامی پیش کیے جاتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کسی شخص کے لیے یہ جائز نہ (ہے) حلال) نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے۔^{۵۲}

دوسری حدیثِ طیبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ لے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔^{۵۳}

محولہ بالا آیت کے آخری ٹکڑے میں ایک بڑا ہی لطیف و فکر انگیز نکتہ مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں ایمان و علم کو از بس اہمیت حاصل ہے، اور ان دونوں کو دوسرے فضیلت عزت قرار دیا گیا ہے۔ اس سے تاریخ کی یہ اہم واقعیت یاد آتی ہے کہ جب تک اسلامی معاشرے میں فضیلت و فوقیت کا معیار ایمان و علم قائم رہا، اسلامی ثقافت بھی ترقی کرتی رہی، اور جب سرکیت کا دور آیا تو سرمایہ داری و جاگیر داری نظاموں میں یہ معیار عزت و تکریم نہ تو اپنی اہمیت قائم رکھ سکتا تھا نہ رکھ سکا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرعونوں، ہامانوں، قارونوں اور آزرہوں کے مقابلے میں اہل ایمان اور علماء کی وہ قدر و منزلت نہ رہی جن کے وہ مستحق تھے۔ چنانچہ اسلامی ثقافت بھی ذہنی و جسمانی جلال و جلال سے محروم اور رو بہ تنزل ہوتی چلی گئی، اور اس صورت حال میں ابھی تک کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس سے یہ از بس نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ اسلامی ثقافت کے احیاء اور نشو و ارتقاء کے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایمان اور علم کو عزت و فضیلت کا معیار قرار دیں۔

آداب ملاقات:

چونکہ اسلام انسان کی شخصی آزادی بڑی محبوب ہے اور اس کا بے حد احترام کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کی حفاظت کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں جنہیں ہم نے جہاں بایاتی معاشرتی آداب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ آداب صدیوں ہماری ثقافت کے اجزائے لاینفک رہے ہیں، گو بد قسمتی سے ہم نے ان میں سے بعض کو اس طرے ترک کر دیا کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ وہ صدیوں تک ہماری ثقافت کی امتیازی علامات و خصوصیات سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ان آداب میں سے آداب ملاقات میں عصر حاضر میں مغربی تہذیب کی یہ امتیازی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ وہاں لوگ اجازت لے کر یا وقت مقرر کر کے

دوسروں کو

ملنے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کے آداب معاشرت یورپ نے اسلامی ثقافت سے سیکھے ہیں۔ ہماری تاریخ ملی کو تو اغیار نے مسخ کر دیا، لیکن قرآن مجید کی لوح محفوظ اور کتب حدیث کے ریکارڈ

میں یہ آداب محفوظ ہیں، اور وہ حسن و پاکیزگی کے لحاظ سے اب بھی بہتر ترقی یافتہ ثقافت کے آداب سے بہتر ہیں۔ مثال کے طور سے سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے:

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں اہل خانہ سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے (اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں داخل نہ ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ (۱۸۱) اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی بتا نہ ہو اور اس میں تمہارا مال و متاع رکھا ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے (النور ۲۴:۲۸)۔

اسلام نے شخصی آزادی کا مکمل تحفظ دیا ہے اور اس کے جملہ آداب سکھا دیے ہیں۔ انسان کو گھر میں تخلیق کی آزادی کا پورا حق ہے، لہذا ایک تو کسی شخص کو بلا اجازت کسی کے تخیل میں جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے، دوسرے کسی کے گھر میں جہاں مکنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس پر ہم متعدد احادیث طیبہ سے استشہاد کر سکتے ہیں:

۱۔ حضرت ثوبانؓ (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے)، کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ مِنْكَ لَا تَدْخُلْ ۝ (یعنی جب نفرداخل ہو گئی تو پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کے کیا معنی؟) ۵۴

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا۔ اُس وقت آپؐ کے دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ آپؐ (یہ دیکھ کر غصے کے عالم میں) اُس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے۔ ۵۵

۳۔ حضرت ہزلی بن خزیمہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ اس پر آپ نے اس سے فرمایا: هَكَذَا عِنْتُكَ فَادْخُلْ اِلَيْ سِتِيْذًا اَنْ مِّنَ النَّظَرِ: یعنی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑے۔^{۵۶}

۴۔ یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔^{۵۷}

۵۔ اجازت مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام بتانا چاہیے: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ قرض کے سلسلے میں جریر بن عبد اللہ بن ابی اسلمہؓ نے آپ پر ہتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں ہوں، میں ہوں، آپ کو میرا اپنا نام ظاہر نہ کرنا ناگوار گزرا۔^{۵۸}

۶۔ حضرت کلدہ بن حبلؓ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہؓ نے میرے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کا بچہ اور کلڑی بھیجی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے بلند مقام پر جسے علیؓ کہتے ہیں، قیام پذیر تھے۔ میں آپ کی خدمت میں یونہی یعنی اخیر اجازت لیے اور سلام کیے، چلا گیا۔ آپ نے فرمایا: واپس جا رہی گھر سے باہر نکل کر دروازے پر جا، السلام علیکم کہہ اور اندر آنے کی اجازت طلب کر۔^{۵۹}

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ بھی یہی تھی۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن بسرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور (اجازت لینے کے لیے) فرماتے: السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ اس زلمے میں دروازوں کے سامنے پردے پڑے نہ ہوتے تھے۔

۸۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ اس شخص کے ساتھ چلا آئے جو اسے بلانے گیا تھا تو اس کے ساتھ آنا ہی اس کے لیے اجازت ہے۔^{۶۱}

۹۔ اجازت تین مرتبہ یعنی چاہیے حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ (ایک روز) چارے پاس آئے اور فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے میرے پاس ایک آدمی کو بھیج کر مجھے بلا بھیجا میں ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اجازت حاصل کرنے کی خاطر تین بار سلام کیا، لیکن مجھے سلام کا جواب نہ ملا اور میں واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے موقع پر حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا: میرے پاس آنے سے تم کو کس چیز نے روکا؟ میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا تھا، لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور میں لوٹ گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت حاصل کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرؓ نے (یہ سن کر) فرمایا: اس حدیث کے گواہ لاؤ۔ ابوسعید خدریؓ اس کے راوی کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰؓ کے ہمراہ حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور شہادت دی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔^{۶۲}

۱۰۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کیلئے بھی اجازت کی ضرورت ہے: عطار بن یسارؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کی صورت میں بھی اجازت طلب کروں؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ اُس شخص نے عرض کیا: میں اور میری ماں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: جب تو اُس کے پاس جائے تو اجازت حاصل کر کے جا۔ اس نے عرض کیا: میں اپنی ماں کا خادم ہوں (یعنی اس کی خدمت کے لیے مجھ کو بار بار جانا پڑتا ہے)

آپؐ نے فرمایا: پھر بھی اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کر۔ کیا تو پسند کرے گا کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟۔ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: پھر تو اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کر۔^{۶۲}

۱۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔^{۶۳}

جنسی۔ جمالیاتی آداب:

جنس اور ثقافت کا رشتہ لاینفک ہے۔ ثقافت کے نشو و ارتقاء کے در اہم ترین عوامل ہیں: (الف) عقائدِ جلیلہ و محرکہ؛ اور (ب) جنسی جذبات۔ لیکن یہ نقطہ ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ عقائدِ جلیلہ و محرکہ جب تک زندہ و فعال، مؤثر اور جنسی جذبات پر غالب رہتے ہیں، ثقافت زندہ اور اس کا نشو و ارتقاء جاری رہتا ہے۔ ثقافت کی ایک طبعی کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جنسی سانچے میں ڈھلنے کا زبردست رجحان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب عقائدِ جلیلہ و محرکہ جنسی جذبات کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتے ہیں تو ثقافت جنسی سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے؛ اس طرح اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں عشق و قربانی کے جذبات اور جدوجہدِ مسلسل کے داعیات جو ”جہاد“ سے عبارت ہیں، سرو پڑ جاتے ہیں؛ اور نفس پرستی و سخیل اور ظلم و گناہ اس کے طبعی خواص بن جاتے ہیں۔ ثقافت کے اس جنسی ہیولے میں چونکہ نسا و خرابی کی صورت مضمر ہوتی ہے، اس لیے فنا و بربادی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسے ہم ”تاریخ کے اصولِ ثقافت“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

اسلام کی اس ضمن میں ایک امتیازی خوبی جو اس کے فطری و الہامی دین ہونے کی ایک بصیرت افزا دلیل ہے، یہ ہے کہ اس نے ثقافت کو انحطاط و زوال سے محفوظ رکھنے کی خاطر دوسری چیزوں کے علاوہ دو اہم ترین اصول کی پابندی کو اپنے متبعین پر لازم قرار

دیا ہے۔ اولاً، جہاد جس کا ایک اہم ترین مقصد اپنی ثقافت کے عقائدِ جلیلیہ و محرکہ کو زندہ، فعال اور موثر و غالب رکھنا ہے تاکہ اُس کے نشو و ارتقاء کا سلسلہ قائم و دائم رہے۔ ثانیاً، جنسی آداب جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ثقافت جنسی جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے سانچے میں ڈھلنے نہ پائے۔ جہاد پر تو بحث اپنے مقام پر آئے گی، اس جگہ جنسی آداب سے گفتگو کی جاتی ہے؛ جو مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ تحفظِ نظر۔
  - ۲۔ تحفظِ آرائشِ جمال۔
  - ۳۔ تحفظِ عورات یا جنسی اعضاء۔
  - ۴۔ فرضیتِ نکاح۔
  - ۵۔ تعددِ ازدواج کی رخصت۔
  - ۶۔ طلاق و خلع کی رخصت۔
  - ۷۔ فواحش یا فحاشی کی تشہیر کی ممانعت۔
  - ۸۔ جنسی ذوق کی پاکیزگی۔
- سب سے پہلے اس امر کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جنسی آداب قرآن مجید اور کتبِ حدیث میں مختلف مقامات پر جستہ جستہ بیان کیے گئے ہیں۔ بہر حال سورہ نور میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

مؤمن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں (= جنسی اعضاء) کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ تزکیہ و نفس کی پاکیزگی اور نشو و ارتقاء کی بات ہے؛ جو کچھ یہ کارگیریاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔

اور مؤمن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں کہ غیر محرم کی نفروں سے دوچار نہ ہونے پائیں، اور اپنی شرمگاہوں (= جنسی اعضاء) کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی

آرائشِ جمال کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں کھلا رہتا ہو؛ اور سب کے سامنے اپنے سینوں پر آنچل اوٹھے رہا کریں، بجز ان کے؛ اپنے شوہر، باپ، خسر، بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھیلے اور عورتیں، اپنے ملازم و زبردست، نیرودہ خدام جو جنسی خواہش نہ رکھتے ہوں، ایسے رُکے جو ابھی جنسیات سے واقف نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی پر جنسی اعضا ظاہر نہ ہونے دیں؛ اور اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی جھٹکار سُنی جائے اور ان کی پوشیدہ آرائشِ جمال ظاہر ہو جائے، اور مومنو! سب مل کر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تا کہ نلاح پاؤ (النور ۲۴: ۳۱)

افراد و قوم کے قلبی نظام کی پاکیزگی اور اس کے نشو و ارتقاء کے لیے اسلام نے مذکرہ بالا آیات میں خصوصیت سے نظر، آرائشِ جمال اور جنسی اعضاء کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ علاوہ بریں، جنس چونکہ ثقافت کے نشو و ارتقاء کی طرح اس کے انحطاط و زوال کا سبب بھی بن جاتی ہے، اس لیے اس ضمن میں اسلامی احکام کی صراحت کی غرض سے چند احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں:

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی مرد کسی جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں رات بسر نہ کرے، بجز شوہر اور محرم کے۔^{۶۵}
محرم شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ اسی موضوع کی ایک حدیث طیبہ میں جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامرؓ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی جگہ عورتیں ہوں تو وہاں نہ جاؤ۔ ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ! حمو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: اَلْحَمُوُّ اَمُّوٌّ یعنی حمو تو موت ہے۔^{۶۶} حمو سسرال کے رشتے داروں کو کہتے ہیں، جیسے دیود وغیرہ۔

حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غیر محرم عورت پر اچانک (اور بے ارادہ) نظر پڑ جانے سے متعلق پوچھا: آپ نے فرمایا:

فوراً نظر پھیر لو۔ اب ایک ایسی حدیث نقل کی جاتی ہے جس میں دو بڑے ہی اہم، فکر انگیز و بصیرت افروز نکات مضمون ہیں، اول یہ کہ غیر محرم عورت کو شیطان اپنے جالیاتی فریب سے وکشت و محبوب بنا کر دکھاتا ہے؛ دوم یہ کہ اگر انسان اس جالیاتی فریب میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی جنسی اشتہا کی تسکین کر لے۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَقَدْ بَرَّ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ اِلَى امْتِنَانِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَاِنَّ ذَاكَ يَرْحِمُ مَا فِي نَفْسِهِ ۝

عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت تم میں سے کسی کو حسین معلوم ہو اور دل میں اس کی رغبت یا محبت پیدا ہو تو وہ فوراً اپنی بیوی کا ارادہ کرے اور اس سے جنسی جذبے کی تسکین کر لے، اس طرح نفس کی کیفیات بدل جائیں گی۔ دوسری حدیث میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہوتی ہے جو دوسری عورت کے پاس ہوتی ہے۔^{۶۹}

اس موضوع پر ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْمَرْأَةُ اَلَا تُؤَدُّ فَاِذَا اَخْبَتْ جَبْتًا اِسْتَشْتَمَتْ فَهَا الشَّيْطَانُ ۝ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے (اپنے جالیاتی فریب کے ذریعے مرد کی نظر میں) حسین بنا کر دکھاتا ہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث "المیس کا جالیاتی فریب" کے باب میں گزر چکی ہے۔

اسلام کی رو سے بے ارادہ اتفاقی نظر تو جائز ہے، لیکن نظر مکرر ناجائز ہے؛ حضرت بُریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے علیؓ! (عورت پر) نظر پڑنے پر دوبارہ نظر نہ ڈال۔ پہلی (اتفاقی اور بے ارادہ) نظر تو تیرے لیے جائز ہے، لیکن نظر مکرر جائز نہیں ہے۔^{۷۰}

جنسی تقدس کی خاطر اسلام نے متعدد ہدایات دی ہیں، مثلاً

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عورت اپنا برہنہ بدن کسی عورت کے بدن سے مس نہ کرے۔ پھر اس عورت کی جسمانی خوبیوں کو اپنے شوہر سے بیان نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا اس عورت کو عریاں دکھانے کے مترادف ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابوسعیدؓ ہیں، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد عورت کے جنسی مقامات کو نہ دیکھے اور نہ عورت ہی عورت کے جنسی مقامات کو دیکھے۔ نیز نہ دو ذنگے مرد ایک کپڑے میں جمع ہوں اور نہ دو برہنہ عورتیں ایک کپڑے میں اکٹھی ہوں۔

یہ حدیث طیبہ اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جمالیاتی نقطہ نظر سے مرد و عورت کے جنسی اعضاء مخصوص قابل دید نہیں ہیں، بلکہ قبیح و مکروہ ہیں، اور ان کا نظارہ جمالیاتی ذوق پر گراں گزرتا ہے۔ اسلام میں بلا ضرورت مرد کے لیے رانوں کو ننگا کرنے کی بھی ممانعت ہے:

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ ران جنسی عضو ہے اور چھپانے کی چیز ہے۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث، جو حضرت علیؓ سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی! اپنی ران کو نہ کھول اور نہ کسی زندہ مردہ کی ران دیکھ۔

جنسی تقدس اور جمالیاتی احترام سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات

اور نقل کیے جاتے ہیں:

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچاؤ، اگرچہ خلوت یا تنہائی ہی کیوں نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ در فرشتے ہوتے ہیں جو ضروری حاجات اور جنسی حاجات کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں۔ ان سے حیا کرو اور ان کی عزت کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا بہت زیادہ مناسب

ہے۔ اسلام نے انسان کو جنسی آلودگی اور اس کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے کثرت سے احکام دیے ہیں جن میں سے بعض کی نشاندہی کی گئی ہے؛ چہذا ایک اور نقل کیے جاتے ہیں؛ حضرت عمرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ایک ہو جاتا ہے تو وہاں تیسری ہستی شیطان کی ہوتی ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث میں ہے کہ جن عورتوں کے شوہر باہر سفر میں گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کہ ایسے موقع پر شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے خون میں دوڑ جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا شیطان آپ کے خون میں بھی دوڑ جاتا ہے، آپ نے فرمایا: مجھ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں میری مدد فرماتا اور مجھے محفوظ رکھتا ہے۔

حضرت حسنؓ سے مرسل روایت ہے کہ ان کا قول ہے کہ مجھے (صحابہؓ سے) معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرمگاہ کو دیکھنے اور دکھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

لیکن جو شخص جنسی تقدس کا لحاظ اور نظر کا احترام کرتا ہے، اسے اس کا اجر اعلیٰ قسم کے جہادِ باطنی و روحانی حظ کی صورت میں ملتا ہے:

حضرت ابی امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کی نظر غیر ارادی طور پر کسی عورت کے محاسن پر پڑ جائے اور وہ فوراً نظر پھیر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی عبادت عنایت فرمایا ہے (اس دنیا اور آخرت دونوں میں) جس کا حظ اسے حاصل ہوتا ہے۔

کسی قوم کے عقائدِ جلیلہ و محکمہ پر جنسی جذبات غالب آجائیں تو اس کی بنیادوں کو کھول کر کے اس کی عمر کو کم کر دیتے ہیں جنسی بے رہروی، ان کی فکر و نظر کو بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ نتیجہً اس پر حقیقی کامیابی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جنسی جذبات سے مغلوب قوم میں وہ تمام بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو رفتہ رفتہ اسے نحیف و نزار کر کے بالآخر موت کی آغوش

میں سلا دیتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں جنسی جذبات کا غلبہ ہو عورت مرد پر حکمرانی کرتی ہے؛ اور عورت کی حکمرانی میں علاوہ دیگر برائیوں کے حرام، اسراف اور بخل ایسی تین نکتہ انگیز برائیاں بھی نشوونما پاتی ہیں۔

حرام سے مراد ہر وہ کسب و عمل ہے، جسے شریعت نے ناجائز، ممنوع یا حرام قرار دیا ہے، مثلاً حرام کمائی، حرام خوری، فحاشی، نشہ بازی وغیرہ (ہر ایک اپنے وسیع ترین مفہوم میں)۔ اسراف : عورت طبعاً رسم و رواج، نام و نمود کی دلدادہ اور جذبہ تکاثر سے سرشار ہوتی ہے اس لیے اسراف و تبذیر اس کی فطرتِ ثانیہ ہے۔

بخل : ایسے معاشرے میں جہاں عورت مرد کے اعصاب پر سوار ہو اور مرد اس کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن جائے، عورت عموماً بخیل بن جاتی ہے۔ یوں بھی عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ بخیل ہوتی ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام میں بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اتفاق پر عمل نہیں کرتا، خصوصاً حکم "اعفوا" پر۔ ہر حال بخل کی وجہ سے فرد اور قوم دونوں کی خودی کا نشو و ارتقاء رک جاتا ہے اور اسکی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی دانہ روئیدہ پتھر کے نیچے دب جائے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ کیا ہے:

وَمَنْ يُّؤْتِكُمْ شَيْئًا فَمِنْ تَحْتِهَا يَدُكَ هُمُ الْمُخْلُوعُونَ ۝ وَالْخُشْرَىٰ ۙ ۹:۵۹ نیز دیکھیے التغابن ۶۴:۱۶؛ اور جو شخص نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح و مراد پانے والے ہیں۔

محولہ بالا برائیوں کا فطری نتیجہ ثقافتی زندگی میں نشہ و فساد کی صورت میں نکلتا ہے جس سے بہت اجتماعیہ کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جن کی بنا پر اسلام نے عورت کو فتنہ قرار دیا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیثِ طیبہ سے ثابت ہے:

حضرت انسہ بن زیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رساں فتنہ نہیں چھوڑتا۔^{۸۵}

ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی اولین بربادی اور فتنے کا موجب عورت ہی تھی :
حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

دنیا شیریں اور سبز یعنی لذت آفرین و حسین ہے ؛ اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنائے
(یعنی تمہیں حکومت عطا کرے) والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح عملی زندگی بسر کرتے ہو۔ لہذا
تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو اس لیے کہ بنی اسرائیل کا اولین فتنہ عورتیں ہی تھیں۔^{۸۶}

ان احادیث طیبہ سے کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اسلام کی نظر میں عورت واقعی
کوئی حقیر، مذہوم یا قابل نفرت چیز ہے۔ اس امر کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اسلام کے نزدیک
عورت بڑی ہی محترم، محبوب اور متاعِ گراں بہا ہے۔ وہ دولت اور اولاد کی طرح فتنہ اس وقت
بنتی ہے جب انسان اس کی محبت میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ، حقوق العباد اور زندگی کے دیگر
تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر جب حبِ الہی پر عورت کی محبت غالب آ جاتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کے بجائے عورت انسان کا الہ (= معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) بن جاتی ہے
تب وہ فرد و قوم کے لیے فتنہ یا موجبِ ہلاکت و بربادی بنتی ہے۔ اس کی وجہ آپؐ نے یہ
بتائی ہے کہ ماسوا کی محبت انسان کی عقل اور حواس کو مغلل کر دیتی ہے :

حضرت ابی درداءؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : حُبُّكَ الشَّيْءَ
يُغْنِي وَيُصِمُّ : یعنی کسی چیز سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرہ بنا دیتا ہے۔ ۸۵ جہاں
مک عورت کی ذات کا تعلق ہے، اسلام کے نزدیک وہ بہترین متاعِ دنیا ہے :

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :
اَكْثُنِيَا كُلِّهَا مَتَاعٌ وَفَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَكْثُنِيَا الدُّنْيَا : یعنی دنیا
ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع صالح عورت ہے۔^{۸۶}

عورت کے متعلق ایک حدیث جو گزر چکی ہے یہ ہے کہ 'جنت ماں کے قدموں میں ہے'۔ ایک اور حدیث طیبہ میں بیان ہو چکی ہے، آپؐ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کی تین چیزیں جو آپؐ کو سب سے زیادہ عزیز تھیں، ایک عورت ہے۔ باقی دو چیزیں خوشبو اور نماز ہیں۔ نماز کے متعلق فرمایا کہ *فِي الصَّلَاةِ قِسْطٌ عَشِيْنِي* : یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ثقافتِ انسانی میں جنس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اس کے کردار کو پاکیزہ، حسین اور مفید بنانے کے لیے 'نکاح' کو ایک ناگزیر معاشرتی ضرورت قرار دیا ہے؛ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اُدْخُلُوْا' جو کوئی تم میں سے ازدواجی زندگی گزارنے کی استطاعت (مہر و نفقہ وغیرہ) رکھتا ہو، اُسے نکاح کر لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح آنکھ کو محفوظ اور جنسی عضو کو معصون رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ شدید جنسی خواہش کو ختم کر دیتا ہے۔

نکاح اسلامی ثقافت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس لیے اسے دینی فرض سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جو شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے اس کی ازدواجی زندگی کامیاب رہتی ہے، لہذا اسلام اس شخص کو پسند نہیں کرتا، جو محض مال و دولت کی لاپے یا محض عورت کے جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے؛

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے چار باتوں کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے (۱) اس کا مال و دولت (۲) اس کا حسب و نسب (۳) اس کا جمال اور (۴) دین کی خاطر۔ جس شخص نے دین کی خاطر نکاح کیا وہ کامیاب ہوا؛ (اگر تو نے کسی اور وجہ سے نکاح کیا تو تو ذلیل ہوا)۔

اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں نکاح کو نصف دین قرار دیا گیا ہے، جس سے اس کی غیر معمولی اہمیت پر مہرِ تقدیق ثبت ہو گئی ہے؛

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَسْتَقِ احْتَهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي : جس بندے نے نکاح کیا اس نے اپنے نصف دین کی تکمیل کر لی، لہذا اب اسے باقی نصف دین میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔^{۹۱}

اسلامی معاشرے کو پاکیزہ اور مفاسد سے پاک و صاف رکھنے کی خاطر جہاں نکاح کو ایک اہم ترین فریضہ قرار دیا گیا ہے، وہاں اسے آسان بھی بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے دین اور خلق سے لڑکی والے خوش ہوں، اس کے پیام نکاح کو قبول کر لینے کا حکم دیا گیا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص تمہارے پاس نکاح کا پیام بھیجے جس کے دین اور خلق سے تم راضی اور خوش ہو تو اس کا پیام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں نکتہ اور وسیع طور پر فساد برپا ہوگا۔^{۹۲}

تعداۃ وواج :

اللہ تعالیٰ کی صفات خالقیت و ربوبیت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے، لہذا اس نے نسل انسانی کی پیدائش و افزائش کی خاطر عورت کو کھیتی کی طرح بنایا ہے۔ اس اعتبار سے عورت کی حیثیت منفعل عاملہ (Passive agent) کی اور مرد کی فاعل عاملہ

کی ہے۔ عورت میں اس کی مفولیت کی وجہ سے طبعاً انفعال پایا جاتا ہے، جو اس نے جنسی جذبات میں تلاطم پیدا ہونے کو روکتا اور انہیں اعتدال پر رکھنے میں بڑا موثر کردار ادا کرتا ہے۔ علاوہ بریں، اس میں جنسی سرد مہری کے مابواری متوالی (Monthly courses) مرحلوں کے علاوہ نہ چگی اور رضاعت کے طویل المیعاد

متوالی مرحلے بھی آتے رہتے ہیں، جن میں اس کی جنسی شہوت صادقہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے علی الرغم مرد کی جنسی فاعلیت کے تقاضوں کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اغلباً اس وجہ سے عورت

میں مرد کے لیے بے پناہ جنسی و جالیاتی کشش و محبوبیت پائی جاتی ہے؛ لہذا جنسی اعتبار سے عورت کی ہمیشہ مانگ رہی ہے، اور اسی چیز نے عورت کو ہر زمان و مکان میں طوائف بنایا ہے۔ ان اور دیگر وجوہ کی بنا پر مرد کو ضرورت و احتیاج کے وقت تعددِ ازدواج کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کوئی مرد بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ تعددِ ازدواج کی رخصت اس کڑی شرط سے مشروط ہے کہ مرد کو اپنی تمام بیویوں میں عدل روا رکھنا ہوگا، یعنی سب کے حقوق زوجیت عادلانہ طور سے ادا کرنے ہوں گے۔ چونکہ یہ از بس مشکل کام ہے، لہذا مرد کو ساتھ ہی اس کی اس کمزوری سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَشْنَىٰ
وَتَلْتُمِ رُبْعَ مَنَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (النساء ۲: ۳)؛ اور اگر تم نکاح کرنا چاہو اور
تہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو (انہیں اپنے نکاح
میں نہ لاؤ بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند آئیں اُن سے نکاح کر لو (ایک وقت میں) دو دو،
تین تین، چار چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو، یعنی سب کے حقوق ادا کر
سکو اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کر سکو) اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں
کر سکو گے، تو پھر چاہیے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو۔

نکاح ایک از بس اہم معاشرتی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خاندان کی اور پھر خاندان
معاشرے کی تشکیل و تنظیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر مایاں بیوی میں محبت نہ رہے اور ان کے درمیان
اختلاف و تنازع پیدا ہو جائے اور صلح و مصالحت کے تمام امکانات ختم ہو جائیں تو خاندانی
زندگی کے مفاد کے پیش نظر اسلام نے طلاق و خلع کی اجازت دی ہے، لیکن طلاق و خلع دونوں
صورتوں میں جدائی احسن طریق سے ہونی چاہیے، عورت پر بالخصوص کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط (النور ۲۳: ۲۱)؛ مسلمانو! شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقشِ قدم پر چلے گا تو شیطان اُسے بے حیائی اور گناہ ہی کی ترغیب دے گا اور تحریک کرے گا۔

فحاشی کی تشہیر کی ممانعت:

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں فحاشی کی سہر ظاہری و باطنی صورت حرام ہے اور یہ شیطان ہے جو انسان کو اس کی ترغیب دیتا اور تحریک کرتا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ فحاشی کی کسی طریقے سے بھی تشہیر و ترویج کرتے ہیں وہ دراصل شیطان ہی کے رفقاءئے کار ہوتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تو وہ لوگ بھی جو خود تو فحاشی نہیں پھیلاتے، لیکن ثقافت، رواج وغیرہ کے نام پر معاشرے میں فحاشی کی ترویج و اشاعت کو پسند کرتے ہیں، اتنے ہی مفضوب و مقہور ہیں۔ اس جگہ اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ ذوقِ انسانی کے تغیر و تبدل کے مطابق ہر زمان و مکان میں فحاشی کے انداز اور اس کی تشہیر و ترویج کے ذرائع میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ عصرِ حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کی وجہ سے فحاشی کے ذرائع تشہیر میں سینما، ریڈیو، ٹیلی ویژن، دی سی آر وغیرہ کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن طرح طرح کی تفریح گاہیں، مثلاً رقص گاہیں، جنسی نمائش کے بازار، کوٹھیاں اور سیرگاہیں؛ شبینہ کلبیں (Night Club) بڑے بڑے ہوٹل، نیز فلمی رسائل اور اخبارات آج بھی فحاشی کی تشہیر و ترویج کے مؤثر ذرائع ہیں۔ بہر حال جو لوگ فحاشی کی تشہیر و ترویج کو پسند کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں اذیت ناک عذاب دیا جاتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ط (النور ۲۳: ۱۹)؛

میں مرد کے لیے بے پناہ جنسی و جالیاتی کشش و محبوبیت پائی جاتی ہے، لہذا جنسی اعتبار سے عورت کی ہمیشہ مانگ رہی ہے، اور اسی چیز نے عورت کو ہر زمان و مکان میں طوائف بنایا ہے۔ ان اور دیگر وجوہ کی بنا پر مرد کو ضرورت و احتیاج کے وقت تعددِ ازدواج کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کوئی مرد بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ تعددِ ازدواج کی رخصت اس کڑی شرط سے مشروط ہے کہ مرد کو اپنی تمام بیویوں میں عدل روا رکھنا ہوگا، یعنی سب کے حقوق زوجیت عادلانہ طور سے ادا کرنے ہوں گے۔ چونکہ یہ از بس مشکل کام ہے، لہذا مرد کو ساتھ ہی اس کی اس کمزوری سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَانْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوٰجُوْا ۝ (النساء ۱۲: ۱۳) اور اگر (تم نکاح کرنا چاہو اور)
تہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ر انہیں اپنے نکاح
میں نہ لاؤ بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں اُن سے نکاح کر لو (ایک وقت میں) دو در،
تین تین، چار چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو، یعنی سب کے حقوق ادا کر
سکو اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کر سکو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں
کر سکو گے، تو پھر چاہیے کہ ایک بیوی سے نہ زیادہ نہ کرو۔

نکاح ایک از بس اہم معاشرتی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خاندان کی اور پھر خاندان
معاشرے کی تشکیل و تنظیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی میں محبت نہ رہے اور ان کے درمیان
اختلاف و تنازع پیدا ہو جائے اور صلح و مصالحت کے تمام امکانات ختم ہو جائیں تو خاندانی
زندگی کے مفاد کے پیش نظر اسلام نے طلاق و خلع کی اجازت دی ہے، لیکن طلاق و خلع دونوں
صورتوں میں جدائی احسن طریق سے ہونی چاہیے، عورت پر بالخصوص کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَمْسِكُ بِالْخَفِيشِ وَالْمُشْكِر ط (النور ۲۳: ۲۱)؛ مسلمانوں! شیطان کے نقشِ قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقشِ قدم پر چلے گا تو شیطان اُسے بے حیائی اور گناہ ہی کی ترغیب دے گا اور تحریک کرے گا۔

فحاشی کی تشہیر کی ممانعت :

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں فحاشی کی ہر ظاہری و باطنی صورت حرام ہے اور یہ شیطان ہے جو انسان کو اس کی ترغیب دیتا اور تحریک کرتا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ فحاشی کی کسی طریقے سے بھی تشہیر و ترویج کرتے ہیں وہ دراصل شیطان ہی کے رنقائے کار ہوتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تو وہ لوگ بھی جو خود تو فحاشی نہیں پھیلاتے، لیکن ثقافت، رواج وغیرہ کے نام پر معاشرے میں فحاشی کی ترویج و اشاعت کو پسند کرتے ہیں، اتنے ہی معصوب و مقہور ہیں۔ اس جگہ اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ ذوقِ انسانی کے تغیر و تبدل کے مطابق ہر زمان و مکان میں فحاشی کے انداز اور اس کی تشہیر و ترویج کے ذرائع میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ عصرِ حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کی وجہ سے فحاشی کے ذرائع تشہیر میں سینما، ریڈیو، ٹیلی ویژن، وی سی آر وغیرہ کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن طرح طرح کی تفریح گاہیں، مثلاً رقص گاہیں، جنسی نمائش کے بازار، کوٹھیاں اور سیرگاہیں؛ شبینہ کلبیں (Night Club) بڑے بڑے ہوٹل، نیز فلمی رسائل اور اخبارات آج بھی فحاشی کی تشہیر و ترویج کے مؤثر ذرائع ہیں۔ بہر حال جو لوگ فحاشی کی تشہیر و ترویج کو پسند کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں اذیت ناک عذاب دیا جاتا ہے !

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ه (النور ۲۴: ۱۹)؛

جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں اذیت ناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

محولہ بالا آیت کے آخری خط کشیدہ ٹکڑے میں بڑے اہم نکات مضمر ہیں جن میں سے درجہ پار کی طرف مختصراً اشارے کیے جاتے ہیں : اولاً اس آیت کے مضمورات وغوامض اور ان کی اہمیت کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ، انسان کی عقل و فکر ان کا احاطہ نہیں کر سکتی ۔ ثانیاً ، فحاشی کے دور رس نتائج و عواقب کا علم مکی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مثالاً بنو حاشیہ قوم کس طرح اور کس عذاب میں مبتلا ہوتی ہے اور اس عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے ؟ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ۔

اس بحث کا ماحصل یہ نکلا کہ مسلم معاشرے کے جوان افراد فحاشی کو ثقافتی تماشے (کلچرل شوں) ثقافتی آزادی (کلچرل فریڈم)، ثقافتی فعلیت (Cultural activity) آرٹ وغیرہ کا نام دے کر، نیز انہیں قوت و دولت اور امارت و ترقی پسندی کے لوازمات سمجھ کر اسلامی معاشرے میں ان کی ترویج و اشاعت کرتے یا اسے پسند کرتے ہیں، وہ اس حقیقت کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اس میں کس قدر گندگی اور مفساد پھیلا رہے ہیں اور اس کے نتائج و عواقب ان کے حق میں کس قدر بھیاں بک نکلنے والے ہیں۔

تاریخ اور قرآنِ حکیم دونوں اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جس قوم نے بھی فحاشی کو
دین و مذہب یا تہذیب و ثقافت وغیرہ کے نام پر جائز و وارکھا، اُس کی ثقافت حسن و
پاکیزگی اور قوت و حیات سے محروم ہو گئی، اور انجام کار تاریخ کی حریف قوتوں نے اسے
یا تو سفحِ مہستی سے مٹا دیا یا اپنا محکوم و غلام بنالیا۔

یہ راز بھی تاریخ اور قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ فحاشی اس وقت کسی معاشرے میں پھیلی ہے جب اس میں ثروت و دولت اور عورتِ "الہ" بن جاتی ہے۔ اس سے وہ تین بڑے طبقوں میں منقسم ہو جاتا ہے: کُتّام، اُمراء اور غریب۔ ایسے معاشرے میں

کو سلام کریں۔ بالفاظِ دیگر، عوام کا خواص کو سلام کرنا مسلم معاشرے کا دستور بن گیا۔ یہ دستور اسلام کے اصولِ اخوت و مساوات، اس کے جمالیاتی معاشرتی آداب اور سنتِ حسنہ کے خلاف ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل احادیثِ طیبہ سے استشہاد کیا جاتا ہے:

حضرت ابی امامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اَوَّلَی النَّاسِ بِاَللّٰهِ مَن جَدَّ اَبَاسًا سَلَامًا: یعنی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ آپؐ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ آپؐ ہمیشہ لوگوں کو پہلے سلام کیا کرتے تھے: حضرت جریرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے قریب سے گزرے تو آپؐ نے انہیں سلام کیا۔^{۱۰۲}

اسی مضمون کی ایک روایت حضرت اسماء بنت یزیدؓ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یعنی عورتوں کی ایک جماعت سے گزرے تو آپؐ نے ہم کو سلام کیا۔^{۱۰۳}

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰی غُلَمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَیْہِمَا: یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔^{۱۰۴}

اسلام کے نزدیک جو شخص لوگوں کو سلام کرنے میں تجل کرتا ہے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔^{۱۰۵} حضرت عبداللہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْبَادِیُّ بِالسَّلَامِ بِرِئَیِّ الْکِبَرِ: سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔^{۱۰۶}

اسلام نے سلام کرنے کے اور آداب بھی بتائے ہیں، مثلاً

۱۔ روایت ابو ہریرہؓ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے؛ پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی بہتوں کو سلام کریں۔^{۱۰۷}

۲۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے

جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں اذیت ناک عذاب پہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

محولہ بالا آیت کے آخری خط کشیدہ ٹکڑے میں بڑے اہم نکات مضمر ہیں، جن میں سے در چار کی طرف مختصراً اشارے کیے جاتے ہیں: اولاً اس آیت کے مضمرات و غوامض اور ان کی اہمیت کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، انسان کی عقل و فکر ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ثانیاً، فحاشی کے دُرُرس نتائج و عواقب کا علم کلی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ثالثاً، فحاشی پسند قوم کس طرح اور کس عذاب میں مبتلا ہوتی ہے اور اس عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

اس بحث کا ما حاصل یہ نکلا کہ مسلم معاشرے کے جو افراد فحاشی کو ثقافتی تماشے (کلچرل شو) ثقافتی آزادی (کلچرل فریڈم)، ثقافتی فعلیت (Cultural activity) آرٹ وغیرہ کا

نام دے کر، نیز انہیں قوت و دولت اور امارت و ترقی پسندی کے لوازمات سمجھ کر اسلامی معاشرے میں ان کی ترویج و اشاعت کرتے یا اسے پسند کرتے ہیں، وہ اس حقیقت کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اس میں کس قدر گندگی اور مفساد پھیلا رہے ہیں اور اس کے نتائج و عواقب ان کے قلوب میں کس قدر بھیاں نکلتے والے ہیں۔

تاریخ اور قرآن حکیم دونوں اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جس قوم نے بھی فحاشی کو دین و مذہب یا تہذیب و ثقافت وغیرہ کے نام پر جائز و وارکھا، اس کی ثقافت حسن و پاکیزگی اور قوت و حیات سے محروم ہو گئی، اور انجام کار تاریخ کی حریف قوتوں نے اسے یا تو سفحِ ہستی سے مٹا دیا یا اپنا محکوم و غلام بنایا۔

یہ راز بھی تاریخ اور قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ فحاشی اُس وقت کسی معاشرے میں پھیلتی ہے جب اس میں قوت و دولت اور عزتِ الہ بن جاتی ہے۔ اس سے وہ تین بڑے طبقوں میں منقسم ہو جاتا ہے: سکّام، اُسرائ اور غُرباء۔ ایسے معاشرے میں

کو سلام کریں۔ بالفاظِ دیگر، عوام کا خواص کو سلام کرنا مسلم معاشرے کا دستور بن گیا۔ یہ دستور اسلام کے اصولِ اخوت و مساوات، اس کے جمالیاتی معاشرتی آداب اور سنتِ حسنہ کے خلاف ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل احادیثِ طیبہ سے استشہاد کیا جاتا ہے:

حضرت ابی امامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ اَوْلٰی النَّاسِ بِاَدْبِ مَنْ بَدَاُ بَاِسْتِلاَمِهِ: یعنی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ آپؐ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ آپؐ ہمیشہ لوگوں کو پہلے سلام کیا کرتے تھے؛ حضرت جریرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عورتوں کے قریب سے گزرے تو آپؐ نے انہیں سلام کیا۔^{۱۰۲}

اسی مضمون کی ایک روایت حضرت اسماء بنت یزیدؓ کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہماری یعنی عورتوں کی ایک جماعت سے گزرے تو آپؐ نے ہم کو سلام کیا۔^{۱۰۳}
حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَرَّ عَلٰی غُلَمَانِ فَسَلَّمَ عَلَیْہِم: یعنی رسول اللہ ﷺ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔^{۱۰۴}

اسلام کے نزدیک جو شخص لوگوں کو سلام کرنے میں بُخل کرتا ہے وہ بہت بُرا بخل ہے۔^{۱۰۵}
حضرت عبداللہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْبَادِیُّ بِالْاِسْتِلاَمِ بِرَدِّیْ مِّنَ الْکِبْرِ: سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔^{۱۰۶}

اسلام نے سلام کرنے کے اور آداب بھی بتائے ہیں، مثلاً

۱۔ روایت ابو ہریرہؓ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سارِ پدیل چلنے والے کو سلام کرے؛ پدیل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی بہتوں کو سلام کریں۔^{۱۰۷}

۲۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے

کو اور تھوڑے آدمی بہتوں کو سلام کریں۔^{۱۰۸}

اس ضمن میں بعض احادیث طیبہ میں دوسری نوع کے آداب کا ذکر بھی آگیا ہے جن کی اہمیت کے پیش نظر ان احادیث طیبہ کو بھی نقل کیا جاتا ہے :

۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : تم راستوں پر نہ بٹھیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ہم تو راستوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے کہ دہاں بیٹھ کر ہم ضروری امور پر بحث و گفتگو کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا : اگر تم اس پر مجبور ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا : راستے کا حق کیلئے؟ آپؐ نے فرمایا : غَضُّ الْبَصَرِ وَ كَفُّ الْأُذَى وَ الدَّلَامُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ : یعنی آنکھوں کا نیچی رکھنا یعنی غیر محرم عورتوں وغیرہ پر نظر نہ ڈالنا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیک باتوں کی لوگوں کو ترغیب دینا اور تحریک کرنا اور بری باتوں سے انہیں منع کرنا۔^{۱۰۹}

۴۔ حضرت ابوہریرہؓ مذکورہ بالا حدیث کے متن میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں آپؐ نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا : راستے کا بتلانا : یعنی کوئی راستہ پوچھے تو اس کی رہنمائی کرنا۔^{۱۱۰}

۵۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی زیادتی سے بچنا اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانا۔^{۱۱۱}

۶۔ حضرت علیؓ کی ایک روایت میں چھ اہم جمالیاتی معاشرتی آداب مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : مسلمان کے مسلمان پر چھ فطری آداب (یا حقوق) ہیں :
 ۱، جب کوئی مسلمان ملے تو اُسے سلام کرنا، (۲) جب کوئی مسلمان دعوت دے تو اُسے قبول کرنا (۳) کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔ (۴) کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا (۵) کوئی مسلمان مرحلے تو اس کے جنازے کے ساتھ

جاننا اور (۶) ہر مسلمان کے لیے اُس چیز کو پسند کرنا جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔^{۱۱۲}
اسلام میں ہر عمل صالح کا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ جو شخص سلام کرتا ہے اُسے بھی ثواب ملتا ہے۔

۷۔ حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اَسْتَدَامُ عَلَيْكُمْ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: اس شخص کے لیے دس نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا: اَسْتَدَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ آپ نے اسے بھی سلام کا جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا: اَسْتَدَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور اس کے بیٹھ جانے پر فرمایا: اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی گئیں۔^{۱۱۳}

۸۔ حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے رخصت ہوا کرو۔^{۱۱۴}

۹۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹا جب تو گھر میں داخل ہوا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر۔ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا موجب ہوگا۔^{۱۱۵}

(ب) مصافحہ و معالقہ:

سلام کی طرح مصافحہ و معالقہ بھی اسلامی ثقافت کے آداب میں سے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، بہت سی اقوامِ عالم میں مصافحہ و معالقہ کا رواج اسلامی ثقافت کا مرہونِ منت ہے۔ مصافحہ و معالقہ دونوں پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ ہیں۔

دلیل کے طور پر چند احادیث طیبہ پیش کی جاتی ہیں :

- ۱۔ حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 تَصَافَحُوا إِذَا ذَهَبَ الْحِلُّ وَتَهَادَّوْا إِذَا كُنْتُمْ بِلَا ذَهَبٍ الشُّحْنَاءُ ؛
 مصافحہ کیا کرو، اس سے بغض و کینہ دور ہو جاتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے
 کو تحفہ بھیجا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے۔^{۱۱۶}
- ۲۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا : کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مصافحہ و معانقہ کا رواج تھا ؟ انہوں نے کہا : ہاں۔^{۱۱۷}
- ۳۔ حضرت ایوب بن بشر رضی اللہ عنہ بنو غنمہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اُس نے
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگوں سے ملاقات
 کیا کرتے تھے تو کیا مصافحہ بھی کیا کرتے تھے ؟ ابوذر نے جواب دیا : میں نے جب
 کبھی آپ سے ملاقات کی، آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ایک روز آپ نے مجھ
 سے معانقہ بھی کیا، یہ گلے لگانا بہت بہتر تھا۔^{۱۱۸}
- ۴۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی مالک سے
 ملے تو ان کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان مہوسہ دیا۔^{۱۱۹}
- ۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین بن
 علی رضی اللہ عنہ کا ہوسہ لیا۔ اس وقت آپ کے پاس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے
 آپ کو مہوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر کہا : میرے دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے
 کبھی کسی کا مہوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا :
 مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ؛ جو شخص کسی پر رحمت و شفقت نہیں کرتا، اس پر بھی
 رحمت و شفقت نہیں کی جاتی۔^{۱۲۰}
- ۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہہ بند باندھے، برہنہ جسم، چادر کو کھینچتے باہر تشریف لے گئے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے کبھی اس سے پہلے یا بعد میں آپ کو برہنہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرط محبت سے زید کو گلے لیا اور بوسہ دیا۔^{۱۲۱}

۷۔ اسلام میں ہر حسنِ عمل ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا اجر ملتا ہے اس اعتبار سے مصافحہ بھی عبادت ہے اور اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ مصافحہ کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور ان کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں؛

حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ... دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اسے زائل کر دیا جاتا ہے۔^{۱۲۲}

اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، سونے اور چلنے کے آداب؛

انسان عادتاً و حاجتاً ہر اعتبار سے معاشرتی زندگی بسر کرنے میں مجبور ہے، اور اس کے قول و فعل کے اثرات معاشرتی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں جو لوگ یہاں زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی ترکِ دنیا کے باوجود اسی زمان و مکان میں زندگی کرتے ہیں، اور کسی حال میں بھی انسانی معاشرے سے اپنا تعلق کُلّی طور پر منقطع نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کسی نہ کسی صورت میں انسان کی معاشرتی زندگی کو اثر انداز کرتی رہتی ہے۔ بہر حال اسلام جو ایک فعال دین معاشرۂ انسانی قائم کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اُس نے انسان کو معاشرے میں زندگی کرنے کے تمام آداب حتیٰ کہ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے اور چلنے۔ آداب تک سکھائے ہیں۔ میرے نزدیک

بحیثیت دینِ پالائیت کے اسلام کی یہ ایک امتیازی جہالیاتی خصوصیت ہے؛

۱۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی

شخص کو اپنے بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، لیکن تھوڑا کھسک جاؤ اور جگہ دو۔^{۱۲۳} بہارِ شادِ نبوی اسلامی معاشرے میں انسانی تکریم و آزادی کا زندہ ثبوت ہے۔

۲۔ روایت ابو ہریرہؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص (کسی مجلس میں) اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیا مستحق ہے۔^{۱۲۴}

۳۔ صحابہ کرامؓ کا بھی یہی طرزِ عمل تھا۔ چنانچہ سعید بن ابی الحسنؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ ایک مقدمے میں شہادت دینے کے لیے تشریف لائے۔ ایک شخص اُن کے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کرنے کے خیال سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔^{۱۲۵}

۴۔ مجلس میں دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت و رضا مندی کے بیٹھنا، حُسنِ آداب اور شخصی آزادی کے منافی ہے، اس لیے اسلامی ثقافت میں ایسی حرکت مذموم و ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَجْلُ لِوَجُلٍ بِأَنْ يُفَضِّقَ بَيْنَ أَشْتَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا؛ یعنی دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، یعنی ان کے درمیان گھس کر بیٹھ جانا، جائز نہیں ہے بشرطیکہ وہ اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دیں۔^{۱۲۶}

۵۔ اس سے ملتی جلتی روایت عمرو بن شعوبؓ کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: أَلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو بجز ان کی اجازت کے۔^{۱۲۷}

کسی شخص کی تعظیم کی خاطر اٹھنا اسلامی آدابِ ثقافت کے خلاف ہے۔ اس سے معاشرے میں خورے کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ثانیاً، جیسا کہ ارشادِ نبویؐ سے مترشح ہوتا ہے، یہ سرمایہ دارانہ کی روایت ہے:

۶۔ روایت حضرت ابی امامہؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹھی کا سہارا لیے باہر تشریف لائے تو ہم لوگ آپؐ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُوا الْأَعْرَابُ لِعَظَمِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا: تم تعظیم کے لیے اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض دوسروں کی تعظیم کے لیے ایسا کرتے ہیں۔^{۱۲۸}

۷۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھا نہیں کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا دستور یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جلتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہونے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔^{۱۲۹} چونکہ کسی شخص کی یہ خواہش کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کریں، اس کے کبر و غرور پر دلالت کرتی ہے، اور کبر و غرور اسلام کی نظر میں بڑا ہی گھناؤنا گناہ ہے، اس لیے یہ خواہش انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے:

۸۔ حضرت معاذؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس کو اپنی جگہ دوزخ میں بنانا ہوگی۔^{۱۳۰}

۹۔ مجلسی آداب کے متعلق ایک اور اہم حدیث نقل کی جاتی ہے، جو حضرت واثق بن خفافؓ کی روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا آپؐ اپنی جگہ سے ذرا ہٹ گئے اور اس کے لیے جگہ خالی کر دی۔ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ جگہ کشادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک

مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کو آتا دیکھے تو اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرے اور جگہ نکالے۔^{۱۳۱}

لیٹنے کے آداب :

اسلام نے ارندھا یعنی پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے: چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔^{۱۳۲} اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی یعیش بن طخفہ بن قیس غفاری ہیں، اپنے والد سے جو اصحابِ صفہ میں شامل تھے، نقل کرتے ہیں کہ میں سینے میں درد کی وجہ سے ارندھا لیٹا ہوا تھا کہ کسی شخص نے اپنے پاؤں سے مجھے بلایا اور فرمایا: اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔^{۱۳۳}

حضرت ابوذرؓ بھی اسی قسم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل یعنی ارندھا لیٹا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے۔ آپ نے پاؤں سے مجھ ٹھکے ماری اور فرمایا: اسے جذب (ابوذر کا نام ہے) اس طرح لیٹنا دو زخموں کا طریقہ ہے۔^{۱۳۴}

چلنے کے آداب :

اسلام میں اگر کرا اور نخوت و رعونت سے چلنا ممنوع ہے کیونکہ یہ چال کبر و غرور پر دلالت کرتی ہے: حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دو دھاری دا چادر اوڑھے ہمارے درمیان اکڑتا چلا جا رہا تھا، اور اس پر جی ہی جی میں خوش ہو رہا تھا۔ اُسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کو زمین میں دھنایا گیا ہے اور اس میں قیامت تک دھنسا چلا جائے گا۔^{۱۳۵}

کبر و غرور اور نخوت و رعونت کسی مال میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ بندگانِ خدا کے لیے یہ قبیح خصلتیں ہیں، اور اسلام تو انسان کو حسنِ خلق سے مزین دیکھنا چاہتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں بھی غرور و تکبر سے چلنا ممنوع ہے : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَهَامَّ إِنَّكَ لَنْ تَخْضُقَ الْأَرْضَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

هُوَ لَا هُكُلًا ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْنُوسًا وَهَكَاه (الاسراء: ۱۷: ۲۷-۲۸ بعد):

اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ یقیناً تو زمین کو بچاڑ نہیں ڈالے گا اور نہ تو پہاڑ کی رفعت تک

پہنچ سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی برائی تمہارے رب کے نزدیک بڑی

ناپسندیدہ ہے۔

دوسرے مقام پر اس طرح اکڑ کر چلنے کو رعونت و فخر قرار دیا گیا ہے :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَهَامَّ إِنَّكَ لَنْ تَخْضُقَ الْأَرْضَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

(لقمٰن: ۱۸) اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اترانے والے خود پسند کو

پسند نہیں کرتا۔

اسلام نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ زمین پر شریفانہ انداز سے چلتے ہیں:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان: ۶۲):

اور خدا کے رحمن کے بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ زمین پر شریفانہ انداز میں چلتے ہیں۔

جنسی پاکیزگی کے پیش نظر اسلام نے عورتوں اور مردوں کو مل جل کر چلنے سے منع

فرمایا ہے :

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرد کو عورتوں کے درمیان

چلنے سے منع فرمایا ہے۔^{۱۳۶} حضرت ابواسید انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسجد سے نکل رہے تھے کہ راستے میں چلتے چلتے مرد اور عورتیں آپس میں مل جل گئے۔

آپؐ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تم مردوں کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں راستے کے درمیان

چلنا مناسب نہیں ہے۔ تم کنارے کنارے چلا کرو۔ یہ حکم سن کر عورتیں دیواروں سے اتنی

قریب چلنے لگیں کہ بعض اوقات ان کے کپڑے دیوار سے ٹک جاتے تھے۔^{۱۳۷}

مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں ایک یہ ہے کہ خالی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ آخر ہی میں کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو اس جگہ بیٹھ جاتے جہاں آخر میں جگہ خالی ہوتی۔^{۱۳۸}

اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام اپنے معاشرے کے فرد کو اخوت و محبت، حریت و مساوات، عدل و احسان اور حسن و خوبی کے اصول پر مہذب بنانا چاہتا ہے۔
چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب؛^{۱۳۹}

کسی حکیم کا قول ہے کہ حقیقی معنوں میں فلسفی وہ سوتا ہے جو زندگی کے ان مسائل پر بھی غور و فکر اور بحث کرتا ہے جنہیں عموماً معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ جہاں زمان و مکان اور حیات و ممات کے مسائل سے بحث کرتا ہے وہاں وہ زمان و مکان کی بظاہر حقیر سے حقیر چیز اور زندگی کی معمولی سے معمولی بات کو بھی اہمیت دیتا اور انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور سے غیر مسلم اقوام میں بالخصوص چھینکنے اور جمائی لینے کو معمولی سی بات سمجھ کر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ اسلام اسے معمولی نہیں اہم بات سمجھتا ہے اور اس نے اس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک از بس اہم نکتے کی طرف اشارہ کر دینا بیجا نہ ہوگا۔ عسریٰ سنہ کے ماہرین طب نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں چھینک کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ ان کی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض حالتوں میں چھینک مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلامی ثقافت میں چھینک آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اظہار تشکر و امتنان کے لیے اس کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
اِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ : جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے۔ اور اس کا مسلمان بھائی یا درست دین من کرے) يُوْحَمِكُ اللّٰهُ کہے۔ پھر اس کے

جواب میں چھینکنے والا اسے کہے: **يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَا لِكُمْ** ۵ (اللہ تعالیٰ تمہیں کامرانی حیات کی راہ دکھائے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے)۔^{۱۴۱}

اس سے ملتی جلتی حضرت ابو ایوبؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو **أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ** کہے دینی ہر حال میں تمام حمد و ثناء فقط اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو شخص اس کا جواب دے وہ **يَزِيْحُكَ اللّٰهُ** کہے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والے **يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَا لِكُمْ** ۵۔^{۱۴۲}

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ یہ تھی کہ جب آپؐ کو چھینک آتی تو اپنے منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے اور چھینک کی آواز کو پست رکھتے۔^{۱۴۳}

جہاد سستی اور کاہلی پر دلالت کرتی ہے، اور یہ شیوہ مردانگی نہیں۔ نیز مسلمان مجاہد ہوتا ہے اور مجاہد کو ہر وقت چاق و چوبند رہنا چاہیے، لہذا جہاد کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد شیطان کی تحریک سے ہوتی ہے، لہذا تم میں سے جس کو جہاد آئے وہ حتیٰ الامکان اسے روکے، کیونکہ جہاد لینے والے کو دیکھ کر شیطان ہنستا ہے (بخاری)۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم میں سے جب کوئی "ہا" کہتا (یعنی جہاد لیتا) ہے تو شیطان ہنستا ہے۔^{۱۴۴}

مسلمان بقا ضائع ایمان مجاہد ہے اور جذبہ جہاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت چاق و چوبند رہے۔ علاوہ انہیں، اس حسنِ یقین ہی کی بدولت وہ زندہ دل، صاحبِ فوق اور اہل حسن و محبت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ قدرت کے حسین ترین شاہکار کو جو اسی کی طرح اہل ایمان میں سے ہو، دیکھتا ہے تو خوشی سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل جاتی ہے یہ عین اعظم و رحمتہ للعالمین کی سنتِ حسنہ ہے:

حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں فرمایا اور جب آپؐ مجھے دیکھتے تو مسکراتے

رَوَّلَا رِافِي إِلَّا تَبَسُّمًا ۝ ۱۴۴

عبادت میں خشوع و خضوع، گریہ زاری اور آہ سحرگاہی کے ساتھ ساتھ اہل حسن و محبت کی مجلس آرائی، خوش طبعی، زندہ دلی اور ذوقِ سخن کا مظاہرہ اسلامی ثقافت کی امتیازی خصوصیت ہے۔
 اس سے ہیں حضرت جابر بن کمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے اس جگہ سے اس وقت تک نہ اٹھتے تھے جب تک سورج خوب روشن نہ ہو جاتا تھا۔
 جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپؐ اٹھ کھڑے ہوتے، اور اس دوران میں آپؐ صحابہ کرامؓ سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور جاہلیت کی باتوں کا ذکر کر کے آپؐ ہنستے اور مسکراتے تھے۔
 مسلم، ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرامؓ شعر پڑھا کرتے تھے۔
 حضرت عبداللہ بن سارث بن جبرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا۔^{۱۴۵}

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتِ حسنہ تھی تو آپؐ کے متبعین ربانہ صحابہ کرامؓ کا یہ شعارِ زندگی کیوں نہ ہوتا؟ چنانچہ حضرت قتادہؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے
 نے کہا: ہاں۔ اور ان کے دلوں میں پاڑے بٹا ایمان تھا۔ حضرت بلال بن سعدؓ
 کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرامؓ کو تیروں کے بدت پر دوڑتے دیکھا ہے، اور وہ ایک دوسرے
 کو ہنستے تھے لیکن جب رات ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے
 ہو جاتے۔^{۱۴۶}

مختصر یہ کہ مسلمان اہل حسن و محبت بھی ہوتے ہیں اور اہل سوز و ساز بھی۔

آدابِ تسمیہ:

تاریخ شاہد ہے کہ اسلام سے پہلے اقوامِ عالم جمالیات و معنوی لحاظ سے اپنے بچوں
 کے نام رکھنے میں بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب اسلام اپنی کامل صورت میں ظہور پذیر

ہوا تو اس نے بنی نوع انسان میں حسین نام رکھنے کا ذوق پیدا کیا۔ اب بھی تمام اقوام عالم میں مسلمانوں کے نام جہالیاتی اور معنوی لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حسین ناموں کو پسند فرماتے تھے بلکہ بچوں کے نام بھی حسین رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسنؑ پیدا ہوئے تو حضرت علیؑ نے ان کا نام حُزْب رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حُسن رکھا۔ حضرت امام حسینؑ کا یہ نام بھی آپ ہی نے رکھا تھا۔^{۱۴۹}

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ احَبَّ اَسْمَاءِکُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ناموں میں عبد اللہ اور عبد الرحمن کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔^{۱۵۰} اس کے خلاف شہنشاہ نام کو اسلام نے بدترین نام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ناموں میں اس شخص کا نام ہوگا جسے شہنشاہ کہتے ہوں گے (یعنی جو شہنشاہ کے نام سے موسوم ہوگا)۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مبعوض اور بدترین شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔^{۱۵۱}

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ (گناہ کار) تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا۔^{۱۵۲}

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَحَانَ یُغَيِّرُ اِلَیْہِ السُّمَّ الْقَبِیْحَ: یعنی آپ قبیح (بڑے یا غیر حسین) نام کو بدل دیا کرتے تھے۔^{۱۵۳}

اصل یہ ہے کہ اسلام آرزوئے حُسن بھی ہے اور حُسنِ اندرز بھی، اس لیے وہ احسن الخالقین کی جہل و جلیل تخلیقات کی طرح انسان کے فکر و خیال، قول و فعل، ہنر و فن غرضیکہ اس کے نام اور مہربانیت کو حسین دیکھنا چاہتا ہے۔

آدابِ سفر:

یہ مفولہ جتنا مشہور ہے اتنا سچا بھی ہے کہ زندگی ایک سفر ہے۔ سفر انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے؛ چنانچہ اُسے تجارتی، سیاسی، ثقافتی ضروریات وغیرہ کے لیے سفر کرنا ہی پڑتا ہے؛ لہذا اسلام نے انسان کو سفر کے آداب بھی سکھائے ہیں، جو کتبِ حدیث میں محفوظ ہیں۔ یہاں چند ایک آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم کی ایک اہم ترین حدیث طیبہ نقل کی جاتی ہے:

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے کہ ایک شخص اونٹ، پیایا اور اونٹ، کو دائیں بائیں پھیرنا شروع کیا یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس ایک سواری سے زائد ہو، وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے (یا جس کی سواری کمزور و در ماندہ ہے اور وہ اس پر سفر نہیں کر سکتا)۔ نیز جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ضرورت سے زائد ہو، وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس زادِ راہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے مال کی اقسام بیان کرنا شروع کیں، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ کسی شخص کو ضرورت سے زائد کون چیز رکھنے کا حق نہیں ہے۔ ۱۵۴

یہ حدیث طیبہ اس اہم حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور اس کے سفر کی کوئی راہ ہو، کاروانِ ملت کے ہر فرد پر اسلام کے اصولِ اخوت و مساوات کی پابندی لازم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی ثقافت کی مالگیر اشاعت و مقبولیت اس اصولِ اخوت و مساوات کی مرہونِ منت ہے اور یہ اصول عقیدہ توحید کی عملی شکل ہے تو یہ مبالغہ نہیں اعترافِ حقیقت ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ایک نا قابلِ تردید تاریخی واقعیت ہے کہ اسلامی کے اسی اصولِ موافات و مساوات نے فکر انسانی میں انقلاب پیدا کیا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام پر فتح اور

اُس کا مقبرین کا سبب بھی ہیں اصولِ مواخات و مسادات ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ناقابلِ تردید واقعیت ہے کہ اسلامی ثقافت کے انحطاط و زوال اور ہمارے عدمِ مقبولیت کی وجہ حقیقی بھی ترکِ اصولِ مواخات و مسادات ہے اس سے یہ اہم نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ اسلامی ثقافت کی نشاۃِ ثانیہ کی ایک ناگزیر برپا شریعتِ اصولِ مواخات و مسادات کو اپنانا ہے۔ ظاہر ہے اس مقصد کے حصول کی خاطر لوگوں کی فکر و نظر میں انقلاب پیدا کرنا اور پوری قوتِ ان استعماری و استحصالی قوتوں اور شیطان کے جمالیاتی فریب کے شکارِ سادہ لوح مسلمانوں کے خلاف لوری قوت سے جہاد کرنا ہوگا، جو شعوری یا دانستہ طور سے اسلام کے اس فطری وحسینِ اساسی اصول کے مخالف ہیں۔

بہنوٹھا جملہ معترضہ اب ہم پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دیگر آدابِ سفر مختصراً بیان کرتے ہیں: حضورِ اکرم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کو سفر میں زیادہ عرصے تک رہنا پڑے اور وہ اپنی داپسی کی تاریخ کی اطلاع اپنی بیوی کو نہ دے سکے تو وہ رات کو اپنے گھر میں نہ آئے ^{۱۵۵} اس کی وجہ خالصۃً جمالیاتی ہے، جس پر مندرجہ ذیل حدیثِ طیبہ سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم رات کو سفر سے واپس آؤ تو اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ نہاری بیوی زبیرات بالوں کو صاف نہ کرے اور گنگھی کر کے پریشان بالوں کو درست نہ کرے ^{۱۵۶} آپ کی سنتِ حسنہ بھی یہی تھی:

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت گھر والوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آپ صبح یا شام کے وقت گھر میں جایا کرتے تھے۔ ^{۱۵۷} اس سے اس اہم نکتے کی یاد آواز ہوتی ہے کہ آپ جو ارشاد فرماتے تھے اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کمنا زیادہ موزوں ہوگا کہ آپ جو کرتے تھے وہی کہتے تھے آپ کی

یہ بھی سنتِ حسنہ تھی کہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے۔
 باننا دیگر سب سے پہلے ”دست“ کی حضورِ مودید سے جمالیاتی سرور و سمور اٹھاتے اور
 پھر اہل خانہ کے پاس جاتے۔^{۱۵۸}

سفر و در کا ہو یا نزدیک کا، اصولِ مواخات و مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص راستے
 میں بغیر سواری کے ملے اسے اپنی سواری پر (گھوڑا، اونٹ، بیل گاڑی، ٹانگہ وغیرہ) باجدید قسم کی
 سواری، سکوتر، موٹر کار وغیرہ) بٹھانا (آج کل کی زبان میں لفٹ دینا)، نیز اس کے حق میں دعا
 کرنا، آدابِ سفر میں سے ہے اور آپ کی سنتِ حسنہ بھی ہے :

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں: بچھے چلا کرتے تھے
 تاکہ کمزور سواری کو سہائیں اور جو شخص پیادہ یا ہوا سے اپنی سواری پر بٹھائیں اور ان کے لیے دعا
 کریں۔^{۱۵۹} اسلام میں مواخات و مساوات کی ایک بہترین مثال مندرجہ ذیل حدیث طیبہ میں ملتی ہے:
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جنگِ بدر میں ہماری یہ حالت تھی کہ تین آدمیوں کے لیے
 ایک اونٹ تھا اور تینوں اشخاص باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ آنحضرت ﷺ
 کے اونٹ میں حضرت ابولبابہؓ اور حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ شریک، سفر تھے جب رسول اللہ
 ﷺ کے اترنے کی باری آئی تو ابولبابہؓ اور حضرت علیؓ آپ کی خدمت میں عرض
 کرتے (آپ اونٹ سے نہ اتریں) ہم آپ کے بدلے پیل چلیں گے۔ آپ ان کی اس درخواست
 کے جواب میں فرماتے: تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، نیز میں اس عمل کے اجر سے بھی
 مستغنی نہیں ہوں۔^{۱۶۰}

اسلامی ثقافت میں اصولِ مواخات و مساوات کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل
 حدیث طیبہ سے بھی ہوتا ہے جس سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ جو شخص موردِ نمائش کیلئے
 عمدہ ساریاں (مثلاً اونٹ، گھوڑے، اب کاریں وغیرہ) لے جاتا ہے، اور ان پر ضرورت مندوں
 کو نہیں بٹھاتا یا انہیں استعمال کرنے نہیں دیتا، وہ ساریاں شیطانوں کے لیے ہوتی ہیں مایوس

جو لوگ سیر و تفریح یا کاروباری مقاصد یا کسی اور غرض کے لیے دوسرے شہروں، پاڑوں، صحت افزا مقامات پر اپنے مکان بناتے ہیں، اور ان میں مسافروں، سیاحوں اور دیگر ضرورت مند اشخاص کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ مکان شیطانوں کے لیے ہوتے ہیں:

سعید بن ابی ہندؓ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ (کچھ) اونٹ شیطانوں کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ گھر شیطانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ شیطانوں کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ تم میں سے کوئی عمدہ قسم کے اونٹوں کو لے کر نکتہ سے جن کو اس نے خوب فرہ کیا ہے اور ان میں سے کسی پر سواری نہیں کرتا، اور سفر میں ان کو لے کر چلتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو جو پیادہ پا چلتے چلتے تھک گیا ہے، سوار نہیں کرتا۔ رب شیطانوں کے گھر تو ان کو میں نے نہیں دیکھا۔^{۱۶۱}

اس حدیث طیبہ میں ایک بڑا ہی خیال انگیز و بصیرت افروز نکتہ مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عہد رسالت مآبؐ میں مسلمان نام و نمود، سیر و تفریح اور کرایہ وغیرہ کے لیے عمارات نہیں بنایا کرتے تھے۔ چونکہ اسلامی معاشرے میں شیطانوں کے گھروں کا فقدان تھا، اور اہل حسن و محبت ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپؐ کا شیطانوں کے گھروں کو نہ دیکھنا، قدرتی بات تھی۔

یوں تو انسان کئی نیک مقاصد کی خاطر سفر کرتا ہے اور اس کا اجر بھی اُسے ملتا ہے، لیکن جہاد کی خاطر اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنے کا اجر سب سے زیادہ، اور اتنا عظیم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا اذہن دشوار ہے:

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہؓ کو ایک چوڑے سے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اتفاق سے وہ جمنے کا دن تھا۔ عبد اللہؓ کے ساتھی صبح ہی کو رجا و پسا روانہ ہو گئے، لیکن حضرت عبد اللہؓ نے اپنے دل میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر روانہ ہوں گا، اور لشکر سے جا ملوں گا جب انہوں

نے نماز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہؓ کو دیکھ لیا اور پوچھا: تم کو صبح کے وقت اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جانے سے کس نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر روانہ ہوں گا، اور لشکر سے جا ملوں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر تو دنیا کی ساری چیزوں کو بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کر دے، تب بھی تجھ کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صبح کے وقت جانے کا ثواب نہیں ملے گا۔^{۱۶۲}

سفر میں اپنے ہمراہیوں کی خدمت کرنا، آداب سفر میں اہم ترین حسنِ عمل ہے۔ اس کا ایک اجر تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ان کا سردار ہوتا ہے، دوسرے اس خدمت کا ثواب شہادت کے ثواب کے بعد سب نیک کاموں سے زیادہ ہے:

حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَسِيدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ كَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ،

یعنی قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا خادم ہے۔ پیر و شخص قوم کی خدمت میں دوسروں پر سبقت لے جاتا ہے اس کے اس عمل کے مقابلے میں کوئی شخص گونے سبقت نہیں لے جاسکتا، سوائے اس شخص کے جس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے۔^{۱۶۳}

آدابِ طعام وِ اطعام (یعنی کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کے آداب):

حرکت و محنت کے لیے قوت (یعنی توانائی) اور قوت کے لیے قوت (غذا) کی حاجت ہوتی ہے۔

ہر حیاتیاتی وجود کی بقا اور نشو و نما و ارتقاء کے لیے غذا ایک ناگزیر حاجت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ

نے انسان کو حواس، عقل و فکر کے علاوہ جالیاتی ذوق بھی عطا کیا ہے اور ان علیاتِ رحمانی

نے انسان کو مہذب بنائے اور اس کی ثقافت کا نشو و ارتقاء کرنے میں اہم کردار ادا

کیا ہے۔ ثقافت کا ایک معیار پاکیزہ غذا اور آدابِ خورد و نوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان

کو حواسِ ذائقہ و شامہ عطا کیے ہیں، جن کی تربیت و تہذیب سے ذوقِ خور و نوش پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ذائقہ و شامہ کی تربیت و تہذیب کے لیے آدابِ طعام و اطعام بھی سکھائے ہیں، جن کی اساس پاکیزگی، جالیاتی ذوق اور اصولِ مواخات پر قائم ہے۔ یہ یاد رہے کہ پاکیزگی حُسن کی ایک صفت اور اسلامی ثقافت کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن مجید نے آدابِ طعامِ اطعام کا بنیادی اصول یہ بتایا ہے کہ ماکولات و مشروبات کا حلال و طیب ہونا ناگزیر ہے: (اے نبی!) آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اُن کے لیے حلال ہیں اُن سے کہہ دیجیے کہ سب طیب (پاکیزہ) چیزیں تم پر حلال ہیں، اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا کھا ہو، اور جس (طریق) سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے کھالیا کرو (اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے (المائدہ ۵: ۴)۔

امام راعب اصفہانی کہتے ہیں کہ طیب اصل میں اسے کہا جاتا ہے جس سے انسان کے حواس اور نفس محفوظ و لذت یاب ہوں؛ اور شریعت کی رو سے الطَّعَامُ الطَّيِّبُ اس کھانے کو کہتے ہیں جو جائزہ طریق سے حاصل کیا جائے اور جائزہ جگہ سے اور جائزہ انداز کے مطابق یا جائے، کیونکہ جو غذا اس طرح حاصل کی جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگوار ثابت ہوگی، ورنہ دنیا کی لذت چیزیں آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گی۔^{۱۶۴} اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مسلمانو! اگر تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہو اور سمجھتے ہو کہ حلال و حرام میں حکم اسی کا حکم ہے، تو وہ تمام پاکیزہ چیزیں بے کھٹکے کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غذا کے لیے مہیا کر دی ہیں، اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اس کی بخشایشوں کے شکر گزار ہو۔

اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں وہ تو صرف یہ ہیں کہ مردار جانور، حیوانوں کا خون، سور کا گوشت، اور وہ (جانور) جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکارے جائیں۔ البتہ اگر اسی حالت پیش آجائے کہ ایک آدمی (حلال غذا نہ مل سکنے کی وجہ سے) بہ حالت مجبوری کھالے، (بشرطیکہ) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
(البقرہ ۲: ۱۷۲-۱۷۳)۔

یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام دینِ فطرتِ انسانی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (البقرہ ۲: ۱۷۸) : اے افرادِ نسلِ انسانی! جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں، وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں: من جملہ عالمگیر گرامیوں کے ایک بنیادی گرامی یہ تھی کہ کھانے پینے کے بارے میں طرح طرح کی بے اصل پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور دینداری کی سب سے بڑی بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان کھانے پینے میں سب سے زیادہ ترتیم پرست ہو۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کی ذہنیت ایسی توہم پرستانہ پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہو، وہ کبھی آزادی کے ساتھ ترقی و وسعت کا قدم نہیں اٹھا سکتی پس سب سے پہلے اس معاملے کی حقیقت واضح کی گئی، اور ان تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیا گیا جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔

(۱) خدا نے انسان کی غذا کے لیے جس قدر اچھی چیزیں زمین میں مہیا کر دی ہیں، شوق سے کھانی چاہیں، بے اصل روک ٹوک اور من گھڑت پابندیاں شیطانی دوسے ہیں۔

چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے :

مسلمانو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور حلال و طیب روزی اللہ تعالیٰ تمہیں دی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر

تمہارا ایمان ہے (المائدہ ۵: ۸۷-۸۸)۔

اسلام نے خورد و نوش کا معیار یہ قائم کیا ہے کہ جو چیزیں طیب ہیں وہ حلال کی گئی ہیں اور جو خبیث ہیں انہیں حرام کر دیا گیا ہے۔ طیب چیزیں جمالیاتی نقطہ نظر سے حسین و عطا گیر، اکتسابی اعتبار سے جائز اور جسم و قلب کی صحت و توانائی کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس خبیث چیزیں جمالیاتی لحاظ سے قبیح و مکروہ اور ناگوار، اکتسابی لحاظ سے ناجائز اور جسمانی و قلبی صحت کے لیے ضرر رساں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس معیار کو اس دلیل کے ساتھ اسلام کی امتیازی خوبی سے تعبیر کیا ہے کہ اقوامِ عالم میں یہ معیار مردوح نہیں رہا تھا، اور انہوں نے شرعاً بعض حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے :

وہ جو (محمدؐ) رسولِ اللہؐ کی جو نبی اُمّی (جس نے کسی شخص سے کچھ پڑھا لکھا نہ ہو) ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف اور ظہور کی خبر کو اپنے ہاں تواریات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں، اور طیب چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اُس کو جو سے نجات دلاتے ہیں جن کے تلے دبے ہیں، ان مچھندوں سے نکالتے ہیں جن میں گرفتار ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو لوگ ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، اُس کی پیروی کی، وہی نلاح پانے والے ہیں (الاعراف، ۱۵۷)۔

اگر اصولِ طعام یہ ہے کہ طیب چیزیں ہی حلال ہیں تو اصولِ اطعام یہ ہوا کہ طیب

چیزیں ہی دوسروں کو کھلانی اور راہِ خدا میں خرچ کرنی چاہئیں :

مسلمانو! راہِ خدا میں اُن طیب چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کھاتے ہو یا جنہیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں۔ لیکن خبیث چیز راہِ خدا میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی (خوشدلی سے) لینے والے نہیں، مگر اُس (جان بوجھ کر) آنکھیں بند کر لو دوسری بات ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مستغنی اور قابلِ ستائش ہے (البقرہ ۲: ۲۶۷)۔

حاصلِ کلام یہ کہ اسلام کے اس اصولِ طعام وِ اطعام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد بالخصوص جائز طریقے سے روزی کمائیں، حلال و طیب کھائیں اور کھلائیں؛ نیز ان کی ثقافت ہر اعتبار سے پاکیزہ رہے اور خباثت کسی صورت میں اُس میں راہ نہ پلے۔

اسلام کی ایک امتیازی خوبی تو اُس کے اصولِ طعام وِ اطعام ہیں، اور دوسری امتیازی خوبی اُس کے آدابِ خورد و نوش ہیں، جو احادیثِ طیبہ میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی ثقافت کی روح توحید ہے؛ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر بات حسین اور اللہ تعالیٰ کے حسین نام اور حوالے سے ہوتی ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیتِ کریمہ سے ثابت ہے:

قُلْ إِن مَّسَلَّحَتِي وَنُفْسِي وَحَيَايَ وَهَمَاتِي بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ كَذَٰلِكَ أَصْنَعُ وَآخَاؤُلُ ۝ الْمُسْلِمِينَ ۝ (الانعام ۶: ۱۶۳-۱۶۴) یہ کہو کہ میری نماز اور میری عبادت، نیز میرا جینا اور میرا مرنا سب کُل عالموں کے نشرو نما دینے والے آقا کے لیے ہے؛ جس کا کوئی شک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول مسلمان یعنی فرمان بردار ہوں۔

چنانچہ آدابِ خورد و نوش کی روح بھی توحید ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنے یا کوئی چیز کھانے پینے لگے تو بسمِ اللہ کہے؛ یعنی اُس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حسین و بابرکت نام سے کرے۔ چونکہ اسلام آرزوئے حسن اور پاکیزگیِ حسن کی سنت ہے

اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا لازمِ اسلامی ثقافت اور سنتِ حسنہ ہے۔ دلیل کے طور پر دو احادیثِ طیبہ پیش کی جاتی ہیں :

حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا کہ کھانے کی برکت کا سبب کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا :

بَرَكَهَ الْأَطْعَامُ الْوُضُوُّ قَبْلَهُ وَالْوُضُوُّ بَعْدَهُ یعنی کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔^{۱۶۶}

محدثین کے نزدیک وضو سے یہاں مراد ہاتھوں کا دھونا ہے۔^{۱۶۷}

ایک اور موقع پر آپؐ نے فرمایا : جو شخص اس حالت میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں (کھانے کی) چٹائی ہو جسے اس نے کھانا کھانے بعد دھویا نہ ہو تو اسے کوئی ضرر پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔^{۱۶۸}

بہر کام کرنے، خصوصاً کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰہ“ کہنا، اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت اور اس کے آداب میں سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپؐ کی سنتِ حسنہ ہے۔ اس کے متعلق آپؐ کے چند ایک ارشاداتِ گرامی پیش کیے جاتے ہیں :

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ یا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال قرار دیتا ہے۔^{۱۶۹}

اسی مضمون کو دوسرے موقع پر آپؐ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے : حضرت جابرؓ

کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب آومی گھر میں داخل ہو تو گھر

میں قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور کھانا کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے

(یعنی بسم اللہ کہے)۔ (یہ سن کر) شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ : چلو چلیں، اس گھر میں

نہ تو ٹھکانا ہے نہ کھانا۔ (اس کے برعکس) جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو

یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے : ٹھکانا مل گیا، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام

نہ لے تو شیطان کتاب ہے کہ ٹھکانا اور کھانا، دونوں مل گئے۔^{۱۷۱}

چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نوع کے معلم و ہادی اور مرتبی دُمر کی تھے، اس لیے ان کی عملاً تعلیم و تربیت فرماتے رہتے تھے۔ جہاں تک آدابِ خورد و نوش سکھانے کا تعلق ہے، حضرت حذیفہؓ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے: وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانے پر ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے پر حاضر تھے کہ ایک لڑکی اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ اُس نے چاہا کہ کھانے پر ہاتھ ڈالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ جیسے کسی نے اُسے دھکیل دیا ہو۔ آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال قرار دیتا ہے، جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ اپنے لیے کھانے کو حلال کرے (اس لیے کہ وہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرنے والی تھی)۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر شیطان اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے (اس لیے کہ یہ بھی بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرنے والا تھا) میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ حذیفہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا گیا۔^{۱۷۲}

اس سے ملتی جلتی ایک حدیثِ طیبہ حضرت عمر بن ابی سلمہؓ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و تربیت میں تھا میرا ہاتھ تیزی سے رکابی کی طرف بڑھتا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اِربِسم اللہ کہ سیدھے ہاتھ سے کھا اور اب نہ پائے دست کھا۔^{۱۷۳}

اس سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ کہنے کے علاوہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے پاس سے کھانا بھی آدابِ خورد و نوش میں سے ہے۔ ان پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے دو احادیث طیبہ نقل کی جاتی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے اور درمیان یا آخر میں یاد آئے تو کیا کرے؟

حضرت عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص کھانا کھانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کہے بسم اللہ اَوَّلَهُ دَاخِرَهُ ۱۶۳۔

حضرت امیہ بن مخشومؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھانے ہاتھا، اس نے بسم اللہ نہ کہی حتیٰ کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا اور منہ میں رکھنے لگا تو کہا بسم اللہ اَوَّلَهُ دَاخِرَهُ ۱۶۴۔ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہنسے اور فرمایا: شیطان برابر اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جب اس نے بسم اللہ کہی تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا نکال ڈالا۔ ۱۶۵

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اسلام کے ثقافتی آداب میں سے ہے:

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص بھی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور کوئی چیز پیے تو دائیں میں لے کر پیے۔ ۱۶۵

حضرت ابن عمرؓ ہی کی ایک اور روایت میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی وجہ جواز یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ ۱۶۶

ظہور اسلام سے پہلے تک یہ لگا کر کھانے کو امارت و کبریائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح رسم اور متکبرانہ روش کے قلع قمع کے لیے کبھی تک یہ لگا کر کھانا

نہ کھایا۔ اس پر آپ کے اپنے ارشاد گرامی اور صحابہ کرامؓ کے قول سے استہزاء کیا جاتا ہے:
حضرت ابی جحیفہؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا کُلُّ مُتَّكِبٍ ؛
یعنی میں تکبہ لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔^{۱۷۸}

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکبہ لگا کر کھانا کھاتے ہوئے
نہیں دیکھا گیا، اور آپ کے پیچھے پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے۔^{۱۷۹} اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ان دونوں چیزوں سے نخوت و غرور مترشح ہوتا ہے اور اسلام میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔
کم خوری بھی اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اسلام سے پہلے نہ صرف
عرب میں بلکہ دنیا کی بڑی بڑی ثقافتوں (مثلاً بازنطینی، عجمی، رومی، چینی وغیرہ ثقافتوں) میں
خصوصاً ضیافتوں کے موقع پر مہبوک سے بڑھ کر کھانے اور گھسنٹوں کھاتے رہنے کو ثقافتی
لوازمات میں سے سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام بسا اہم خوری کو اس کی طرہ طرح کی جسمانی، اخلاقی
اور روحانی مضرتوں کی وجہ سے ناپسند کرتا اور کم خوری کی تلقین کرتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو بُرا نہ کہا اور
نہ بُرا ہی سمجھا۔ اگر مہبوک ہوتی کو کھا لیتے، مہبوک نہ ہوتی نہ کھاتے۔^{۱۸۰}

پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ و بلیغ انداز میں کم خوری کی تائید
فرمائی ہے:

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک
آدمی سا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے
کافی ہے اور چار آدمیوں کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہے۔^{۱۸۱}

اس سے ملتی جاتی ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار
آدمیوں کے لیے کافی ہے۔^{۱۸۲}

ہاتھ سے کھانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ اور اسلامی ثقافت کے آداب میں سے ہے۔ ارشادِ نبویؐ کے مطابق ہاتھ سے کھانے میں برکت ہے۔ اس برکت کی توجیہ جالیاتی حسی اور صحتِ بدنی کے لحاظ سے کی جاسکتی ہے :

- ۱۔ جالیاتی لحاظ سے انسان قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ حُسن، نزاکت، لطافت اور لچک میں اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا مقابلہ چھری کا نٹے کسی عنوان نہیں کر سکتے چنانچہ یہ وجہ ہے کہ اسلام کا ذوقِ سلیم ہر دھات کی چیز پر انسان کے ہاتھ کو ترجیح دیتا ہے۔
- ۲۔ حسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو گوشتِ انسانی میں زندگی کی حیاتِ انفرادیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے زندگی کے لمس سے بڑھ کر کسی بے جان چیز کا لمس لذتِ انفرادیت بخش اور روح پرور نہیں ہو سکتا۔

- ۳۔ صحتِ بدنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے زندہ ہاتھ کے لمس میں جو حیاتِ آفرین قوت ہوتی ہے وہ صحت بخش و جان آفرین ہوتی ہے۔ بخلاتِ اس کے بے جان دھات کے لمس میں موت تو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی نہیں۔
- ان برکات کی بنا پر اسلام انسان کو ہاتھ سے کھانے کی تلقین کرتا ہے :
- حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ (یعنی انگوٹھے، انگشتِ شہادت اور بیچ کی انگلی سے) اور ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔^{۱۸۲} آپ نے اس سنتِ حسنہ کی یہ توجیہ فرمائی کہ انگلی میں برکت ہوتی ہے :

- حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور رکابی کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس انگلی یا نوا لے میں برکت ہے۔^{۱۸۳}
- حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ پونچھنے یا دھونے سے پہلے چاٹ لے۔^{۱۸۴}

ماکولات و مشروبات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں، لہٰذا کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور شکر بجالانا آدابِ ثقافتِ اسلامی میں سے ہے؛ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے: **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ**۔ ۱۸۵
یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ستائش و شکر ہے، جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے واضح تر روایت حضرت البراءؓ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو فرماتے: **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ**۔ ۱۸۶

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابرو روزہ دار کے مانند ہے۔ ۱۸۷

ان مباحث کا ماحصل یہ نکلا کہ اسلام انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر گوشے کو حسین دیکھنے کا آئینہ مند ہے تاکہ اُس کی ثقافت مشیتِ ایزوی اور فطرتِ انسانی کے مطابق زندہ حسین اور حرکی دار تلقائی رہے اور معاشرۃ انسانی عدل و احسان، اخوت و محبت اور امن و سلامتی کی جنت بن جائے۔

اب چند آدابِ مشروبات بیان کیے جاتے ہیں:

آدابِ مشروبات:

اسلام چونکہ دنیا میں ایک معتدل و متوازن معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کسی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے اس کے توازن و اعتدال کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو یا اُس سے معاشرتی نا اہنگی، عدم مسادات اور خلیل و نساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ اس نے حفظِ مآلِ تقدیم کے طور پر بلائی و فقرتی نظریات میں کھانے پینے کی ممانعت کر دی ہے:

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حریر دیا
 (ریشمی کپڑوں کے نام ہیں) نہ پہنو، چاندی سونے کے برتنوں میں نہ پیو، اور سونے چاندی کی
 رکابیوں اور پیالوں میں نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ چیزیں دُنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور
 تمہارے لیے آخرت میں۔^{۱۸۸}

ایک اور موقع پر آپؐ نے فرمایا: جو شخص چاندی سونے کے برتن میں پینے کی کوئی چیز
 پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھڑکائے گا۔^{۱۸۹}
 طلحی و نفرتی ظروف کے استعمال کی اس سزا کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا خواہش کا اثر
 اور اکتانہ پر دلالت کرتا ہے اور تکاثُر و اکتناز سے معاشرے میں سرمایہ دارانہ نظام اپنی تمام
 ناہمواریوں، طبقہ بندیوں اور غیر اسلامی روایات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ لہذا اسلام کے نزدیک
 اکتانہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ سونے چاندی کو آگ
 میں تپا کر ان سے چاندی سونا رکھنے اور جمع کرنے والوں کی پشانیوں، پہلوؤں اور بھٹوں
 کو داغاً جلائے گا:

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو
 اُس دن کے عذابِ الیم کی خبر سنا دو، جس دن (سونا چاندی) دوزخ کی آگ میں (خوب)
 گرم کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پشائیاں اور پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی (اور کھاجائے
 گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، سو جو مال و دولت تم جمع کرتے ہو (اب) اس کا مزہ
 چکھو (التوبہ ۹: ۳۴-۳۵)۔

تاریخ و مشاہدہ گواہ ہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے معاشرے میں اکتانہ و تکاثُر
 کبر و غرور، نمود و نمائش اور اسراف و تبذیر کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ خود پرستی
 کی صورت میں نکلتا ہے۔ خود پرستی انسان کو اس کے حقیقی مقامِ عبودیت سے گر کر مغل انسانیت
 میں پنچا دیتی ہے، لیکن بادۂ خود پرستی کے نشے میں وہ اپنے آپ کو مقامِ اُلُوہیت پر فائز

سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس کی خودی فرعونیت و نمرودیت اور ہامانیت و قارونیت کا قالب اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے اس امر کی توجہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں سونے چاندی کے ظروف کا استعمال ممنوع و حرام ہے۔

اسلام نے انسان کو مشروبات پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور یہ بھی اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے؛ مثلاً پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی ایک ہی سانس میں غٹا غٹ نہیں پینا چاہیے، بلکہ تین مرتبہ دم لے کر پینا چاہیے؛ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح پانی پانی پینا خوب سیراب کرتا ہے، اور صحت بخش و زود ہضم ہے۔^{۱۹} واقعہ یہ ہے کہ اس طرح پانی پینے سے روح کو انبساط، دل کو فرحت اور حسِ ذائقہ کو لذت ملتی ہے۔ علاوہ بریں، دم لے کر پانی پینے سے بعض اوقات دم گھٹ جانے اور کئی قسم کے غواض کے لاحق ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم ایک سانس میں اونٹ کی طرح پانی نہ پیا کرو بلکہ دو تین مرتبہ دم لے کر پیا کرو اور بسم اللہ کہہ کر پیا کرو۔^{۱۹} حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینے اور چھڑک مارنے سے منع فرمایا ہے۔^{۲۰}

ظہور اسلام کے وقت دنیا کے اکثر ممالک میں پانی بھرنے کے لیے مشک استعمال کی جاتی تھی اور اب بھی بعض ترقی پذیر ممالک میں مشک کا رواج ہے، مشک عموماً کنویں، ندی نالے، دریا، جوہڑ، تالاب وغیرہ سے خبریں جاتی ہے۔ اس لیے اس میں پانی کے ساتھ زہریلے کیڑوں وغیرہ کا بھی چلے جانے کا احتمال رہتا ہے۔ لہذا مشک سے منہ لگا کر یا

اوک سے پانی پینے سے کیڑے وغیرہ کا حلق میں چلے جانے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس طرح پانی پینے کی مخالفت کر دی ہے؛ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے دھانے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔^{۱۹۳}

اسلامی ثقافت کے جہالیاتی و روایاتی آداب میں سے ہے کہ جب کسی محفل میں مشروبات کا دور چلتا ہے تو ابتداء واپسی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ سنت نبویؐ ہے اور ارشاد نبویؐ بھی۔^{۱۹۴}

اسلامی ثقافت کے مضمحلہ بالا جہالیاتی معاشرتی آداب کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہر لحاظ سے ایک حسین، فطری اور مثالی ثقافت کی داغ بیل ڈالنے اور اس کے نشو و ارتقاءء مدام کی آرزو رکھتا ہے۔ اسلام کی یہ آرزو دراصل خود فطرت انسانی کی آرزو ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان ایک نہ ایک دن اپنی یہ آرزو پوری کر کے ہی رہیں گے۔ قرآن حکیم کی رو سے یہی دین فطرت و قییم ہے اور اس کا دیگر تمام ادیان (Ideologies) پر غالب آجنا فطری امر یا شدنی ہے۔

اب ہم اگلے باب میں ثقافت کے ایک ازہیں اہم عنصر سے گفتگو کریں گے، جسے پاکیزگی کہتے ہیں اور جو حسن کی ایک بنیادی صفت ہے۔

حواشی

۱۔ Form

۲۔ Content

۳۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَالنَّسَاءُ (۴:۳)۔

۴۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا (النَّسَاءُ ۴:۴)۔

۵۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن كَيْبَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ..... (المبتقرہ)
۱۴:۲؛ بواضع کثیرہ ۱۔

۶۔ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن تَدْنِكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (آل عمران ۳: ۳۸)

۷۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ (التور۲۴: ۲۶)۔

۸۔ اَلَيْسَ لِمَنْ يَمْنَعُ اَنْكَلَمُ الطَّيِّبِ رِطَاطٌ (۱۰: ۳۵)۔

۹۔ مَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فَنِي جَنَّتِ عَدْنٍ ط (التوبة ۴: ۷۲)۔

۱۰۔ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ رَسَابًا (۱۵: ۳۴)۔

۱۱۔ وَابْلَدُ الطَّيِّبِ (الاعراف ۷: ۵۸)۔

۱۲۔ فَلَمْ تَجِدْ وَمَاءً فَتَمَسُّوا صَعِيدَ الطَّيِّبِ (المائدہ ۵: ۶)۔

۱۳۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحَسْبُ مَأْوٰى

(الرعد ۱۳: ۲۹)۔

۱۴۔ المفردات، لسان العرب، لین، تاج العروس، بذیل مادہ ک رم۔

۱۵۔ الفرائد الدریہ، المفردات، اقرب الموارو، بذیل مادہ س و و۔

۱۶۔ المفردات، بذیل مادہ ع رف۔

۱۷۔ لغات القرآن، ۱۱۵۳: ۲، بذیل مادہ ع رف۔

۱۸۔ مسلم نے حضرت نواس بن سہمانؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپؐ نے فرمایا: اَلْبَيِّنَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ .

یعنی نیکی حسنِ خلق ہے اور اَلْبَيِّنَةُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ

يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ یعنی گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس پر

کو برا سمجھیں کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں (المشکوۃ، کتاب الآداب، باب الفتنۃ: ۴۵)۔

۱۹۔ الفرقان ۲۵: ۲۳۔

۲۰۔ الفرقان ۲۵: ۲۳۔

۲۱۔ الحجر ۱۵: ۹۔

۲۲۔ المفردات، بذیل مادہ ص دق۔

۲۳۔ بخاری و مسلم، در المشکوۃ، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان ... ج ۴۶۱۱۔

۲۴۔ البواؤد موضوع مذکورہ ج ۴۶۳۰۔

۲۵۔ المفردات، بذیل مادہ ب ل غ۔

۲۶۔ مصر کے صدر عبدالناصر نے قرآن مجید کی تعلیم کو صرف مسلمانوں کے لیے لازمی قرار

دیا تو وہاں کے یہود و نصاریٰ نے حکومت کو عرضداشت پیش کی کہ ان کے بچوں کو

قرآنی بلاغت سے محروم نہ رکھا جائے اور انہیں جبری یا لازمی قرآنی تعلیم سے

مستثنیٰ نہ کیا جائے۔

۲۷۔ المفردات، بذیل مادہ می س ر۔

۲۸۔ المفردات، بذیل مادہ س ل م۔

۲۹۔ استنباط ان آیات سے کیا گیا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَابَّ عَنِ اللَّهِ الْقَوْمُ الَّذِينَ

الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (الأنفال ۸: ۲۰ تا ۲۳):

اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی

نہ کرو، اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن

لیا، مگر (حقیقت میں) نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام

جانداروں (بشمول دام و دود) سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

مولانا رومؒ نے ایسے ہی انسان ناجیروں سے متعلق کہا تھا :

دے شیخ با چراغِ مہی گشت گردِ شہر

از دامن و ددِ ملولم و انانم آرزوست

۲۰۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الاداب، باب الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

ج ۴۷۲۲ -

۲۱۔ مسلم، کتاب و موضوع مذکور، ج ۴۷۲۵ -

۲۲۔ بخاری، کتاب الایمان -

۲۳۔ مسلم، کتاب التَّوْبَةِ وَالصَّلَاةِ؛ ترمذی باب التَّوْبَةِ وَالصَّلَاةِ -

۳۴۔ مسند احمد -

۳۵۔ ابوداؤد در مشکوٰۃ، کتاب الاداب، ج ۴۸۱۴ -

۳۶۔ ابوداؤد و ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۸۱۵ -

۳۷۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۸۱۸ -

۳۸۔ احمد، ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۸۱۲ -

۳۹۔ التَّحْفَةُ احْت ۴۹: ۱۳ - اس مضمون کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے حضرت ابوداؤدؒ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سُرَت یا کالے رنگ کی بنا پر

بہتر نہیں ہو، رنگ کوئی ہو اس کے ساتھ تقویٰ کا ہونا ناگزیر ہے (احمد و مشکوٰۃ،

کتاب الرِّفْقِ، ج ۴۹۶۹) -

۴۰۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الاداب، ج ۴۸۰۶ -

۴۱۔ ابوداؤد -

۴۲۔ المجتہدین: احکام القرآن -

۴۳۔ المفردات، بذیل مادۃ ش ی ب -

- ۴۴۔ تاج العروس، بذیل مادہ۔
- ۴۵۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، ح ۴۶۱۵۔
- ۴۶۔ احمد، ترمذی، در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، ح ۴۶۲۴۔
- ۴۷۔ موضوع مذکور، ح ۴۶۱۹۔
- ۴۸۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۹۲۸۔
- ۴۹۔ المفردات، بذیل مادہ ظہر۔
- ۵۰۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد۔
- ۵۱۔ مسلم۔
- ۵۲۔ مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد۔
- ۵۳۔ بخاری، مسلم، مسند احمد۔
- ۵۴۔ ابوداؤد۔
- ۵۵۔ ابوداؤد۔
- ۵۶۔ ابوداؤد۔
- ۵۷۔ بخاری و مسلم۔
- ۵۸۔ بخاری و مسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الاستئذان، ح ۴۴۶۲۔
- ۵۹۔ ترمذی و ابوداؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۶۳۔
- ۶۰۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۶۴۔
- ۶۱۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۶۵۔
- ۶۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۶۰۔
- ۶۳۔ مالک، موضوع مذکور، ح ۴۴۶۷۔
- ۶۴۔ ابن کثیر۔

- ۴۵۔ مسلم در المشکوٰۃ، کتاب النکاح، باب النظر... و بیان العورات، ح ۲۹۶۶۔
- ۴۶۔ متفق علیہ، موضوع مذکور، ح ۲۹۶۷۔
- ۴۷۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۲۹۶۹۔
- ۴۸۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۰۔
- ۴۹۔ اس حدیث طیبہ کے راوی ابن مسعودؓ ہیں، اور دارمی نے نقل کی ہے، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۳۔
- ۵۰۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۴۔
- ۵۱۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۵۔
- ۵۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۴۔
- ۵۳۔ مسلم، موضوع مذکور، ۲۹۷۵۔
- ۵۴۔ ترمذی، ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۷۔ نیز دیکھیے ح ۲۹۷۹، جس کے راوی حضرت محمد بخشؓ ہیں، اور شرح السنۃ میں ہے۔
- ۵۵۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ، موضوع مذکور، ح ۲۹۷۸۔
- ۵۶۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۹۸۰۔
- ۵۷۔ ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ، موضوع مذکور، ح ۲۹۸۲۔
- ۵۸۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۹۸۳۔
- ۵۹۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۹۸۴۔
- ۸۰۔ بیہقی: شعب الایمان، موضوع مذکور، ح ۲۹۹۰۔
- ۸۱۔ احمد، موضوع مذکور، ح ۲۹۸۹۔
- ۸۲۔ بخاری در المشکوٰۃ، کتاب النکاح، ح ۲۹۵۰۔
- ۸۳۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۲۹۵۱۔

۸۴۔ الانفال ۸: ۲۸۔

۸۵۔ ابو داؤد، درالمشکوۃ، کتاب الآداب، ج ۲۶۸۹۔

۸۶۔ مسلم، درالمشکوۃ، کتاب النکاح، ج ۲۹۴۸۔

۸۷۔ احمد، نسائی، بیہقی، درالمشکوۃ، کتاب الآداب، ج ۴۷۲۰۔

۸۸۔ بخاری و مسلم درالمشکوۃ۔

۸۹۔ بخاری و مسلم درالمشکوۃ، کتاب النکاح، ج ۲۹۴۵۔

۹۰۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۲۹۴۷۔

۹۱۔ بیہقی، موضوع مذکور، ج ۲۹۶۱۔

۹۲۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۲۹۵۵۔

۹۳۔ رَبِّكَ دُكُّمُ حَتَّى تَكُفُّمُ (البقرہ ۲: ۲۲۳)۔

۹۴۔ تفصیل کے لیے دیکھیے البقرہ ۲: ۲۲ تا ۲۳۲، ۲۴۱؛ الاحزاب ۲۳: ۴۹ بعد

نیز دیکھیے کتب حدیث بالخصوص المشکوۃ، باب الخُلَع وَالطَّلَاق۔

۹۵۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی درالمشکوۃ، باب الخُلَع وَالطَّلَاق،

ج ۳۱۳۸۔

۹۶۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ج ۳۱۳۹۔

۹۷۔ اس سے مراد سیکولر عقلیت Secular Rationalism نہیں ہے، بلکہ
اسلامی Rationalism ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وحی و تنزیل اور احادیثِ طیبہ

کے احکام و اصول کو عقل و خرد سے سمجھنا اور غور و فکر کرنا ہے اور عقلِ سلیم کی مدد سے

نتائج کا استنباط، استخراج اور استقراء کرنا ہے۔ اسلامی عقلیت پسندی ان اہل ایات

کا شیوہ ہے جنہیں قرآن مجید عباد الرحمن کہتا ہے، اور جن کی ایک صفت یہ بتائی

گئی ہے کہ اِذَا دُكِّیْ ذَا بِاٰیٰتِ رَبِّہِمۡ لَمْ یَخِیْضُوْا عَلَیْہَا صَمًا وَّعُیْنًَا نَّٰ

والفرقان ۲۵: ۷۲)؛ یعنی جب ان کو ان کے رب کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے (بلکہ انہیں عقل کے معیار پر پرکھتے گوشِ ہوش سے سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں)۔

۹۸۔ **وَاللّٰهُ يَكْفِيْكَ الْغَدْرَ وَالْاِيْثَانَ وَيَاٰتِيْ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰ عَنْ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ** ۵
 (التخل ۱۶: ۹۰)؛ اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف کرنے اور حسن سلوک کرنے اور رشتے داروں کو اپنے مال و دولت میں سے ان کا حصہ دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور غیر فطری و نامقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور یاد رکھو۔

۹۹۔ بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، کتاب الاطاب، باب السلام، ح ۴۴۲۲۔

۱۰۰۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۴۔

۱۰۱۔ احمد، ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۴۳۹۔

۱۰۲۔ احمد، موضوع مذکور، ح ۴۴۴۰۔

۱۰۳۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، داری، موضوع مذکور، ح ۴۴۵۶۔

۱۰۴۔ بخاری، مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۷۔

۱۰۵۔ حضرت جابرؓ کی یہ روایت طویل ہے اور اسے احمد اور البیہقی نے نقل کیا ہے،

موضوع مذکور، ح ۴۴۵۸۔

۱۰۶۔ البیہقی فی شعب الایمان، موضوع مذکور، ح ۴۴۵۹۔

۱۰۷۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۵۔

۱۰۸۔ بخاری، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۶۔

۱۰۹۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۳۳۔

- ۱۱۰۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۴۔
- ۱۱۱۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۵۔
- ۱۱۲۔ ترمذی، دارمی، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۶۔
- ۱۱۳۔ ابو داؤد، ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۷۔
- ۱۱۴۔ البیہقی فی شعب الایمان، در المشکوۃ، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۸۔
- ۱۱۵۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۴۲۹۔
- ۱۱۶۔ امام مالکؒ نے اسے مسلاً روایت کیا ہے؛ المشکوۃ، کتاب الآداب، باب المصانحة
المعانقة، ح ۴۴۸۶۔
- ۱۱۷۔ بخاری، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۰۔
- ۱۱۸۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۱۔
- ۱۱۹۔ ابو داؤد، بیہقی، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۲۔ بیہقی نے اسے شعب الایمان میں مسلاً
روایت کیا ہے۔ مصابیح کے بعض نسخوں اور شرح السنۃ میں بیاضی سے متضاد
روایت ہے۔
- ۱۲۰۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۱۔
- ۱۲۱۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۵۔
- ۱۲۲۔ البیہقی فی شعب الایمان، موضوع مذکور، ح ۴۴۸۷۔
- ۱۲۳۔ بخاری و مسلم، در المشکوۃ، کتاب الآداب، باب القیام، ح ۴۴۸۹۔
- ۱۲۴۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۰۔
- ۱۲۵۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۲۔
- ۱۲۶۔ ترمذی، ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۶۔
- ۱۲۷۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۴۹۷۔

- ۱۲۸۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۴۹۳۔
- ۱۲۹۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۴۹۱۔
- ۱۳۰۔ ترمذی، ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۴۹۲۔
- ۱۳۱۔ بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۴۹۹۔
- ۱۳۲۔ ترمذی نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے، مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب
المجلوس والنوم والتمشی، ج ۲۵۱۱۔
- ۱۳۳۔ ابوداؤد، ابن ماجہ، موضوع مذکور، ج ۴۵۱۲۔
- ۱۳۴۔ ابن ماجہ، موضوع مذکور، ج ۴۵۲۳۔
- ۱۳۵۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۴۵۰۴۔
- ۱۳۶۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۵۲۰۔
- ۱۳۷۔ بیہقی، موضوع مذکور، ج ۴۵۱۹۔
- ۱۳۸۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۵۲۱۔
- ۱۳۹۔ آداب العطاء سبب والتشادب۔
- ۱۴۰۔ بخاری در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب العطاء سبب والتشادب، ج ۴۵۲۵۔
- ۱۴۱۔ ترمذی، دارمی، موضوع مذکور، ج ۴۵۲۱۔
- ۱۴۲۔ روایت حضرت ابوہریرہؓ، ترمذی، ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۵۲۰۔
- ۱۴۳۔ موضوع مذکور، ج ۴۵۲۴۔
- ۱۴۴۔ بخاری و مسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الضحك، ج ۴۵۲۸۔
- ۱۴۵۔ موضوع مذکور، ج ۴۵۳۹۔
- ۱۴۶۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۵۴۰۔
- ۱۴۷۔ شرح السنۃ، موضوع مذکور، ج ۴۵۴۱۔

- ۱۴۸۔ الاستیعاب، ۱: ۱۴۲؛ نیز دیکھیے اُردو دائرہ معارف اسلامیہ، ۸: ۲۵۰ (ب)، بذیل مادہ الحسن بن علیؑ۔
- ۱۴۹۔ اُردو دائرہ معارف اسلامیہ، ۸: ۲۲۳ (الف)، بذیل مادہ الحسن بن علیؑ۔
- ۱۵۰۔ مُسلم، مشکوٰۃ، کتاب الآداب، باب الأسانین، ج ۴۴، ۴۵۔
- ۱۵۱۔ موضوع مذکور، ج ۴۴، ۴۵۔
- ۱۵۲۔ مُسلم، موضوع مذکور، ج ۴۵، ۴۶۔
- ۱۵۳۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۵، ۴۶۔
- ۱۵۴۔ مُسلم، مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، باب آداب السفر، ج ۴۰، ۴۱۔
- ۱۵۵۔ روایت حضرت جابرؓ و متفق علیہ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۲۵، ۲۶۔
- ۱۵۶۔ وہی راوی اور کتب حدیث، موضوع مذکور، ج ۲۶، ۲۷۔
- ۱۵۷۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۲۴، ۲۵۔
- ۱۵۸۔ بخاری و مسلم موضوع مذکور، ج ۲۸، ۲۹ (راوی حضرت کعب بن مالکؓ ہیں)؛ نیز دیکھیے بخاری، موضوع مذکور، ج ۲۹، ۳۰ (راوی حضرت جابرؓ ہیں)۔
- ۱۵۹۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۳۵، ۳۶۔
- ۱۶۰۔ شرح السنۃ، موضوع مذکور، ج ۳۶، ۳۷۔
- ۱۶۱۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ج ۴۱، ۴۲۔
- ۱۶۲۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۴۵، ۴۶۔
- ۱۶۳۔ البیہقی فی شعب الایمان، موضوع مذکور، ج ۴۶، ۴۷۔
- ۱۶۴۔ المفردات، بذیل مادہ ط می ب۔
- ۱۶۵۔ ترجمان القرآن، ۱: ۲۶۴ (حاشیہ)۔
- ۱۶۶۔ ترمذی، ابوداؤد و مشکوٰۃ، کتاب الاطعمۃ، ج ۲۳، ۲۴۔

۱۶۷۔ موضوع مذکور۔

۱۶۸۔ راوی حضرت ابو ہریرہؓ جن سے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے نقل کیا، موضوع مذکور،

ح ۴۰۳۳۔

۱۶۹۔ مسلم، موضوع مذکور، ۳۹۷۹۔

۱۷۰۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۰۔

۱۷۱۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۰۵۱۔

۱۷۲۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۷۸۔

۱۷۳۔ ترمذی، ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۰۱۸۔

۱۷۴۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ح ۴۰۱۹۔

۱۷۵۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۱۔

۱۷۶۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۲۔

۱۷۷۔ بخاری، موضوع مذکور، ۳۹۸۷۔

۱۷۸۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ۴۰۲۶۔

۱۷۹۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ۳۹۹۱۔

۱۸۰۔ مسلم، موضوع مذکور، ۳۹۹۴۔

۱۸۱۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۹۳۔

۱۸۲۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۳۔

۱۸۳۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۴۔

۱۸۴۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۹۸۵۔

۱۸۵۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موضوع مذکور، ح ۴۰۲۰۔

۱۸۶۔ ابو داؤد، موضوع مذکور، ۴۰۲۲۔

۱۸۷۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اسے رِسان بن سَنَد سے روایت کیا ہے، موضوع مذکور، ح ۴۰۲۱۔

۱۸۸۔ بخاری و مسلم، در المشکوۃ، باب الاقشیریۃ، ح ۴۰۸۵۔

۱۸۹۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۰۸۴۔

۱۹۰۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۰۷۶۔

۱۹۱۔ احمد و ترمذی، موضوع مذکور، ح ۴۰۹۱۔

۱۹۲۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، موضوع مذکور، ح ۴۰۹۰۔

۱۹۳۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۰۷۰۔

۱۹۴۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۴۰۸۶۔

باب ۱۱

پاکیزگی

پاکیزگی جسے عربی میں طہارت کہتے ہیں، حسن کی ایک بنیادی صفت ہے اور اسلامی ثقافت کا جزو الاینفک ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل دو امور سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے: اولاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اقدساً **بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** (علق ۹۶: ۱ تا ۵) کے بعد جو دوسری وحی نازل فرمائی، وہ سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات ہیں جن میں کپڑوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے اور نجاست سے دور رہنے کا حکم ہے۔ ثانیاً حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ایمان کے بعد دوسرا موضوع طہارت ہے۔ بالفاظ دیگر، ان کتابوں میں اسلامی احکام کی ابتداء ہی کتاب الطہارت سے کی گئی ہے، اور اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

طہارت کے بنیادی معنی ہیں: کسی چیز سے نجاست یا گندگی کا دور ہو جانا۔ امام غزالیؒ کہتے ہیں: طہارت کی دو قسمیں ہیں: طہارت جسمانی اور طہارت قلبی۔ نیز قرآن حکیم میں جہاں کہیں طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بالعموم دونوں قسم کی طہارت مراد ہے۔

بہر حال اسلام جو آرزوئے حسن بھی ہے اور نقیب حسن بھی، یہ چاہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان خصوصاً مسلمان ظاہری اور باطنی سرالفاظ سے پاکیزہ زندگی گزاریں۔ ان کا مکانی، زمانی، قلبی اور حسی ماحول پاکیزہ ہو۔ پاکیزگی صحتِ بدنی اور صحتِ قلبی دونوں کی ضامن ہے، نیز وہ بدنی و روحانی امراض کے لیے شفا بھی ہے جس طرح شہر و دیہاتوں وغیرہ کی نشوونما

اور برادری کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کپڑے کوڑوں، ٹھیلی بیلوں اور امراض سے پاک و صاف رکھا جائے، اُسی طرح انسان کی جسمانی اور قلبی قوتوں کے نشو و ارتقاء کے لیے طہارت ایک لازمی پیش شرط ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی یہ خدا داد قوتیں بھی اسی صورت میں ثمر لاتی ہیں جب ان کا تزکیہ کیا جائے؛ اور تزکیہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل نصِ قرآنی پر حکیمانہ انداز میں غور و فکر کرنا چاہیے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ (الشمس ۹۱: ۹-۱۰)؛

جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پاگیا اور جس نے اس کو دغا و خباثتِ نفس کے بارگاہِ تلے دبا دیا، وہ بے نیلِ مرام رہا۔

چونکہ تلب یا نفس کو حسین و پاکیزگی رکھنے کے لیے جسم و لباس کا پاک رکھنا ایک لازمی پیش شرط ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے احکام میں یہاں کو پاک و صاف رکھنے اور ہر قسم کی نجاست سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے :

وَتَبَيَّكُ فَلَظَّهِ وَاللَّحْظَ فَاهُجْبَسَ (المدرثر ۴: ۴-۵)؛ اور اپنے کپڑوں کو پاک و

صاف رکھو اور نجاست سے دور رہو۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ان آیات کی خیال افروز و جامع تشریح کی ہے، لہذا

ایکہ اقتباس پیش کیا جاتا ہے :

”یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اُٹھے تھے وہ صرف عقائد و اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا، اور حضور کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا، اس لیے آپ کو ہدایت

فرمانی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے کہ حضور نے نزع انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے جو زمانہ جاہلیت کے اہل عرب تو درکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو طہارت کا ہم معنی ہو بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزئیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا رکھو۔ راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میل کچھلا ہوا اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا اچلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے حالانکہ انسانی فطرت میل کچل سے نفرت کرتی ہے اور شائستگی کی معمولی جس بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی ثقافت نہ پائی جائے جو طبائع کو اس سے متنفر کرنے والی ہو۔

تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو۔ تمہارا لباس ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا اور نمائش، ٹھٹھا بٹھاہ شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہ ہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ رئیسوں اور نوابوں کے لباس، مذہبی پیشہ وروں کے لباس، منکبر اور بر خود غلط لوگوں کے لباس، چھپورے اور کم ظرف لوگوں کے لباس، بہ توار

در آوارہ منش لوگوں کے لباس، سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلائے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرۃً مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔

چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہوئے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابراہیم، شعبی، عطاء، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں طاهر الثیاب و فلاں طاہر الذیل۔ فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے برعکس کہتے ہیں فلاں ذنی الثیاب، اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے قول قرار کا کوئی اعتبار نہیں۔

گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے خواہ وہ عقائد اور خیالات کی ہو، یا اخلاق و اعمال کی، یا جسم و لباس اور رہن سہن کی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ کوئی شخص کبھی تم پر یہ صفت نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے۔

غسل جنابت: غسل جنابت کو اسلامی ثقافت میں جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اس کے پیش نظر یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ یہ بھی اس کی ایک امتیازی خوبی ہے۔ اسلام میں

نماز فرض ہے اور اسے تمام عبادات میں اولیت حاصل ہے، لیکن ایسے ناگزیر فرض کو بھی غسل جنابت کے بغیر ادا کرنے کی اجازت نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (المائدة ۵: ۶) اور اگر تم کو (شرعاً) نہانے کی حاجت ہو (تو نماز پڑھنے سے پہلے) نہا کر پاک ہو جایا کرو۔

یہاں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ طہارت میں صفائی اور پاکیزگی دونوں مفہیم شامل ہیں۔ چنانچہ جسم ہو یا لباس صاف ستھرا دکھائی دینے کے باوجود اگر اس میں پیشاب، مادہ منویہ، گندگی وغیرہ کے اثرات غیر مری بھی ہوں، تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ بہر حال اسلام میں پاکیزگی کا وجوب تو مسلم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے وقت خصوصاً جسم و لباس کا پاکیزہ ہونا ناگزیر ہے۔ علاوہ بریں، وضو نماز کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ وضو انسان کے اعضاء و جوارح اور قلب و نگاہ کی صفائی و پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ علاوہ بریں، قلب و جسم کے لیے صحت افزا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جمالیاتی ذوق میں لطافت و نفاقت بھی پیدا کرتا ہے۔ اس سے امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام نے اسے غیر معمولی اہمیت دی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

اے مسلمانو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کرو تو منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، نیز نخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اور اگر نہانے کی (شرعاً و طبعاً) حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ لیکن تم بیابان ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم پر سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک، مٹی لرا اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو اور اسے تیمم کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو (المائدة ۵: ۶)۔

وضو کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ بقول حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی بے وضو نماز قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ

وہ وضو نہ کرے۔ بول براز اور ہوا کے سرک جانے سے (بشرطیکہ اس کی آواز نہ یا بولے) وضو ٹوٹتا اور لازم آتا ہے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ میں نے مذی نکلنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا: مذی نکلنے سے وضو لازم آتا ہے اور منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھیں سرین کا بند ہیں۔ پس جو شخص سو جائے اسے وضو کرنا چاہیے۔^۱

اسلام کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر کام عبادت اور ہر عبادت کا اجر یا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ وضو کی فضیلت اور اجر عظیم سے متعلق متعدد احادیث روایت کی جاتی ہیں، مثلاً (۱) روایت ابو ہریرہؓ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جنت میں) مومن کو وہاں تک زلیر پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔^۲

(۲) حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کی کمنجی نماز اور نماز کی کمنجی وضو ہے۔^۳

(۳) حضرت عبداللہ الصنابجیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جب مومن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے اور کھلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو چہرے اور آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے کے گناہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی۔ اور جب پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی۔ پھر وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کی نماز کے اجر میں زیادتی ہو جاتی ہے۔^۴

(۴) وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن غُفَّاءُ مُحَجَّلَاتٌ کے نام سے پکارا جائے گا، جس کے معنی ہیں: روشن پیشانی اور سفید اعضا والے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن ”غُفَّاءُ مُحَجَّلَاتٌ“ یعنی روشن پیشانی اور سفید اعضا والے کی صفت سے پکارا جائے گا، اور یہ روشنی و سفیدی وضو کی وجہ سے ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے (یعنی وضو کرتا رہے)۔^{۱۳}

اب دوا ایسی احادیث طیبہ نقل کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کی رو سے پاکیزگی ایمان کا جہہ دلائق ہے اور دوسری کی رو سے وہ نصف ایمان ہے؛

حضرت ابی مانک الاشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ : پاکیزگی ایمان کا نصف جزو ہے۔^{۱۴}

ترمذی نے قبیلہ نبی سلیم کے ایک شخص سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ : پاکیزگی نصف ایمان ہے۔^{۱۵}

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اسلام دینِ فطرت ہے، یعنی اس کے احکام، اصول اور حدود بعینہ وہ ہیں جو فطرتِ الہی اور فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہیں، اس اعتبار سے وہ فطری ہیں۔ پاکیزگی سے متعلق پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ایسے احکام و اصول بیان فرمائے ہیں جنہیں آپؐ نے فطری قرار دیا ہے، روایت حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَشْرُ مَقَامَاتٍ (۱۰ دس (اصول و احکام) فطرت

میں سے ہیں، اور وہ یہ ہیں: (۱) لبوں کے بال کٹوانا (۲) ڈاڑھی رکھنا یا بڑھانا (ایک اور روایت میں ڈاڑھی رکھنے یا بڑھانے کے بجائے ختنہ کرنا آیا ہے)۔ (۳) مسواک کرنا

(۴) ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا (۵) ناخن کٹوانا (۶) انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا

(۷) بغل کے بال دور کرنا (۸) زیرِ ناف بالوں کا مونڈنا (۹) استنجا میں مقوڑا پانی خرچ

کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں دسویں بات مہجول گیا ہوں، ممکن ہے کہ وہ گنتی کرنا۔
 طبِ جدید نے بالخصوص ازسب تحقیق و تجربہ کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ
 دانتوں کی بیماریاں تندرستی کے لیے بہت مضرت رساں اور طرح طرح کے امراضِ جسمانی
 کا سبب بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات مہلک بھی ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ بریں، دانتوں
 کی صحت پر چونکہ معدے کی صحت اور معدے کی صحت پر بدن کی عمومی صحت کا انحصار
 ہوتا ہے اور دانتوں کی صحت کا دار و مدار ان کی صفائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اس لیے
 طبِ جدید دانتوں کی صفائی پر بجا طور پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ یہاں اس تاریخی
 واقعیت کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اسلام چودہ سو برس سے دانتوں کی صفائی اور مضبوطی
 پر زور دیتا چلا آتا ہے اور اسے عبادت شمار کرتا ہے۔

طبِ قدیم و جدید سے یہ حقیقت بھی ثابت ہے کہ دانتوں کی صفائی، صحت اور
 مضبوطی کا بہترین نسخہ پانچ وقت مسواک کرنا ہے۔ اس سے دانتوں کی صفائی اور ورزش
 بھی ہو جاتی ہے، جس سے دانت اور مسوڑھے مضبوط رہتے ہیں۔ اور ان کی مضبوطی صحتِ بدنی
 کی ضامن ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ حسنہ
 اور اسلامی ثقافت کے لوازمات میں سے ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں مندرجہ ذیل
 احادیث پیش کی جاتی ہیں:

- (۱) حضرت ابی سلمہؓ زید بن خالد الجہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر میں اسے اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرنے کا حکم دیتا۔^{۱۷}
- (۲) شریح بن ہانیؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ انہوں نے فرمایا:
 سب سے پہلے آپ مسواک کرتے۔^{۱۸}

(۳) حضرت ابوالیوبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار باتیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں: (۱) حیا کرنا (دوسری روایت میں ختنہ کرنا ہے)، (۲) خوشبو لگانا، (۳) مسواک کرنا اور (۴) نکاح کرنا۔^{۱۹}

(۵) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں جب سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔^{۲۰}

آخر میں مسواک کی فضیلت سے متعلق ایک اور حدیث طیبہ نقل کی جاتی ہے:

(۵) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔^{۲۱}

پاکیزگی چونکہ حسن کی بنیادی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے سلیم الفطر بندے فطرۃً پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ انسانوں سے محبت کرتا ہے:

اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ نجاست ہے؛ لہذا ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے (البقرہ ۲: ۲۲۲)۔

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، لہذا جو لوگ طبعاً پاکیزگی پسند ہوتے ہیں، وہ نہ صرف اپنی خارجی بلکہ داخلی دنیا کو بھی پاکیزہ دیکھنے اور رکھنے کی آمادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت خارجی محرکات، مثلاً شیطان مفسوخی، معروضی کی دوسرہ اندازی اور جمالیاتی فریبکاری کی وجہ سے وہ کوئی ناپاک حرکت کر بیٹھیں تو اس کا ان کے پاکیزہ دل پر شدید ردِ عمل ہوتا ہے؛ نتیجہً وہ منفعل و نادوم ہو کر ایک طرف پھر پاکیزہ رہنے کا عزم کرتے ہیں اور دوسری جانب

اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے اور پاکیزہ رہنے کا عہد کرتے ہیں، جسے اصطلاح قرآنی میں توبہ کہنا کہتے ہیں۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ توبہ اور پاک و مبرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے (البقرہ ۲: ۲۲۲)۔

پاکیزہ دل میں توبہ کی آرزو کا پیدا ہونا ایک نظری امر ہے، اور توبہ دل کی اس کیفیتِ محبت پر دلالت کرتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے تقویٰ کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس اعتبار سے تقویٰ آئندے حُسن ہے حُسنِ اپنی مطلق شان میں اللہ تعالیٰ ہے، اور قدر کی شان اختیار کرے تو اس کے مظاہر کے لیے حق، صداقت، خیر، حسنہ، عدل، محبت، احسان، رحمت وغیرہ مستعد و تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، نیز یہ الحُسن کی محبت ہے جس سے تقویٰ یا خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ جس طرح پاکیزگی اور توبہ لازم و ملزوم ہیں، اُسی طرح پاکیزگی کو تقویٰ مستلزم ہے۔ اس موقف کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے (اے نبی!) تم اس مسجدِ (مکہ) میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز قائم کیا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو جسمانی، نفسیاتی اور عقلی طور سے پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکبازوں ہی سے محبت کرتا ہے (التوبہ ۹: ۱۸)۔ چونکہ پاکیزہ لوگوں کو گندگی سے نفرت اور پاکیزگی سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان میں طبعی طور سے ایک پاکیزہ ازدواجی زندگی کی آرزو ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ طبعاً پاکیزہ ازدواج کا انتخاب کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، پاک انسان، مردہوں یا عورتیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کی مسرت و کامیابی کی ایک ناگزیر پیش شرط یہ ہے کہ ان کے ازدواج بھی پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

نَافِکَ عَوْرَتَیْنِ تَوْنَا پَاکَ مَرْدُوں کَے لِیَے ہِی اَو نَافِکَ مَرْدَ نَا پَاکَ عَوْرَتُوں کَے لِیَے۔ اِسی طَرَحِ پَاکَ وِ پَاکِبَا زَ عَوْرَتِیْنِ پَاکَ وِ پَاکِبَا زَ مَرْدُوں کَے لِیَے ہِی، اَو پَاکَ وِ پَاکِبَا زَ مَرْدَ پَاکَ وِ پَاکِبَا زَ عَوْرَتُوں کَے لِیَے۔ یَہ دِپَاکَ لَوگ، اِن (بِدگولیوں) کی باتوں سے مبرا ہِی۔ اِن کَے

یہ مغفرت اور رزقِ کریم ہے (النور ۲۴: ۲۶)۔

اسلام میں پاکیزگی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بآسانی لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام کا اصولِ حرام و حلال جو اس کی ثقافت کا اصل الاصول ہے، اُس کی اساس انسان کے طبعی ذوقِ پاکیزگی پر استوار ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام نے انسان کے لیے ان چیزوں کے لیے حلال کیا ہے جو پاکیزہ ہیں اور جن سے وہ طبعاً نفرت کرتا ہے :

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزوں کو ان (یعنی پیروکارانِ اسلام) کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی و ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں (الاعراف ۷: ۱۵۷)۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے : (اسے نبی ۱) آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ؟ ان سے کہہ دیجیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں (المائدہ ۵: ۴)۔

اسلام کے فلسفہ زندگی پر قرآن حکیم کی روشنی میں غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اُس کی غایت یہ ہے کہ بنی نوع انسان پاکیزہ زندگی گزاریں مگر پاکیزہ زندگی جو مقصودِ فطرت ہے، انسان کو حُسنِ یقین اور حُسنِ عمل سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے بالترتیب ایمان اور عملِ صالح کی تعبیرات اختیار کی ہیں :

جو شخص حسین عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں (پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ان کے حسین کاموں کا (آخرت میں) حسین صلہ بھی دیں گے (النحل ۱۶: ۹۷)۔

اصل میں الفاظ ہیں حیاتِ طیبہ اور طیبہ میں آرام و راحت، طمانیت و مسرت اور نشو و ارتقاء کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکیزہ زندگی (حیاتِ طیبہ) اس زندگی کو کہتے ہیں جو راحت انگیز، آرام دہ طمانیت انگیز، مسرت آفرین اور نشو و ارتقاء کرنے والی ہو۔ چونکہ اسلام زندگی کے ارتقاء مسلسل و لاتناہی کا قائل ہے، اس لیے دنیا کی

حیاتِ طیبہ آخرت میں بھی حیاتِ طیبہ ہی ہوگی اور اس کے ثمرات سے انسان وہاں اس دنیا سے کہیں بڑھ کر لذت و طمانیت اور کیف و سرور حاصل کرے گا۔

اس آیتِ کریمہ میں پاکیزہ زندگی کے حصول کی دو ناگزیر پیش شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اولاً، ایمان اور ثانیاً عملِ صالح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان، حسنِ عمل اور پاکیزہ زندگی ایک ہی سلسلے کی تین مربوط و لاینفک کڑیاں ہیں، لہذا حسنِ یقین و حسنِ عمل کے بغیر کوئی شخص پاکیزہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے مقصودِ زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا۔

اسی حقیقت کو قرآن مجید نے باندازِ دیگر اس طرح بیان کیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الاعلیٰ ۸۷: ۱۴-۱۵) جس شخص

نے اپنا تزکیہ کیا (یعنی پاک ہو کر باطنی اعتبار سے نشو و ارتقا دیکھا) وہ فلاح پاگیا۔ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا اور نماز پڑھتا رہا۔

ان آیات میں ایک بڑا ہی لطیف و خیال آفرین نکتہ مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس پاک ہو جائے تو اس کے نشو و ارتقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور انسان مقصودِ زندگی حاصل کر لیتا ہے؛ نیز پاکیزگی نفس کے اقتضاء کے باعث ایک تو نشو و ارتقا دینے والے آقا کا حسین نام اس کے قلب و زبان پر جاری رہتا ہے، اور دوسرے وہ اس کی حمد و ثنا، پرستش و عبادت، نیز اپنے جذباتِ عبودیت و شکر کا اظہار کرتا رہتا ہے، جس کی حسین ترین صورت اسلام کے نزدیک نماز ہے۔

نفسِ انسانی کے عناصرِ تخلیقی میں چونکہ تسویہ ہے^{۲۲} اور تسویہ اساسی جمالیاتی قدر ہے۔ اس لیے طبیعت، فطرت یا تقسیم کے لحاظ سے وہ حسین ترین ہے؛ نیز پاکیزگی (تزکیہ) حسن کی قدر ہے، اس لیے نفسِ انسانی میں نشو و ارتقا کی فطری استعداد پائی جاتی ہے۔ نفس کا نشو و ارتقا انسان کی حسی اور قلبی قوتوں کے نشو و ارتقا پر دلالت کرتا ہے۔ حسی قوتوں کے نشو و ارتقا سے مراد یہ ہے کہ انسان صاحبِ سمع و نظر بن جائے۔ اسی طرح قلبی قوتوں کے نشو و ارتقا کا

مطلب یہ ہے کہ انسان شکر، عالم، حکیم اور صاحب عقل سلیم بن جائے۔ ایسے ہی انسان اہل حسن و محبت ہوتے ہیں، وہی حسین و پاکیزہ زندگی گزارتے اور مقصودِ حیات حاصل کر لیتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا نفس پاکیزہ نہیں رہتا، ان کی حسی و قلبی قوتیں نشو و اتقا کرنے کے قابل نہیں رہتیں، کیونکہ وہ نجاست کے بارگراں میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ اس کا فطری نتیجہ قرآن حکیم کی زبان میں یہ نکلتا ہے کہ وہ حیوانیت کی پست ترین حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی انسانیت کے مقامِ محمود سے پھسل کر حیوانیت کے پست ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہاں وہ حسرت و یاس، درد و الم اور خوف و حزن کی آگ میں جلتا اور جلتے رہتا اس کا مقتدر بن جاتا ہے۔ اس حکیمانہ نکتے کی وسعتوں کو قرآن مجید نے اپنے ایجاز و بلاغت سے چند الفاظ میں اس طرح سمیٹ لیا ہے کہ دو نہایت مختصر آیات علم و حکمت اور حسن بیان کا معجزہ بن گئی ہیں :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ (الشمس ۹۱: ۹۰-۹۱) جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ نلاج پا گیا؛ اور جس نے اسے (اپنے سفلی جذبات و خواہشات کے بارگراں تلے) دفن کر دیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ”نلاج“ سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی رو سے اس کی مراد آتش بدمان زندگی سے بچنا اور حیاتِ محض پالنا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ زندگی کی ماہیت حسن، اور اس کا خاصہ نشو و ارتقاء آرزو پروری و رجائیت پسندی، لذت انگیزی و حظ آفرینی اور طمانیت بخشی و سرور انگیزی ہے۔ زندگی اپنی حقیقت میں وحدت ہے اور جب کثرت میں جلوہ افروز ہوتی ہے تو ہر پیکرِ حیات اپنے ہی اعمال کا رہن ہو جاتا ہے۔ ہر عمل اپنا خاصہ رکھتا ہے۔ بنیادی طور سے عمل دو قسم کا ہے: حسین یا قبیح حسین عمل کے لیے بہت سی تعبیرات اختیار کی گئی ہیں، مثلاً عمل صالح، نیکی، برہ، حسنہ، خیر، عدل، احسان وغیرہم۔ اسی طرح قبیح عمل کو متعدد ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، جیسے جرم و گناہ،

شر و سیتہ، ظلم و عدوان اور معصیت و بدی وغیرہم۔ حسنِ عمل کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے زندگی کا حسن نکھرتا اور اس کے خصائص میں ترقی و اضافہ ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے گناہ زندگی کو اس کے حسن سے محروم کر کے اسے قبیح بناتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، گناہ زندگی کے خصائص کو سلب کر کے اسے تاریک و آتش بد اماں بناتا ہے۔ اس آتشِ خوف و حزن کی اذیتوں سے بچنا اور حسین و سرور انگیز اور حرکی و ارتقائی زندگی پانا، اصطلاحِ قرآنی میں "فلاح" سے عبارت ہے۔ مادہ ہی اس امر کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ زندگی جو گناہ کے جان سوز اثرات سے پاک و صاف اور اپنی اصلی حالت پر ہو، یعنی حسین و سرور انگیز، لذت آفرین و کیف پرور اور حرکی و ارتقائی ہو، اسے "حیاتِ محض" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی رو سے جنت میں حیاتِ محض ملتی ہے، جسے وہ فلاح پانے سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علی الرغم، دوزخ میں آتش بکنار زندگی ملتی ہے، جو اپنے خصائص سے محروم ہو کر عذابِ مقیم بن جاتی ہے۔

قرآن مجید بار بار انسان میں اس حقیقت کا ايقان و اذعان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنی زندگی کو گناہ کے جان سوز اثرات سے پاک و صاف کرتا رہتا ہے، آخرت میں اسے حسنِ مآب یا جنت کی نعمتوں بھری نظر افروز دنیا میں حسین و منور، لذت انگیز و طمانیت آمیز، سرور انگیز و کیف پرور اور حرکی و ارتقائی زندگی ملتی ہے۔ اس فلسفہ تہذیبیہ حیات کو قرآن حکیم نے ایجازِ بلاغت سے بیان کیا ہے :

اور جو شخص اپنے تشو و ثنادر سے دلے آقا کے حضور مومن بن کر آئے گا اور اس کے اعمال بھی صالحہ ہوں گے تو اس کے لیے ارفع و اعلیٰ درجے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے بہشت جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں؛ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کی جزا ہے جو (شیئات سے) پاک ہوا (طہ ۲۰: ۷۵، بعد)۔

بجلاف اس کے جو شخص اس دنیا میں اپنی زندگی کو گناہوں کے جان سوز اثرات

سے پاک و صاف نہیں کرتا، اور مجرم و گناہ گار ہی رہتا ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی جانسوز تار یک ہونفاک اور اذیت انگیز دنیا میں آتش بکنا زندگی ہوگی، جسے وہ نہ تو گزار ہی سکے گا اور نہ مر ہی سکے گا:

بلاشبہ جو شخص اپنے نشوونما دینے والے آقا کے حضور مجرم کی حیثیت میں آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں اسے نہ تو موت آئے گی، نہ وہ زندگی گزار ہی سکے گا (طہ: ۲۰، ۷۴)۔
چونکہ پاکیزگی حیات محض کے حصول کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ اس لیے رسالت

نبوت کے چار بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ افرادِ نسلِ انسانی کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا ہے: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے (حضرت محمد کو) رسول بنا کر بھیجا، حجاز کے سلمے اس (رب العالمین) کی آیتیں پڑھتے اور ان کا تزکیہ کرتے (یعنی ان کی زندگی کو پاک و صاف کرتے ہیں) ہیں، نیز انہیں الکتاب (= قرآن مجید) اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو وہ لوگ صاف طور سے گمراہی میں تھے۔ اور آپ کو ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے جو متاخرین ہیں اور ابھی ان (مسلمانوں) سے نہیں ملے، اور وہ تو غالب حکمت والا ہے (الحجۃ ۶۲: ۲)۔

ان مباحث سے دو باتیں ثابت ہوئیں: اولاً، پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص فلاح نہیں پاسکتا، یعنی خوف و حزن کی جانسوز و روح فرسا اذیتوں سے نجات نہیں پاسکتا، اور نہ حیات محض۔ یعنی حسین و منور، لذت انگیز و سرور آفریں اور حرکی و ارتقائی زندگی ہی پاسکتا ہے۔ ثانیاً، پاکیزگی اسلامی ثقافت کا جزو و لا ینفک ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ تزکیہ سے قلب اپنی اصل حسین حالت پر لوٹ آتا ہے، اور قلب اپنی اصل حالت پر ہو تو عقل میں نور و سلامتی اور دل میں تقویٰ و صدق پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پاکیزگی اور صدق لازم و ملزوم ہوئے۔ پاکیزگی کی طرح صدق بھی اسلامی ثقافت کا ایک اہم عنصر ہے جس سے اگلے باب میں بحث

کی جائے گی۔

حواشی

۱۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مستدرایم کی بعض روایات کی رو سے جن کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہؓ ہیں، سورہ مدثر کی یہ آیات قرآن حکیم کی اولین آیات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ لیکن امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی وہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سے مَآلِمَ يَعْلَمُہ رَاسُخ ۹۶: اتا ۵ تک ہے۔ دوسری وحی کا آغاز سورہ مدثر کی پہلی سات آیات سے ہوا۔

۲۔ تاج العروس، بذیل مادہ طہ ر۔

۳۔ المفردات، بذیل مادہ طہ ر۔

۴۔ ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۶: ۴۳ تا ۴۵۔

۵۔ غسل جنابت، احتلام، مباشرت وغیرہ کی صورت میں نہادھو کر پاکیزہ ہونا، اسلام ہی فرض ہے، اسے غسل جنابت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۶۔ بخاری و مسلم در مشکوٰۃ، کتاب الطہارۃ، باب مَا یُؤْجِبُ الْوُضُوءَ، ح ۲۶۹، ۲۸۰۔

۷۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۸۸، ۲۹۱۔

۸۔ ترمذی، موضوع مذکور، ح ۲۸۹۔

۹۔ ابوداؤد، موضوع مذکور، ح ۲۹۳؛ نیز دیکھیے ۲۹۲، اسے دارمی نے حضرت معاذ بن سفیان سے نقل کیا ہے۔

۱۰۔ مسلم، موضوع مذکور، ح ۲۷۰۔

۱۱۔ احمد، موضوع مذکور، ح ۲۷۳۔

- ۱۲۔ مالک، نسائی، موضوع مذکور، ج ۲۷۶۔
- ۱۳۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۲۶۹؛ نیز دیکھیے ج ۲۷۷، ۲۷۸۔
- ۱۴۔ مسلم، موضوع مذکور، ج ۲۶۱۔
- ۱۵۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۲۷۵۔
- ۱۶۔ مسلم، موضوع مذکور، ج ۳۴۹۔
- ۱۷۔ ترمذی، ابو داؤد، کتاب مذکور، باب السواک، ج ۳۵۹؛ نیز دیکھیے ج ۳۴۶، جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا اور بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔
- ۱۸۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ج ۳۴۷؛ نیز دیکھیے ج ۳۴۸۔
- ۱۹۔ ترمذی، موضوع مذکور، ج ۳۵۱۔
- ۲۰۔ احمد، ابو داؤد، موضوع مذکور، ج ۳۵۲۔
- ۲۱۔ شافعی، احمد، دارمی، نسائی، موضوع مذکور، ج ۳۵۰۔
- ۲۲۔ اس آیت سے استنباط کیا گیا ہے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهُ (الشمس ۹۱: ۷۰)۔
- ۲۳۔ دیکھیے مصنف کی کتاب جمالیات، قرآن حکیم کی روشنی میں، ص ۲۰۲۔
- ۲۴۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (الشین ۹۵: ۴) (بعد)۔
- ۲۵۔ وَنَجْعَلُ الْوَسْطَى عَلَى الْإِثْمِ لَا يَعْقِلُونَ (یونس ۱۰: ۱۰۰)۔
- ۲۶۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (الشین ۹۵: ۵) (بعد)۔
- ۲۷۔ دیکھیے البقرة ۲: ۱۶۳۔

باب ۱۲

صدق

”صدق کذب کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہیں دل و زبان کی ہم آہنگی اور بات کا نفس واقعہ کے مطابق ہونا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو کامل صدق باقی نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں یا تو وہ بات صدق کے ساتھ متصف ہی نہیں ہوگی، اور یا دو مختلف حیثیتوں سے کبھی صدق اور کبھی کذب کے ساتھ متصف ہوگی۔ مثلاً ایک کافر جب اپنے ضمیر کے خلاف ”محمد رسول اللہ“ کہتا ہے تو اسے نفس واقعہ کے مطابق ہونے کی حیثیت سے صدق (= سچ) بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے دل و زبان کے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے کذب (= جھوٹ) بھی کہہ سکتے ہیں..... البتہ سچ بولنے والا۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔“

ابن فارس نے اپنی مقابیس اللغة میں لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہی قوت کے ہیں اور سچ کو ”صدق“ اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ میں بذاتہ قوت پائی جاتی ہے اور جھوٹ میں ضعف و کمزوری۔ اس اعتبار سے صدق میں حسن کی صفت جلال پائی جاتی ہے، اور جلال جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں قوت و جبروت اور عزت و کبریا کی پر دلالت کرتا ہے۔ صدق اور حسن اس لحاظ سے لازم و ملزوم ہیں کہ صدق کے بغیر حسن مؤثر و فعال نہیں بنتا۔ حسن کی صدق کے بغیر وہی حیثیت ہوتی ہے جو گوہر بے بہا کی جوہری کی صیرفی نگاہ

کے بغیر چنانچہ حُسن اسی وقت قدر و قیمت پاتا ہے جب کسی صادق کا صدق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس اعتبار سے صدق کا بنیادی وظیفہ حُسن کی خدمت کرنا ہے چنانچہ صدق اس وقت معتبر ہوتا ہے جب وہ حُسن کی خدمت کرتا ہے۔ جب کوئی صدیق اپنے صدق کے ساتھ کسی ظالم حکمران یا سردار کے سامنے حُسن (کلمہ حق) کا برملا اظہار کرتا ہے تو وہ حُسن کی بہت بڑی خدمت کرتا ہے، جس طرح مجاہد میدان جنگ میں حُسن کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی صادق حُسن کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے تو وہ حُسن کا گواہ یا شہید کہلاتا ہے۔ یہ شہادت صدیق کو اسی زمان و مکان میں حیات محض و طمانیت مسرت اور کیف و سرور کی حیات جاودانی بخشتی ہے۔ کسی عالم و حکیم کا صدق جب حُسن فکر و نظر کے ساتھ باطل انکار و تصورات سے نبرد آزما ہوتا ہے اور حُسن عقائد کو پھر سے معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ”مجدد“ کہتے ہیں۔ ثقافت کی نئے انکار و تصورات کے صدق و حُسن کے ساتھ تحسین کرنے کی کوشش کو ”اجتہاد“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی فنکار صدق کے ساتھ فنکاری کرتا ہے تو وہ حُسن کی تخلیق و افزائش کرتا ہے۔

جس طرح صدق کے بغیر حُسن بے قدر و قیمت ہے اسی طرح حُسن کے بغیر صدق کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ صدق جب حُسن کی تصدیق اور خدمت کرتا رہتا ہے تو خود بھی حُسن بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب جنت کو حُسن مآب اور مقصد صدق دے سچائی کی جگہ سے تعبیر کرتا ہے تو وہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاریخ ادیان عالم بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول حُسن و جی و تنزلی لے کر مبعوث ہوا تو اسے سب سے پہلے اہل صدق کی طلب و جستجو ہوئی۔ یہ اہل صدق ہیں جو ہر زمان و مکان میں حُسن کی تصدیق و تائید کرتے اور اسے دنیا میں قائم و دائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

کوئی شخص صدق کے بغیر صالح، شہید یا صدیق نہیں بن سکتا۔ چنانچہ دنیا میں جتنے

بھی پیغمبر گزرے ہیں، وہ سب صدیق تھے۔ وجہ یہ ہے کہ صدق کا نبوت سے وہی تعلق ہے جو اس کا حسن سے ہے۔

صدق حسن قلب کی سرشت اور تصدیق اس کا خاصہ ہے؛ اور حسن خود قلب کی زندگی و نور کا سرچشمہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل صدق جب بھی اور جہاں بھی حسن کو دیکھتے، محسوس کرتے یا اس کا ادراک کرتے ہیں تو ان کا قلب برملا اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخص ہرگز صادق یا صدیق نہیں ہو سکتا جو حسن کی تصدیق نہیں کرتا یا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ صدق اس لیے حسن کی برملا تصدیق کرتا ہے کہ وہ خود حسن کی ایک صفت اور روزِ ازل سے حسن آشنا ہے۔ صدق اپنی ہستی کے لیے مشاہدہ حسن کا مریضِ منت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان نے روزِ ازل حسنِ مطلق یا الحسن کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کے سوال ”اَنْتَ بِرَبِّکُمْ“ کے جواب میں ”بلی“ اور ”شہدنا“ کا تھا (الاعراف ۷: ۲۷) تو صدق معرضِ وجود میں آیا تھا۔ یہ واقعیت اس حقیقت پر دال ہے کہ انسان کو صدق فطری طور سے ودیعت کیا گیا ہے، اور جب کوئی شخص اسے قوت سے فعل میں لاتا ہے تو صادق و صدیق بنتا ہے۔ صدق جب تک معرضِ ظہار میں نہیں آتا، وہ نہ تو زندہ ہوتا ہے نہ معتبر، وجہ یہ ہے کہ صدق کو زندگی اور اعتبار معرضِ اظہار میں آنے کے بعد ملتا ہے۔

قلبِ انسانی میں صدق کی بقا اور نشو و ارتقاء کا انحصار حسن کے نور و حیات پر ہوتا ہے چنانچہ جو قلب ظالم و گناہ کے باعث اپنے فطری حسن سے محروم ہو جاتا ہے، اس میں صدق ظلم و گناہ کے باریگراں میں دب کر رہ جاتا ہے۔

فتحِ صدق کا دشمن ہے۔ یوں توفیح کی ہر صورت (جسے جرم، گناہ، ظالم، شر، بیئہ، بدی وغیرہ متعدّد ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے) صدق کی حریف ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ ہلک و دشمن فتح کی وہ صورت ہے جسے ”شُرک“ کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ شرک حسن

کی وحدت اور اس کے ساتھ مشرک کی ذات کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ شرک صدق کا شیرازہ اس طرح منتشر کر دیتا ہے کہ انسان کا صدیق بننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں شرک اپنی تاریکیوں سے قلب کو اس کے فطری حُسن سے محروم کر کے اندھا بنا دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی جالیاتی حُسن مردہ اور وہ حُسن کور و کور فوق ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہی حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق افراد و اقوام دونوں پر ہوتا ہے۔ صدق کے فقدان کا نتیجہ حُسن کو مری ہوتا ہے۔ یعنی قلب انسانی کی اپنے فطری حُسن سے محرومی؛ اسے اصطلاح قرآنی میں قلب کے اندھے پن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی نظر سے جو شخص اس دنیا میں دل کا اندھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا اُٹھے گا۔

حُسن و صدق چونکہ لازم و ملزوم ہیں، اس لیے صدق بھی حُسن کی طرح حرکی و ارتقائی ہے۔ صدق اور حُسن جب کامل طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جو صدق و حُسن کے ارتقاء سے خود بھی ترقی کرتا رہتا ہے۔ انسان اپنے اہل جلیل درجہ جلیل کی نو بنو، تازہ تازہ اور حرکی و ارتقائی شانِ حُسن کے مشاہدہ مسلسل کی خاطر اپنے نورِ حُسن کے ارتقاء و کمال کی فطری طلب و آرزو رکھتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اہل حُسن و صدق ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی: رَبَّنَا آتِنَا لَنَا خُورًا نَأْكُلُ مِنْهُ لَنَنَاصِيَكَ عَمَّا كُنَّا شَيْئًا فَكَيْدُؤُهُ (التحریم ۶۶: ۸) ہمارے رب! یعنی ہمارا نشو و ارتقاء کرنے والا آقا! ہمارے نور کی ہمارے لیے تکمیل کر اور ہمیں گناہ و خطا سے محفوظ رکھ، بلاشبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

صدق اور نبوت کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ لہذا صدیق جہاں توحید کی خدمت کرتا ہے وہاں نبوت کی بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ صدق ہی نبوت کو معتبر و کامیاب بناتا ہے۔ تاریخِ ادیانِ عالم شاہد ہے کہ اسلام کی تحریک جہاں بھی اُٹھی اور جب بھی اُٹھی، اہل صدق ہی اس کے نقیب و علمبردار بنے۔

حُسن سے ہم آہنگ رہنا صدق کا خاصہ ہے۔ چنانچہ صدیق ہمیشہ اپنے حُسنِ قلب سے ہم آہنگ رہتا ہے، اور جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اسے سچ بولنا کہتے ہیں۔ ایسا کرنا حاصلِ اپنی ذات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی سچا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو شخص دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے یا سچ کی تکذیب کرتا ہے، وہ پہلے اپنی ذات کی تکذیب کرتا ہے، اور اپنے آپ سے جھوٹا ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے بھی سچا نہیں ہوتا اور زیان کار ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک ایسا کاذب شخص اپنے آپ پر اور معاشرے پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اپنے ظلم کی آگ میں جلنا اس کا مقدر بن جاتا ہے،

اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور صدق (سچ) کی تکذیب کی جب وہ ان کے پاس آیا؟ تو کیا کافروں کے رہنے کی جگہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو صدق کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ اس نے حُسن کی تصدیق کی تو ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر چیز موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ یہ احسان کرنے والوں کی جزا ہے (الزمر ۳۹: ۳۲-۳۳)۔

صدق جس طرح قلب کے حُسن و تقویٰ اور حُسنِ عمل پر دلالت کرتا ہے اسی طرح وہ طمانیت و مسرت کی بھی دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ اور حُسن دونوں سے دل میں طمانیت و مسرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ مطمئن نفس ہے جو جنت کا وارث ہے۔ (الفجر ۸۹: ۲۴ تا ۲۰) اور جنت حُسنِ مآب بھی ہے اور مقعدِ صدق (مقامِ حُسن) بھی: اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَفِيْهَا فِيْ مَقْعَدٍ مِّدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكَ مُّقْتَدِرٍ (القمر ۵۴: ۵۵)؛ بلاشبہ متقی بہشتوں اور نردوں کے درمیان ہوں گے۔ مقامِ صدق میں بڑے اقتدار والے بادشاہ کے پاس۔ یہ مقولہ جتنا مشہور ہے اتنا سچا بھی ہے کہ سچ کڑا ہوتا ہے، اس لیے عموماً لوگ اسے پسند نہیں کرتے خصوصاً اہلِ قوت و اختیار کو

کو جب وہ عبدیت کے حُسنِ مقام کو چھوڑ چکے ہوتے تھے، سچِ سخت ناگوار ہوتا ہے۔ چنانچہ
یہی وجہ ہے کہ اہلِ صدق کو کبھی زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے تو کبھی آتشِ سوزاں میں کودنا پڑتا
ہے۔ انہیں کبھی ہجرت کرنا پڑتی ہے تو کبھی مقتلِ کرب و بلا میں شہید بھی ہونا پڑتا ہے۔ انہیں
کبھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو کبھی تختہ دار پر چڑھنا پڑتا ہے۔ انہیں کبھی
دشمنوں کے ہوائی حملوں کا ہدف بننا پڑتا ہے تو کبھی ان کی آتشِ فشانیوں میں جلا پڑتا
ہے۔ سچ یہ ہے کہ اہلِ صدق ہمیشہ ہی مظلوم رہے اور انہیں مُشہم و مطعون کیا گیا ہے۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اور قبیح کبھی سچ کو برداشت نہیں کرتے۔ کیونکہ سچ کا وجود ان کے لیے
ایسا ہی ہے جیسا ظلمت کے لیے نورِ آفتاب۔ چنانچہ تاریخِ ادیان حُسن و صدق کے نقیب
علمبردارِ انبیاءِ علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے قتل و ہلاکت کے خونچکان واقعات
سے بھری پڑی ہے۔ ایسے ہی شہیدانِ صدق و حُسن کے خون سے دین کی کھیتی سرسبز و شاداب
رہتی اور ثقافت اپنی رفتارِ ترقی کو قائم رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان
کو بار بار اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ دل میں صدق ہو اور زبان صدق و حُسن کی تائید و
خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے اہلِ صدق کو آخرت میں مقامِ حُسن و صدق عطا کرے گا، اور
جسے پاکر وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا؛ اور یہی انسان
کی سب سے بڑی کامیابی ہے؛

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ دن ہے جب صادقوں کو ان کا صدق نفع دے گا۔ ان کے لیے
بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے درمیان وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ان سے راضی خوش ہے اور وہ اس سے راضی خوش ہیں؛ یہی ہے عظیم کامیابی ہے
(المائدہ ۵: ۱۱۹)۔

اس آیت میں اس اہم سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی
کے معانی کیا ہیں؟ یہ سوال فلسفے کا بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست

ہے کہ یہ سوال نظام فلسفے کا محور ہے جس کے ارد گرد فکر انسانی گھومتی رہتی ہے۔
 حکماء و سائنس سوال کے متعدد جواب دیے ہیں، جن سے بحث کرنے کا یہ عمل نہیں،
 لہذا قرآن حکیم نے اس سوال کا جو جواب اوپر دیا ہے، اس کے پس منظر کے حوالے
 سے اس کی مختصراً تشریح کی جاتی ہے۔

اسلام کی رو سے انسان اور اس کے الہ و رب کے تعلق کی نوعیت عابد و
 معبود اور مرلوب و رب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جذبہ عبودیت و رعبیت
 کیا ہے، اور وہ اس جذبے کی تشفی کرنے پر اضطراری طور سے مجبور ہے، جس طرح وہ
 اپنے طبعی جذبات، مثلاً جنسی جذبات وغیرہ کی تسکین کرنے پر مجبور ہے۔ جذبہ عبودیت کا
 خاصہ اپنے الہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) کی خوشنودی کے لیے شیوہ تسلیم و رضا
 اختیار کرنا اور کسی اشارہ و قربانی سے دریغ نہ کرنا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنے جذبہ عبودیت
 کی تسکین کے بغیر طمانیت و مسرت نہیں مل سکتی، اس لیے وہ اس کی تسکین کرنے پر اضطراری
 طور پر مجبور ہے، لیکن انسان دیگر حیوانوں کی طرح مجبور محض نہیں۔ اسے عقل و فکر اور ادا و اختیار
 بھی قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں چونکہ انسان کی امتحان گاہ ہے،
 ایک خطرناک قوت، جیسے ابلیس یا شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی دشمن ہے۔ شیطان
 نفسی بھی ہے اور ابلیسی بھی اور اس کا مقصد اپنی وسوسہ اندازلوں اور جالیاتی فریب کاریوں کے
 ذریعے انسان کو اس کے الہ سے جدا کرنا اور اس کا نافرمان بنانا ہے تاکہ وہ اس دنیا اور
 آخرت دونوں میں لذت و مسرت زندگی سے نا آشنا رہے اور طمانیت و مسرت کی جنت سے نکل کر
 اپنے گناہوں کی آتش خوف و حزن میں ہمیشہ جلتا رہے۔ ابلیس، جو انسان کی عظمت کا منکر اور
 اسے جنت سے نکلوانے والا ہے۔ اس کے جذبہ عبودیت سے، جو انسان کی جالیاتی کمزوری
 ہے، خوب واقف ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو عقل و فکر اور عمل کی
 آزادی بھی حاصل ہے، لہذا وہ انسان کی جذباتی مجبوری اور فکر و عمل کی آزادی کا ناجائز

فائدہ اٹھاتا ہے؛ اور اپنی جالیاتی وسوسہ اندازی و فریب کاری کے ذریعے اسے اس کے حقیقی الہ (یعنی معروضِ حق و محبت) سے غافل و دور کر کے نفسانی خواہشات کو اس کا الہ بنا دیتا ہے۔ انسان اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات اور جذبات کی تکمیل میں اپنی کامیابی کو مضمر سمجھنے لگتا ہے؛ اس سے اسے حسی لذت و حظ تو ملتا ہے لیکن روحانی طمانیت و مسرت نہیں ملتی، بلکہ اس سے اس کا اضطراب اور بڑھتا جاتا ہے۔ انسان جب ابلیس کے جالیاتی دامِ فریب میں پھنس جاتا ہے تو وہ ہر جرم و گناہ اور ظلم و شر کو خیر و حسنہ سمجھ کر کرتا جاتا ہے اور نتیجہٴ خوف و حزن کی آگ اس کے دل کو محیط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اس کا الہ جمیل اور ربِّ رحیم ہے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے بندے جن کے لیے اس نے یہ حسین و نظر افروز دنیا اور آخرت میں بے نظیر و قرۃ العین جنت بنائی ہے، اپنے ظلم و گناہ کی آگ میں جلتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے، اپنے سچے کلام اور سچے بندوں کے خدیعے اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، لیکن انسان کی آنادی کے احترام کے پیش نظر انہیں مجبور نہیں کرتا۔ چنانچہ جب وہ ابلیس کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان برداری میں بہت دور نکل جلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، اور اپنے ظلم و گناہ کی آگ میں جلنا انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسے اسلام انسان کی ناکامی و نامرادی سے تعبیر کرتا ہے۔ بخلاف اس کے جو عباد اللہ تحمل یا ربِّ رحمن کے سچے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے جالیاتی فریب میں نہیں آتے، بلکہ اپنے مقام عبودیت پر قائم رہتے اور اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین حسین طریقے سے کرتے ہیں؛ نتیجہٴ ان کے دلوں میں طمانیت و مسرت کی جنت بس جاتی ہے۔ اس طرح بندے اپنے معبودِ حقیقی سے اور وہ اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان کا جنت کی حسین و مسرور اور ابدی زندگی، اور سب سے بڑھ کر اپنے معبود کی خوشنودی (یعنی رضوان) کو حاصل کرنا اس کی عظیم ترین کامیابی ہے۔

صدق کے مفہوم کو ہم فنِ رغناء کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سُر کیا ہے؟
 حُسنِ آواز تو ہے؛ اور جب اس کا اظہار اس کی اصل یا سچی صورت میں اور حسین طریقے سے
 کیا جائے تو اسے سچا سُر کہتے ہیں۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ حسن کا حسین انداز
 میں اظہارِ صدق ہے۔ جب کوئی مُغنی سچے سُر لگاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سُر میں ہے۔
 اسی طرح جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو اسے صادق یا سچا کہتے ہیں۔ جس طرح کوئی
 مُغنی طبعاً سُر میں ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگ طبعاً صدق میں ہوتے ہیں، اور انہیں
 صدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صدق اس کی طبیعت کا خاصہ ہوتا ہے؛
 لہذا وہ صرف ہمیشہ سچ بولتا ہے بلکہ اسے جہاں اور جب بھی حسن و حق نظر آئے اسے
 فوراً پہچانتا اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔

صدق چونکہ اظہارِ حُسن ہے، اس لیے اسلوبِ اظہار بھی حسین ہونا چاہیے۔ چنانچہ
 قرآن مجید جب یہ حکم دیتا ہے کہ: قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (البقرہ ۲: ۸۳) وَقُولُوا قَوْلًا
 سَدِيدًا (الاحزاب ۳۳: ۷۰)، وَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا (الاسراء ۱۷: ۲۳) تو اس سے
 اُس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حُسن کا اظہار اور اسلوبِ اظہار دونوں حسین ہونے چاہئیں۔
 اصل یہ ہے کہ صدق ایک حسین نفسیاتی صفت ہے جس کے حامل اور اظہار کرنے والے
 کو صدق کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی نظر میں صدیق کا مرتبہ نبی کے بعد تمام انسانوں حتیٰ کہ صالح
 شہید سے بھی ارفع ہے؛

اور کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو ایسے لوگ ان کے ساتھ
 ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے،
 اور یہ بڑے ہی حسین رفیق ہیں (النساء ۴: ۶۹)۔

اس آیت میں یہ بڑا ہی لطیف نکتہ مضمون ہے کہ صدق چونکہ حُسن ہے اس لیے
 صدیق کو حُسن رَفِیقاً کہا جاتا ہے۔

نہ صرف اس آیت جلیلہ بلکہ دیگر نصوصِ قرآنی اور احادیثِ طیبہ کی بنا پر یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ اسلام کی ثقافتی تحریک کی غایت ایسے انسان پیدا کرنے ہیں جو نہ صرف صالح، شہید بلکہ صدیق بھی ہوں۔ مزید ثبوت کے طور پر ایک حدیثِ طیبہ پیش کی جاتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

سچائی (= صدق) کو اپنا شعار بنا لو کہ سچائی نیکی (= النہر) کی طرف لے جاتی ہے؛ اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے جو شخص سچ بولتا اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ”صدیق“ کا رتبہ عطا کرتا ہے؛ اور دروغ گوئی سے پرہیز کر دے کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اسے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ نیز جو کوئی جھوٹ بولتا اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔

زندگی، زمان اور مکان سب کی حقیقت ایک ہے اور وہ ہے حسن۔ زندگی حسن کا اظہار و حرکتِ مدام، زمان اس حرکت کا احساس و شعور اور مکان حسن کا ظرف یا منظر ہے۔ حسن کو حواس و قلب کی مدد سے معلوم کرنا علم، حسن کو فکر و وجدان سے پہچاننا معرفت، اسے قوت سے فعل میں لانا حکمت، اور اسے تسلیم کرنا اور اس کی تصدیق کرنا صدق ہے۔ اس اعتبار سے صدق کا مطلب حیات و مکان و زمان کے حقائق کی تصدیق ہے۔

اسلام کی رو سے زندگی کی تصدیق کا مطلب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تخلیقی و تحسینی عمل ہے جو روزِ آفرینش سے جاری و ساری ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ اس کی حریف موت کا عمل بھی روزِ آفرینش سے جاری و ساری ہے، لیکن یہ متناہی ہے اور اس کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہونے والا ہے۔ موت ہمیشہ زندگی کی حریف نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف ایک بار اور وہ بھی اس دُنیا میں کسی پکیرِ زندگی سے نبردِ آزما ہوتی ہے اور اسے اس عالمِ زمان و مکان سے نکال کر عالمِ برزخ میں پہنچا دیتی ہے اور خود

ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے موت کی تقدیر عدیتِ مدام اور زندگی کی تقدیر ثباتِ دعام ہے۔

چونکہ زندگی کی حقیقت حُسن ہے، اس لیے ہر پیکرِ حیاتِ انسانی کا حقیقی مسکن و حوالہ نگاہ حُسن المآب یا جنت ہے، جہاں وہ اپنے الہ [معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود] کے قرب و حضور میں طمانیت و مسرت اور کیف و سرور کے عالمِ جاوداں میں رہے گا۔ بہر حال جب کوئی انسان اپنے ظلم و گناہ کے حُسن رُبا اثرات سے اپنی زندگی کو اس کے حُسن سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی زندگی حُسن کے طبعی اثرات — طمانیت و سرور و ارتقاء — سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور وہ اس محرومی حُسن کے سبب آتشِ خوف و حزن کی اذیتوں میں اس طرح جلتا اور تکلیف اٹھاتا رہتا ہے کہ اُس کی حالت نہ زندوں کی طرح ہوتی ہے نہ مرعوں کی طرح۔^{۱۲}

مِمات و حیات کے ان حقائق کو تسلیم کرنا اور اپنے قول و عمل سے ان کی تصدیق کرنا صدق ہے۔

انسان کی زندگی کا فطری اظہارِ عدل و احسان ہے؛ عدل کا خاصہ امن و طمانیت اور احسان کا مسرت ہے، اور اس حُسنِ حقیقت کو تسلیم کرنا، اور اس کا اظہار کرنا بھی صدق ہے۔ زندگی اور زمانِ لازم و ملزوم ہیں۔ زمانِ قوتِ دھڑ ہے جو ہر عالمِ حیات میں نوا میں فطرت کو نافذ کرتی اور ان پر عملد رآمد کراتی ہے جو قوم نوا میں فطرت کا احترام نہیں کرتی، زمانہ اپنی قوتِ تسخیر کے ذریعے بالجبر اسے ان نوا میں فطرت کا احترام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ زمانے کے اس دباؤ کے باوجود نوا میں فطرت کا احترام کرنا نہیں سیکھتی تو زمانہ اسے اپنا محکوم و غلام بنا لیتا ہے یا اسے صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر فرد یا قوم نوا میں فطرت کا احترام کرتی ہے تو زمانہ خود اس کا محکوم و غلام بن جاتا ہے۔ زمانے کی قوتِ تسخیر کو عصرِ حاضر کی فلسفیانہ اصطلاح میں

تاریخ کی قوت^{۱۲} سے تعبیر کرتے ہیں زمانہ زندگی کا حریف بھی ہے اور معاون و نگہبان بھی۔ اگر کوئی قوم اپنے ایمان و اعمالِ صالحہ اور صدق و صبر کے ذریعے تاریخ کی قوت یا زمانے پر غالب آجاتی ہے تو وہ اس کا مطیع و فرمانبردار اور معاون بن جاتا ہے، اور اس کے ارتقائے مدام میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے، اور اقوامِ عالم کی قیادت کی ذمے داری اسے تفویض کر دیتا ہے بخلاف اس کے اگر حیاتِ قومی اس کی حریف نہیں ہو سکتی تو زمانہ اسے مستحضر کے ذیل و خمار کر دیتا ہے۔ صدق اس حقیقتِ زمانی کو قولاً و فعلاً تسلیم کرنے کا متقاضی ہے۔ اس موقف کی تائید عصر سے ہوتی ہے۔

اس سورت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ زمان و زندگی کی کشمکش مدام میں کامیابی ان انسانوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے زندگی کے عمل و ردِ عمل پر حسن و یقین رکھتے اور عملِ صالح سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، جس کے ذریعے زمانے یا تاریخی عمل کو اپنا مطیع و نگہبان بنایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں، وہ ایک دوسرے کو یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے متواتر تعلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس راہ میں جو دشواریاں بھی آئیں انہیں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے عبور کرنے کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اس فلسفہٴ زمان و زندگی کو تسلیم کرنا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس راہ میں ثابت قدم رہنا صدق کا خاصہ بھی ہے اور تقاضا بھی۔

مکان کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کو تخلیق بالحق تسلیم کیا جائے، جیسا کہ ارشادِ الہی ہے (الانعام ۶: ۷۳)۔

اُس کے بڑھنے سے پہلے اس جگہ قرآن حکیم کی اصطلاح "تخلیق بالحق" کی صراحت کر دی جاتی ہے، نزولِ قرآن کے وقت دنیا میں تخلیق کائنات کے متعلق اہم ترین دو نظریات پائے جاتے تھے: موضوعی اور معروضی۔ موضوعی نظریے کی رو سے یہ کائنات چھوٹی، بے مقصد مایا، منورِ سیمائی اور حلقہٴ مدام خیال ہے، اس لیے باطل ہے۔ برخلاف اس کے معروضی نظریے

کی رُو سے یہ کائنات ٹھوس حقیقت اور قائم بالذات ہے، لہذا یہ حادث نہیں قدیم ہے۔ اسلام ان دونوں نظریات کو رد کرتا ہے اور انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق بائق ہے، لہذا یہ نہ تو قدیم، باطل، ہنود سیمائی یا دھرم و خیال ہے، اور نہ یہ حقیقت اور قائم بالذات ہے، بلکہ یہ اس کی سچی اور حسین تخلیق ہے جو مقصدیت و غایت کی حامل ہے اور اس کی بقا اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، جو قیوم ہے۔ علاوہ بریں اس کا تعلق انسان کے حوالے قلب سے ہے، اور انہیں کی بدولت کائنات کی ہستی معلوم و مشہود اور ممکن و معتبر ہے۔ اس قرآنی عقیدے کو آج کل کی فلسفیانہ اصطلاح میں موضوعی معروضی نظریے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا بھی صدق ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مکان کی حقیقت بھی حسن ہے؛ چنانچہ جب قرآن مجید کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اَذْذَىٰ اَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ۝۱۳۲:۴۰ اسی نے جو چیز بھی پیدا کی اسے حسین بنایا ہے، تو وہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ غرضیکہ حسن زمان و مکان اور زندگی کے جس مظہر میں ہو اس کی تصدیق انسان پر فرض ہے، اور اس کا نتیجہ اس کے حق میں اچھا نکلتا ہے، لیکن جو لوگ حسن کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام بُرا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں اسلام کی جو تین بنیادیں بتائی ہیں ان میں سے ایک تصدیق حسن ہے:

(اے افرادِ نسلِ انسانی!) بلاشبہ تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہِ الہی میں مال و دولت دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور حسن کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم فراخی دیتے، کو آسان کر دیں گے لیکن جس شخص نے بُجھل کیا یعنی راہِ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بجائے اسے جمع کر لیا، اور اپنے رب کی پروانہ کی اور حسن کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے عسرت کو آسان بنادیں گے؛ اور جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کا مال اس کے

کسی کام نہ آئے گا (انیل ۹۲: ۴ تا ۱۱)۔

ان آیاتِ جلیلہ میں عطا، تقویٰ اور تصدیقِ حسن یا صدق کو اسلام کی بنیادیں قرار دیا گیا ہے۔ اس سے صدق کی دین میں غیر معمولی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ انسان اپنے وجود کے حسی، قلبی اور نفسی تقاضوں کا فطرۃً اذعانِ حق و باطل کا شعور اور ان میں امتیاز کرنے کی استعداد رکھتا ہے؛ نیز حق کی، جو ایک مطلق قدر ہے، تصدیق کرنا، اس کی طبعِ سلیم کا خاصہ ہے، جسے صدق سے تعبیر کرتے ہیں۔

صدق کا اظہار بہ محل ہونا چاہیے جس طرح بے وقت کی ساگنی میں اثر نہیں ہوتا اسی طرح صدق کا بے محل اظہار بھی بے اثر ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر صدق کا اظہار اصلاحِ حال کے لیے ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے، اگر ایسا کرنے میں خطرات بھی ہوتے ہیں۔ لہذا جو شخص خطرات کی پروا کیے بغیر صدق کا اظہار کرتا ہے، اس کا درجہ اسلام کی نظر میں مجاہدِ ایسا ہے؛ چنانچہ پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جابر سلطان کے سامنے سچی بات کہنا بہترین جہاد ہے اور اسلام میں جہاد کو انہیں اہمیت حاصل ہے جس سے مفصل بحث اپنے مقام پر کی جائے گی۔

جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں صدق عبارت ہے اظہارِ حق سے۔ اس لیے وہ باطل کی آمیزش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل چونکہ نور و ظلمت کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں اور منطق کی رو سے اجتماعِ ضدین محال ہے، اس لیے حق میں باطل کی آمیزش کرنے والا یا اس کو کسی بھی طریقے سے چھپانے والا صادق یا سچا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سلسلہٴ وحی و منزل پر ایمان رکھتے اور اس کے حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اور اصطلاحِ قرآنی میں اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کو ہرگز یہ ذیب نہیں دیتا کہ وہ ان حقائق میں جھوٹ کی آمیزش کریں یا کتمانِ حق کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا تقویٰ و صدق کے منافی اور کذب ہے اور کذب انسان کو کاذب و کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ

خصوصیت سے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی حق کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کہتے ہیں، اس طرح ارشاد فرمایا ہے :

اسے اہل کتاب! تم حق (= سچائی) کو کیوں باطل (= جھوٹ) کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو کہ لوگوں پر وہ مشتبه ہو جائے اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم اس (واقعیت) کو جانتے بھی ہو (آل عمران ۳: ۷۱)۔

اسلام کی رو سے سچ کو چھپانا یا سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرنا نفاق ہے اور نفاق وحدتِ نفس کا دشمن ہے اور اس میں ثنویت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نشو و ارتقاء کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نفاق اگر انسان کی فطرتِ ثانیہ بن جائے تو نفس کے لیے سنگِ گراں بن جاتا ہے، جس کے نیچے وہ دب کر برباد ہو جاتا ہے اور انسان ناکام و نامراد رہ جاتا ہے۔^{۱۵}

قرآن مجید کی رو سے نفاقِ صدق کی ضد ہے، کیونکہ یہ دل و زبان کی نا آہنگی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے منافق کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ اس کی زبان اس کے دل کی ہمنوا نہیں ہوتی (تفصیل کے لیے دیکھیں البقرہ ۲: ۸ تا ۱۶ بعد)۔

ہمیں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اہل علم و حکمت کے لیے صاحبِ صدق ہونا، ناگزیر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صدق کے بغیر معتدات و نظریات اور افکار و تصورات سچے نہیں ہو سکتے؛ اور نہ وہ سچا لٹریچر ہی تخلیق کر سکتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر، سچے تحقیقی یا تخلیقی لٹریچر کی تخلیق کی ایک ضروری پیش شرط صدق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اہل علم و حکمت میں صدق کم ہو جاتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اسی نسبت سے انحطاط رونما ہوتا ہے، اور صدق کے فقدان سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ بخلاف اس کے صدق سے تخلیقی صلاحیتوں کو قوت و استحکام اور نشو و ارتقاء حاصل ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ثقافت کے نشو و ارتقاء کی

صورت میں لکھا ہے۔

ان مباحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے ہر گوشے میں صدق کو اہمیت حاصل ہے اور یہ اسلامی ثقافت کا ایک بنیادی عنصر ہے۔
ہم معلوم کر چکے ہیں کہ صدق کے بنیادی معانی میں قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ صدق چونکہ قلب میں ہوتا ہے؛ اس لیے اس سے قلب محکم و توانا ہو جاتا ہے؛ نتیجہً تصور و تخیل اور استعداد و فکر میں بھی محکم و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ انہی، صدق سے فکر کی تخلیقی استعداد نشو و ارتقاء کرتی ہے۔ اس بات کے بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتیں کہ ثقافت کا نشو و ارتقاء اور تخلیقی فکر کا نشو و ارتقاء لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام نے تخلیقی فکر کو ثقافت کا ایک ناگزیر عنصر قرار دیا ہے۔ اس سے مفصل بحث اگلے باب میں کی جائے گی۔

حواشی

- ۱۔ المفردات، بذیل مادہ ص دق۔
- ۲۔ ابن فارس: مقابیس اللغة، چھ جلد، مصر ۱۹۵۲ء۔ بذیل مادہ ص دق۔
- ۳۔ آل عمران ۳: ۱۴، الرعد ۲۹: ۲۹ و بمواضع کثیرہ۔
- ۴۔ القمر ۵۵: ۵۵۔
- ۵۔ مریم ۹: ۴۱، ۵۶؛ البقرہ ۲: ۸۹، ۱۰۱ و بمواضع کثیرہ۔
- ۶۔ الحج ۲۲: ۴۶۔
- ۷۔ الاسراء ۱۷: ۷۲۔
- ۸۔ محمد ۴۷: ۱۲۔
- ۹۔ انفجر ۸۹: ۲۷ تا ۳۰۔

۱۰۔ التوبہ ۹: ۷۲۔

۱۱۔ اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: عَلَيْكُمْ بِالْمِثْقَلِ فَإِنَّ الْمِثْقَالَ يُعْطَى إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّحْلُ يَمْدُقُّ وَيَتَحَرَّى الْمِثْقَالَ حَتَّى يُعْطَى عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّحْلُ يُعْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُعْطَى عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا۔ (بخاری و مسلم و مشکوٰۃ
کتاب الآداب، ج ۴، ص ۴۶۱، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں)۔

۱۲۔ الاعلیٰ ۸۷: ۱۲-۱۳۔

۱۳۔ FORCE OF HISTORY

۱۴۔ مشکوٰۃ۔

۱۵۔ الشمس ۹۱: ۱۰۔

باب ۱۳

تخلیقی فکر

تخلیقی فکر بھی ثقافت کا ایک اہم عنصر ہے۔ سب سے پہلے اس کے معنی و مفہوم کو واضح طور سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام راغبؒ لکھتے ہیں: فکر اس قوت کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے۔ تفکر کرنے کے معنی عقل کے نقطہ نظر سے قوتِ مفکرہ کو تحریک کرنے کے ہیں، نیز غور و فکر کی استعداد صرف انسان کو دی گئی ہے، دوسرے حیوانات اس سے عاری ہیں۔

نیز امام راغبؒ کے نزدیک ہم صرف اس چیز پر غور و فکر کر سکتے ہیں، جس کا کوئی تصور قلب میں قائم ہو سکتا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ: تَفَكَّرْتُ ذَا فِيْهِ اِلَّا رَاَيْتُهُ وَلَا تَفَكَّرْتُ ذَا فِيْهِ اِلَّا رَاَيْتُهُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ قُلُوْبِ الْعَالَمِيْنَ (آیاتِ الہی یا منظرِ قطر) پر غور کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کے لیے غور و فکر نہ کرو۔ تاج العروس میں فکر کرنے سے مراد کسی شے میں اطمینان سے غور و فکر کرنا اور عقل و نظر سے کام لینا ہے۔

فکر سے متعلق امام راغبؒ کی محولہ بالا لغوی تشریحات میں فلسفے کے اس معرکہ اللہ مسئلے کا حل بھی موجود ہے کہ عقل و فکر کے ذریعے حقیقتِ اولیٰ یا ذاتِ الہی کا ادراک ممکن ہے یا نہیں؟ اس کے نزدیک فکر میں ذاتِ الہی کے ادراک کی صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کے مثل نہیں (لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ۔ الشوریٰ ۴۲: ۱۱)، اور جب وہ کسی چیز کے مثل نہیں، اور اس طرح اس کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں تو فکر کے ذریعے اس کا تصور

یا ادراک کرنا بھی ممکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فکر صرف ان چیزوں پر غور کر سکتی ہے جن کے نقوش دل و دماغ پر مرتسم ہو سکتے ہیں۔

تاج العروس میں فکر کی جو لغوی تشریح کی گئی ہے اس میں دو نکتے بڑے ہی قابل غور ہیں۔ اولاً، فکر کے لیے طمانیتِ دل ایک لازمی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفکر کو اطمینانِ دل کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالفاظِ دیگر غور و فکر کے موقع پر مفکر کا دل خوف و حزن، درد و الم یا کسی اور وجہ سے مضطرب و مبقرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس موقع پر اس کا مطمئن ہونا از بس ضروری ہے۔ ثانیاً، فکر کو مشاہدہ و عقل مستلزم ہیں؛ لہذا غور و فکر کے موقع پر مشاہدہ و عقل کی معاونت و شرکت لازمی ہونی چاہیے۔

اسلام دین ہے اور اس کا اصل الاصول ایمان ہے۔ یہ دین کُل حیاتِ انسانی کو محیط ہے؛ اور کُل حیاتِ انسانی سے مراد انسان کی موضوعی و معروضی، انفرادی و اجتماعی، مادی و روحانی اور دنیوی و اخروی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے ایمان اسلام کی ہیئتِ ترکیبی میں روح و رواں کے مانند ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ہر چیز کی طرح اس کے فکر کی اساس بھی ایمان ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، ایمان کا مادہ ”امن“ ہے؛ اور امن کا لفظ معنوی لحاظ سے قلب کی دو حالتوں پر دلالت کرتا ہے؛ سلبی اور ایجابی۔ سلبی حالت سے مراد یہ ہے کہ قلب خوف و حزن کی آگ سے محفوظ ہو؛ اور ایجابی حالت کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں طمانیت کی ٹھنڈک ہو۔ ایمان اسی مادے کا بابِ افعال ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ تصور یا تصورات علم الیقین، عین الیقین یا حق الیقین کی بنا پر قلب میں اس طرح واضح ہو جائیں کہ اس کے روح و رواں بن جائیں۔ جب کوئی تصور یا نظریہ ایمان کی بدولت زندہ ہو کر حیاتِ انسانی کا روح و رواں بن جاتا ہے تو اسے عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عقیدہ ایمان کی قوت ہی سے زندہ دھڑکی رہتا ہے۔ بہر حال فکر کی اساس جب ایمان پر استوار ہوتی ہے تو اس کے اثرات کی بدولت اس میں قوت، زندگی، سلامتی، طمانیت، سکینت، محکمگی، استقلال

استقامت اور فعالیت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام میں ایمان حقائقِ خمسہ (۱) اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، کتبِ سماوی، ملائکہ اور آخرت) پر یقین لانے سے عبارت ہے، لہذا اس کی بدولت فکر میں العباد اور العباد میں وسعت و آفاقیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فکر کی جولاں گاہ اس کائنات تک محدود نہیں، بلکہ لامحدود ہے؛ اس کا پہلا قدم اس دنیا میں اور دوسرا قدم آخرت میں ہوتا ہے، اور اس کے آگے اس کی اُن گنت جولاں گاہیں ہیں۔ علاوہ بریں اسی ایمان کے طفیل انسان کا ناظرِ فکر اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کی فکر اپنی ذات کے مادی منافع و حسی لذائذ کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کے روحانی و اخروی فوائد کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ اس جگہ اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ مومن جب اپنی روحانی اور اخروی زندگی کے حوالے سے سوچتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ، اس کے تمام بندوں بلکہ مخلوق کے حوالے سے سوچتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی فکر اسلام کی تحریکِ رحمتِ باری کی قوتِ محرکہ بھی ہے۔

یہ بات ہمیشہ ہمارے پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ اسلام کا خدا اللہ تعالیٰ ہے، جو حسن و رحمت کا سرچشمہ ہے، لہذا جب فکر کو اس حقیقت کا یقین محکم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے غور کرنے کی عادی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی حسن و رحمت عناصرِ ترکیبی کی حیثیت سے شامل ہو جاتے ہیں۔ حسن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جمال و جلال سے عبارت ہے۔ جمال اگر نزاکت و دریا نظر افروزی و زیبائی اور لطافت و محبوبیت کا آئینہ دار ہے، تو جلال قوت و ہیبت اور کبرائی و جبروت کا مظہر ہے، لہذا فکر ان اوصافِ حسنہ سے متصف ہو جاتا ہے، نیز اس میں رحمت کی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور رحمت سے مراد لطف و کرم اور احسان و محبت کا عملی اظہار ہے۔ ایمان بالآخرت کی وجہ سے فکر میں دوراندیشی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے جو افراد و اقوام کی کامیابیوں کی ایک ناگزیر پیشِ شرط ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی بعثت پر یقین کے باعث فکر کو ان کی انقلاب انگیز سیرِ طیبہ سے صحیح رہنمائی ملتی ہے اور وہ خود بھی انقلابی

بن جاتا ہے۔ علاوہ ازیں، اسلام پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حسن و کمال اور رحمت و محبت اور ہمہ گیر کامیابی کے لحاظ سے مردِ کامل اور مثالی انسان تھے، اس لیے فکر میں آپ کے اسوہ حسنہ پر چل کر مثالی بننے کی تشویق و تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تمام کتب سماوی میں سے چونکہ اسلام کی آخری کتاب قرآن حکیم ہی اپنی اصل ملفوظی و معنوی صورت میں محفوظ ہے، لہذا فکر جب اس کے نور سے اکتساب کرتا اور اس کی رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اسے اپنی راہ و منزل مقصود کو معلوم کرنے اور زندگی کے مہمات مسائل کو حل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ قرآن حکیم علم و حکمت اور رشد و ہدایت کا مخزن ہے، اس لیے فکر اس سے علم و حکمت اور رشد و ہدایت حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں، قرآن حکیم زندہ خدا کی زندہ کتاب ہے، اس لیے فکر اس سے زندگی، حرکت اور قیومیت حاصل کرتا، اور فطرت کا احساس بناتا ہے۔ اسی طرح ملائکہ پر یقین لانے سے فکر میں اپنے مقامِ عبودیت کی رفعت کا احساس و شعور بیدار ہوتا ہے؛ اور وہ اس ایقان کے ساتھ اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے کہ وہ مسجودِ ملائکہ ہے اور یہ کائنات اس کے لیے مسخر کی گئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کا محکوم بنایا ہے تو وہ اس کی معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ نتیجہً فکر توحید کی راہِ مستقیم سے بھٹکنے اور شرک کی ٹیڑھی راہوں کو اختیار کرنے سے باز رہتا ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ ایمان کی قوت، حرکت اور حرارت سے فکر ایک زندہ و حرکی اور ناقابلِ تسخیر قوت بنتی، اور اس کی پرواز میں زمان و مکان سے ماوراء جانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے؛ نیز اس کے ارتقاء کے امکانات لامحدود ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو اپنے فکر کی اساس ایمان پر استوار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں اس تاریخی واقعیت کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ ملتِ اسلامیہ جس نے تقریباً آٹھ سو برس اقوامِ عالم کی امامت کی اور زندگی کے ہر گوشے میں حیرت انگیز ترقی کی، اسے اس وجہ سے زوال آیا کہ اس کے عقائد ایمان کی قوت و توانائی میں حد درجہ

کئی آجانے کے سبب محض بے جان تصورات بن کر رہ گئے تھے، اور وہ محض تصورات کے سہارے تاریخ کی حریف قوتوں کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، اور نہ کر ہی سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں زندہ افکار و عقائد یا ایمانیات کے بل بوتے پر زندہ رہتی ہیں، مگر تاریخ کی قوتِ تسخیر کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے معتقدات کی زندگی و توانائی اور افکار کی حیدریت اور فکر کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔

اس حلقہ اس از بس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ فکر ایمان کی نورانی قوت کی بدولت اپنی راہ و منزل کا سراغ لگاتا، اس کی طرف بڑھتا، کمال کے بعد کمال نو حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک خود کار ایکٹریک آگے کی طرح اپنی صحیح سمت خود ہی متعین و درست کرتا جاتا ہے۔

سوچنا قلب انسانی کا خاصہ ہے۔ سوچ میں ربط و ضبط اور تسلسل مانتے کی مدد سے پیدا ہوتا ہے۔ سوچ کو تخلیقی بننے کے لیے حافظے کے ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل و فکر میں معنی و تصور جب بھی آتا ہے، الفاظ کی صورت میں آتا ہے۔ الفاظ کے بغیر سوچنے کا سلسلہ عمل جاری نہیں رہ سکتا، اور نہ سوچ کو مربوط و منظم شکل میں باوہی رکھا جاسکتا ہے۔ اس بات کے بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتیں کہ انسان کے سوا کوئی مخلوق اس کی طرح الفاظ و عبارات کی شکل میں نہیں سوچتی اور نہ اپنی سوچ کا دائرہ مربوط و منظم شکل میں وسیع ہی کر سکتی ہے، اس لیے بھی کہ کسی مخلوق کا حافظہ انسان کے حافظے جیسا نہیں ہوتا۔ سوچنا اور مسلسل سوچنا انسان کا خاصہ ہے۔ اس کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں خیالات و تصورات، ادبام و افکار، بادیں، اندیشہ ہائے گونا گوں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام اس سلسلے میں انسان سے اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ جو کہ اُس کا الہ اور رب ہے۔ فکر انسانی کی جولانگاہیں دو ہیں: اُنفس اور آفاق؛

یعنی اس کی اپنی داخلی دنیا اور خارجی جہان، جو متعدد عوامل پر مشتمل ہے، جن میں ایک عالم ایسا بھی ہے، جو مابعد الطبعی ہے اور اسے آخرت سے تعبیر کرتے ہیں۔

انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی سوچ میں دو عناصر نمایاں ہوتے ہیں: محبت اور تجسس۔ پھر جب وہ دو پاؤں پر کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے تو اس کی سوچ میں آرزوئے تخلیق کا تیسرا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ فکر میں محبت، تجسس اور آرزوئے تخلیق کے عناصر شامل ہوں تو وہ تخلیقی بنتی ہے اور انسان کے ذہن میں بیج کی طرح ودیعت ہوتی ہے۔

فکر کا بیج خود قابل اور مردوں جگہ میں ہو تو مشاہدہ تجربہ، مطالعہ و تفکر، علم و حکمت اور مشق و مزاولت سے نشوونما پاتا اور اپنی تکمیل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے تخلیقی فکر کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ وہ ادیب، نثر نگار یا حکیم کی سوچ ہے جس میں محبت، تجسس اور تخلیقی آرزو مضمر ہو۔ اب اس تعریف کی تشریح و تصریح کی جاتی ہے۔ ادیب سے مراد وہ مصنف ہے جو ادب وسیع مفہوم میں) کی تخلیق کرتا ہے۔

فنکار کے زمرے میں وہ تمام ہنرمند آتے ہیں جو فنون لطیفہ کی تخلیق کرتے ہیں، مثلاً شاعر، مصور، مجسمہ ساز اور موسیقار، معمار و نقش گر۔ معمار عام معنوں میں نہیں بلکہ ماہر فن تعمیر کے مفہوم میں۔

حکیم سے ہماری مراد وہ مفکر ہے جو فلسفہ و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کا مقصد فکر ایجاد و اختراع ہو یا اکتشاف و تحقیق۔

اس تعریف کی مزید تشریح و تصریح اس سے پہلے اس جگہ تخلیقی فکر کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی طرف مختصر اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تخلیقی فکر کی اس تعریف میں

اسلام یہ اضافہ کرتا ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور بالحق ہونی چاہیے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مفکر کے عمل و فکر میں یہ حقیقت شعور یا تحت الشعور میں رہنی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیقی فعلیت کا اعجاز ہے، اور افادی و مثبت اور

مطلق رجحانیاتی قدروں کی حامل ہے، لہذا اس کے تخلیقی فکر کا مقصد بھی ایسی تخلیقات ہرناپا ہے جو افادی و مثبت اور رجحانیاتی قدروں کی حامل ہوں۔

علم و حکمت بشمول سائنس و ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ جو قرنہا قرن سے ثقافت کی تخلیق و سرنگری اور ترمیم و تحسین کرتے آئے ہیں، تخلیقی فکر ہی کے تو رہیں منت ہیں چنانچہ ہم اپنے اس موقف کی تائید میں متعدد اہل فکر کے اقوال پیش کر سکتے ہیں؛ مثلاً کیتھارائن پیرک کی رائے میں تہذیب نے صدیوں کے دوران میں جو ترقی کی ہے وہ تخلیقی فکر کی بدولت ہی کی ہے۔ تخلیقی فکر کا یہ سلسلہ عمل بنیادی طور پر تمام اہم ایجادات و اختراعات اور اکتشافات کی تہ میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ادبیات، موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی، ڈرامہ اور فن کی دیگر جملہ شکلوں کا انحصار تخلیقی فکر پر ہوتا ہے۔

ثقافت ہر نامیاتی وجود کی طرح دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتی ہے۔ وہ یا تو بچپن و شباب کی حالت میں ہوگی جو ترقی و نشوونما کی علامت ہے؛ اور یا بچہ کویت پیری کے عالم میں ہوگی جو انحطاط و زوال کی دلیل ہے۔ ازلہ کر حالت ظہور زندگی کی اور مؤخرالذکر حالت ظہور موت کی علامت ہے۔ تخلیقی فکر کے عمل کا سلسلہ جاری رہے تو ثقافت زندہ اور اس کا سلسلہ ارتقاء جاری رہتا ہے اور جب یہ سلسلہ ٹکڑا کر ختم ہو جاتا ہے تو ثقافت کی ترقی اور نشوونما بھی رک جاتی ہے اور اس کے انحطاط و منزل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ثقافت کے عروج و زوال کا قانون ہے جسے تقدیر ثقافت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم باسانی یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ثقافت کو زندہ و ترقی اور ارتقائی رکھنے کے لیے تخلیقی فکر کے سلسلہ عمل کا جاری رہنا ناگزیر ہے۔

تخلیقی فکر ہر تخلیقی فعلیت کی لازمی پیش شرط ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو قبل از تہذیب کی دنیا کو چشم تصور کے سامنے لائیے، اور فرض کیجیے کہ ہماری آج کی دنیا بھی ویسی ہی بے آب و زنگ ہو گئی ہے، اور وہ علم و فن کے تمام

شاہکاروں سے عاری اور سائنس و ٹیکنالوجی کی تمام ایجادات و اختراعات اور کائنات کے فیوض و برکات سے محروم ہے۔ اس میں عالی شان تعمیرات ہیں نہ آرام دہ مکانات، اس میں نہریں ہیں نہ کاریزیں؛ اس میں باغات ہیں نہ چمن؛ دریاؤں پر پکی ہیں نہ تجارتی شاہراہیں؛ اس میں نہان و مکان کو مستحضر کرنے والے ہوائی جہاز ہیں نہ بحری جہاز؛ ریل گاڑیاں ہیں نہ موٹر گاڑیاں؛ اس میں ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما کچھ بھی تو نہیں۔ قسم قسم کے طبوسات و پارچات ہیں نہ آرائش و زیبائش کا نظر افزہ سامان؛ اس میں بجلی کی روشنی ہے نہ برقی آلات؛ اس میں سڑکوں کی سحر انگیزیاں ہیں نہ شریعت کی دلائلیاں، اس میں جوہر توانائی کے محیر العقول معجزات ہیں نہ تہذیب و ثقافت کے دیگر دلکش مناظر۔ غرضیکہ یہ دنیا ان تمام چیزوں سے عاری و خالی ہے جنہیں علم و فن کے معجزات کہتے ہیں؛ اور یہ تخلیقی فکر ہی کے تو مہر و من منت ہیں۔ ظاہر ہے ایسی دنیا میں آج کی مہذب دنیا کا کوئی شخص کسی حال میں بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے جو تخلیقی فکر کی غیر معمولی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔

تخلیقی فکر حکیمانہ انداز میں مطالعہ و مشاہدہ اور غور و خوض کرنے سے پیدا ہوتا ہے؛ اور حکیمانہ انداز سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے کسی موضوع فکر کا اور اس موضوع فکر کے متعلق اس کے ذہن میں ضروری معلومات کا ہونا بھی لازمی ہے۔

”نقد شعری“ میں ”آمد“ اور ”آورد“ سے متعلق جو مباحث ملتے ہیں ان سے بسا اوقات قاری کو ایسا تاثر ملتا ہے گویا کہ ”آمد“ تخلیقی فکر کے عمل سے بے نیاز کوئی خود بخود تخلیقی عمل ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ”آمد“ اور ”آورد“ دونوں ہی تخلیقی فکر کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”آمد“ کے وقت فنکار کا تخلیقی عمل اضطراری ہوتا ہے، جبکہ ”آورد“ کے وقت فنکار کی تخلیقی فعلیت ارادی، شعری اور تخلیقی فکر کے فوری عمل کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر، آمد گزشتہ تخلیقی فکر کے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے جبکہ آورد

کے دوران تخلیقی فکر واضح طور سے کار فرما رہتا ہے۔ آدرار اور دیکھنے کی مثال ان پھلوں کی سی ہے؛ جن میں سے ایک تو پیر پیر پک کر خود بخود گر پڑتا ہے اور دوسرے کو شاخ سے اُتارنے اور پکانے میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت نہیں بھربنی چاہیے کہ ان دونوں پھلوں کو پھرنے اپنا خون جگر سے پردش کی ہوتی ہے۔ اس جگہ اس نکتے کی بھی ملاحظہ کر دی جاتی ہے کہ جس طرح رَحِمِ مادر میں بچے کی نشوونما ماں کے خون سے ہوتی ہے، اسی طرح ذہن میں تخلیق کا تخم منکّر کے خون جگر سے پردش پاتا ہے۔ ادب و فن ہر یاسائنس و ٹیکنالوجی اس تخلیقی عمل بہر حال میں عملِ تولید جیسا ہوتا ہے۔ فنکار ہر یاسائنسدان تخلیقی فکر اس کے ذہن میں تخم ڈالتا ہے، اور اپنی حیات و توانائی اور جمال و جلال کی غذا ایت سے اس کی پردش و نشوونما کرتا، اسے زندگی بخشتا اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ تخم ذہن میں زندہ و تشکل ہو کر اپنی تکمیل کر رہا ہے تو دفعتاً معرضِ اظہار میں آجاتا ہے جسے اُمد سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ درست ہے کہ تخلیقی جدت و ندرت یا ایجاد و اختراع کے لیے کوشش پریم ایک ناگزیر پیش شرط ہے؛ یا بالفاظِ دیگر تخلیقی فکر کا عمل مسلسل و دوام ہونا لازمی ہے، لیکن اس جگہ اس نکتے کی ملاحظہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ تخلیقی جدت و ندرت کے لیے نہ صرف تخلیقی فکر کا عمل مسلسل و متواتر بلکہ اس کا بالحق ہونا بھی ناگزیر ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور مقصد واضح، سچا اور حسین ہونا چاہیے۔ اس نظریے کی تائید عصرِ حاضر کے ممتاز مستشرق فرانز روزن ٹال کے مندرجہ ذیل قول سے بھی ہوتی ہے: ”سچی تخلیقی جدت فقط وہاں پائی جاتی ہے، جہاں بامقصد تواثر و تسلسل ہو۔“

اسلامی ادبیات میں فنکاروں خصوصاً شاعروں کو ”میزانِ رحمن“ [یعنی خدائے رحمان کے شاگرد] کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ان کی تخلیقی فعلیت کی طرح ان کا تخلیقی فکر بھی وہی ہوتا ہے اکتسابی نہیں۔ بالفاظِ دیگر تخلیقی فکر قدرت کا ایسا عطیہ ہے جسے وہ چیدہ چیدہ انسانوں کو عطا کرتی ہے، لہذا ہر شخص اسے کوشش و محنت سے حاصل نہیں

کر سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہی شخص صحیح معنوں میں فنکار بن سکتا ہے جسے قدرت نے موزوں طبیعت دی ہوتی ہے اور یہ موزوں طبع بلاشبہ وہی ہوتی ہے اور تخلیقی فکر سے مل کر انسان کو فنکار بناتی ہے لیکن جہاں تک علم و حکمت کا تعلق ہے، یہ استعداد ایسا عطیہ ہے جسے قدرت ہر فرد بشر کی فطرت میں بیج کی طرح ودیعت کر کے دنیا میں بھیجتی ہے، جسے اکتساب کے ذریعے قوت سے فعل میں لایا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ ۲: ۳۱) یعنی ہم نے آدم کو سب نام سکھا دیے، اسی علمانی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہر حال اس اکتسابی جدوجہد میں تخلیقی فکر اہم کردار ادا کرتا ہے۔

فکر ہر انسان کو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، جسے صحیح طور پر استعمال کرنے سے تخلیقی بنایا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسان کو انفس و آفاق میں مسلسل پیہم غور و فکر کرنے کی جرات سے زور سے تاکید کی ہے، اس سے اس کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے کے بالخصوص زیادہ سے زیادہ افراد اپنے فکر کو تخلیقی بنائیں اور اس طرح اپنی ثقافت کی رفتار ترقی کو تیز تر کرتے جائیں تاکہ وہ ارتقائے زمانہ کی رفتار سے آگے میں اور اقوام عالم کی قیادت کر سکیں۔ اصل یہ ہے کہ قدرت اس قوم یا اقوام کو زمام قیادت تفویض کرتی ہے جن کی ثقافت کی رفتار ترقی ارتقائے زمانہ کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔

قدرت کے اس قانونِ ثقافت سے قرآن حکیم نے دنیا کو اس وقت روشناس کرایا تھا، جب عصر حاضر کی ترقی یافتہ اقوام اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ چونکہ یہ ایک فطری اور سچا قانونِ ثقافت ہے، اس لیے علم و فکر انسانی نے لاحال اس کا سراغ لگانا تھا اور لگایا چنانچہ کیٹھرائن پیرس کہتی ہے: ”زیادہ مفکرین کا زیادہ تخلیقی فکر تہذیب کی ترقی کو زیادہ کر دیتا ہے۔“ اسلام میں تخلیقی فکر کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے نزدیک علم اور تخلیقی فکر لازم و ملزوم ہیں، لہذا صرف مفکر ہی عالم ہو سکتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے ثابت ہے:

کیا تو نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان (یعنی بلند یوں) سے پانی برساتا ہے : پھر اس کے ساتھ ہم مختلف رنگوں کے پھل نکالتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے سلسلے ہیں، سفید اور سرخ، رنگا رنگ کے اور نہایت سیاہ فام۔ اور اسی طرح انسان، جانور اور چار پائے مختلف رنگوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بلاشبہ اس کے بندوں میں سے صرف عکلاً رہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلاشبہ غلبہ و اقتدار رکھنے والا، بخشنے والا ہے (فاطر ۲۵: ۲۷-۲۸)۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات اور زندگی کے ہر گوشے میں مشاہدہ تفکر کرنے کی باواسطہ طور سے دعوت دی ہے، ساتھ ہی متعدد حقائق کی نشاندہی بھی کی ہے، جو فکر انگیز بھی ہیں اور بصیرت افروز بھی، مثلاً

۱۔ مشاہدہ و تفکر لازم و ملزوم ہیں۔

۲۔ مشاہدہ و تفکر سے علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے علم و تفکر لازم و ملزوم ہوئے۔

۳۔ مشاہدہ و تفکر سے انسان کو نہ صرف اشیاء کے حقائق کا بلکہ ان کی علت غائی اور علت العلل کا بھی علم حاصل ہوتا ہے۔

۴۔ مشاہدہ و تفکر سے ایک طرف انسان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلال اور اس کے غلبہ و اقتدار کا اور دوسری جانب اس میں اپنی عبودیت و عجز اور درماندگی کا احساس و شعور بیدار ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو صدق و ایمان اور عدل و احسان کا مبدئ ہے۔

۵۔ جمالیاتی مشاہدہ و تفکر سے جمالیاتی حس زندہ و بیدار اور جمالیاتی ذوق میں وسعت و بولہبونی پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں، یہ قلب و نگاہ کو کشادہ کرنے، ان کے نور کا نشو و نما و ارتقاء کرنے، نیز نقصیات کو محو کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

۶۔ مشاہدہ و تفکر سے تازہ بہ تازہ اور نو بہ نو افکار و تصورات حاصل ہوتے ہیں، جو فرد و قوم کے لیے نئے سے نئے عالم تخلیق کرتے ہیں، اور اس طرح فرد و قوم

کی خودی کو وسعت دیکر انی عطا کرتے ہیں۔

اسلام نے مشاہدہ و تفکر پر اس بنا پر بھی بجا طور سے بہت زور دیا ہے کہ اس طرح انسان کی قوتِ مفکرہ اور قوتِ تخیلہ زندہ و فعال رہتی ہیں اور ان قوتوں کی زندگی و تعلیت پر ثقافت کی زندگی اور ترقی منحصر ہوتی ہے۔ تارِ یخِ اقوامِ عالم ہمیں بتاتی ہے کہ جس قوم کا فکر مفلوج یا مردہ ہو جائے وہ تازہ جبین اور زندہ افکار و تصورات سے بھی محروم ہو جاتی ہے، نتیجہً اس کی ثقافت بھی انحطاط و اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔

مرگِ فکر و تخیل سے قوم بھی معنوی طور پر مردہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندہ قوم کے اوصاف مثلاً غیرت و حیثیت و خود داری سے محروم ہو کر اپنی بقا کے لیے دوسری اقوام کے افکار و تصورات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کوشش میں اپنی انفرادیت اور تشخص سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔

تخلیقی فکر جب زندہ و فعال نہیں رہتا تو قوم تازہ و زندہ افکار و تخیلات کے اعتبار سے مفلس و تہی دست ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ اقوام کے تازہ و زندہ افکار و نظریات سے مرعوب ہو کر انہیں اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اس طرح لاشعری طور پر فکری تضادات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان فکری و نظری تضادات سے ثقافت کی انفرادیت و وحدت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے، اور اگر ان کو مناسب وقت کے اندر رفع نہ کیا جائے تو یہ اس کے شیرازے ہی کو منتشر کر دیتے ہیں۔

فکری تقلید: تخلیقی فکر کی ایک بڑی دشمن فکری تقلید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فکری تقلید فکر کو تخلیقی بننے نہیں دیتی، کیونکہ وہ اسے اپنا سچ، مفلوج اور بالآخر مفلوج کر دیتی ہے۔ فکری تقلید کے متعدد اسباب ہیں؛ اولاً کفرانِ نعمت: فرد ہو یا قوم اگر وہ اپنی خداداد قوتِ مفکرہ سے مناسب کام نہیں لیتی تو وہ رنگِ آلود اور ناکارہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت یا عطیہ سے پورا پورا کام نہ لینا اور فائدہ نہ اٹھانا، کفرانِ نعمت ہے جس

اور شرک و بت پرستی یا کباہر سے خوف و حزن پیدا ہوتے ہیں یہاں اس لطیف نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ طمانیت اگر قرۃ العین یا خشکی قلب و جاں ہے تو خوف و حزن قلب کی آگ ہے جو اس کی محیط ہو جائے تو اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے (دیکھیے الہزۃ ۱۰۴: ۹ تا ۹۱)۔ قرآن حکیم کے فلسفہ طمانیت کا حاصل یہ ہے کہ صرف یا دِ الہی ہی کے ذریعے انسان کو اطمینانِ نفس اور قرارِ قلب و جاں حاصل ہوتا ہے (الرعد ۱۳: ۲۸)۔

قرآن مجید کی رو سے ذکر و فکر لازم و ملزوم ہیں، اور ایسا کرنا تقاضائے عقلِ سلیم اور

شیوہ اولوالالباب ہے :

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں خالص اہلِ خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ ابابِ دانش کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں لیٹے ہوئے ہوں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں؛ نیز ان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں (اس ذکر و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر حقائقِ کائنات اور معرفتِ حقیقت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں)۔ ہمارے رب! یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے، بلاشبہ بیکار و عبث پیدا نہیں کیا؛ یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی بیکار کام اس سے صادر ہو! پس ہمیں (خوف و حزن کی) آگ سے محفوظ رکھنا (آل عمران ۹۰: ۳-۱۹۱)۔

ان آیات میں ایک لطیف و بصیرت افروز نکتہ یہ ہے کہ خلقتِ کائنات پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غور و فکر کرنا عقلِ سلیم کا تقاضا اور شیوہِ ابابِ عقلِ سلیم ہے، نیز اس قسم کی سوچ کو ہم ”تفکر بالحق“ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں؛ اور اس کا لازمی نتیجہ حقائقِ کائنات و حیات کے ادراک و عرفان اور ”الخلاص و الحق“ (یعنی اللہ تعالیٰ) کی ذات اور اس کی صفتِ ہمدست کے اعتراف و اثبات کی صورت میں نکلتا ہے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تفکر بالحق کے تواتر سے ایک طرف انسان آتشِ دل سے محفوظ

رہتا ہے تو دوسری جانب اس میں طمانیت و سلامتی کی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اس کا نقیض یہ ہوا کہ جو لوگ "تفکر بالحق" کے عادی نہیں ہوتے ان کے دل کو آتشِ خوف و حزن کے لگنے کا امکان رہتا ہے۔

محولہ بالا آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے فلسفیانہ منہاج اختیار کرتے ہیں تو ان کی تہ میں یہ اصل کار فرما دکھائی دیتی ہے کہ جو قوم "تفکر بالحق" کی عادت ترک کر دیتی ہے وہ تازہ بہ تازہ اور نو ہوا انکار و مقاصد، سائنسی علوم و ٹیکنالوجی اور ایجادات و اختراعات کی قوتِ تسخیر حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے جو لازمی نتائج نکلتے ہیں، ان میں سے اہم ترین یہ ہیں: اول، وہ قوم مصائبِ حیات میں، جو دراصل مسابقت و ترقی کی گھڑ دوڑ کا میدان ہے اپنی ہم عصر و حریف ترقی یافتہ اقوام سے پیچھے رہ جاتی اور ان سے مقابلہٴ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے۔ یہ کمزوری قوموں کی ہلاکت و بربادی یا ذلت و مسکنت کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرے تفکر بالحق کو چھوڑ کر وہ قوم ذہنی جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہے؛ اس وجہ سے وہ پہلے تقلید پسند اور بالآخر تخلیقی فکر و اجتہاد کی دشمن ہو جاتی ہے۔ نتیجہً وہ تازہ علوم و فنون، نو ہوا انکار و تصورات، جدید ٹیکنالوجی اور ایجادات و اختراعات سے بدکنے اور خوف کھانے لگتی اور نحیف و نزار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اپنی کمزوری کے باعث جب اس کی بقا و وثاقافتی و مذہبی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے گرواگر و روایت پرستی، تشخص پرستی اور تقلید پرستی کے حصار بنا لیتی ہے اور ان کی آڑ میں معاشرے کے اندر اور باہر کی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ قوتوں پر طنز و نقیص اور استہزاء و تضحیک کے تیر چالانے اور دین و ملک و نعرے کے نعرے لگانے لگتی ہے۔ چونکہ وہ اپنے جمود و تعطل اور ضعف و اضمحلال کے سبب اپنی حریف ترقی یافتہ قوتوں سے مقابلہٴ مسابقت کی سکت نہیں رکھتی ہوتی، لہذا ان سے شکست کھا جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے فلسفہٴ تاریخی کی روشنی میں جب ہم ماضی کی عظیم الشان ثقافتوں کے

عروج و زوال کے اسباب و علل معلوم کرنے کی سعی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سہ ثقافت نے تخلیقی فکر کی بدولت عروج حاصل کیا اور اس کے جمود و تعطل کے باعث اسے زوال آیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تخلیقی فکر کے جمود و تعطل کے سبب ثقافت، انحطاط و زوال کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی رجعت تمہری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چونکہ عالم برصغور پیشہ دارانہ پیران و مشائخ اور مرفہ الحال لوگ دجن میں جاگیردار، سرمایہ دار، امراء، حکام اور سیاسی رہنما سب شامل ہیں، قوم کی تخلیقی فکر کے جمود و تعطل اور تقلید و رجعت پسندی سے سب سے زیادہ ناجائز فوائد حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر فکری و اجتہادی تحریک کو اپنے لیے بجا طور سے خطرہ تصور کرتے ہیں اور اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اپنے دین و مذہب اور امن و سلامتی کے نام پر معاشرے میں ہر قیمت پر جمود و تعطل کی حالت برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ الہامی کتب، عصر اور تاریخ سے ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ ہر زمان و مکان میں معاشرتی سرطان یعنی فرعون و ہامان اور قارون و آذر ہی معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی غارتگر امن و سلامتی اور رہبرن طمانیت و سکنت ہوتے ہیں؛ نیز وہی قوم کے قلب و زبان پر قفل چڑھا کر اس کی تخلیقی فکر کو مفلوج کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے پنجہ استبداد سے نکل نہ سکیں۔

جس طرح تقدیر پسندی و اکابر پرستی انسان کو رجعت پسند بناتی ہے اسی طرح تخلیقی فکر اسے جدت پسند اور انقلابی بناتا ہے۔ چونکہ تخلیقی فکر ایک حرکی و تعمیری عمل ہے، اس لیے ترقی یافتہ معاشرے میں وہ ارتقائی ہوتا ہے، انقلابی نہیں۔ بخلاف اس کے زوال پذیر معاشرے میں انقلابی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تخلیقی فکر کا عمل ترقی یافتہ معاشرے میں ارتقائی اور مستحسن سمجھا جاتا ہے جبکہ زوال پذیر معاشرہ اسے انقلابی و تخریبی سمجھ کر اس سے خوف کھاتا، نفرت کرتا اور اس کی پر زور مخالفت کرتا ہے۔ علاوہ بریں تخلیقی فکر سے

چونکہ تقلید و اکابر پرستی اور رجعت پسندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جن کے سہارے سرمایہ داری جاگیرداری اور پشوائیت (یا تلخ قرآن میں فرعون و ہامانی اور قارونی و آندی) پروان چڑھتی ہے، اس لیے ان استحصالی طبقوں نے ہمیشہ اس کو اپنی تضحیک و ملامت کا ہدف بنایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تخلیقی فکر کا عمل اپنی نوعیت میں ہمیشہ تعمیری و ارتقائی ہوتا ہے۔ لیکن زوال پذیر معاشرے میں تقلید پرستوں اور رجعت پسندوں کی مخالفت اور ان سے تصادم کی وجہ سے اس کا انقلابی بن جانا، ناگزیر ہو جاتا ہے، ظاہر ہے بوسیدہ و خراب عمارت کی تعمیر اور طرح نو ڈالنے کے لیے اس کی بنیادوں تک کو منہدم کر دینا، لازمی ہوتا ہے۔

(۲) فرصت و فراغت بھی تخلیقی فکر کا لازمہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان خواہ کسی وجہ سے بھی وقت کی کمی محسوس کرتا ہے یا وہ عجلت میں ہو، یا عجلت پسند ہو، اس کے لیے پوری توجہ اور دلجمعی سے غور و فکر کرنا از بس دشوار ہو جاتا ہے، لہذا تخلیقی فکر کے لیے فرصت و فراغت کا ہونا لازمی ہے۔ علوم و فنون، ایجادات و اختراعات اور کائنات کی تحقیقات کی ترقی پر چونکہ ثقافت کی ترقی منحصر ہوتی ہے، اس لیے معاشرے کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ تخلیقی مفکرین کے لیے فرصت و فراغت کا ماحول پیدا کرے۔ تاریخ ثابت ہے کہ جس معاشرے نے جہاں اور جب بھی اپنی اس اہم ذمہ داری کو پورا نہ کیا، وہ جمود و تعطل کا شکار ہو کر زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ نتیجہ پس ماندگی و کمزوری اور ذلت و مسکنت اس کی قسمت کا لکھا ہوا ہے۔

ہمیں اپنے ثقافتی بحران سے نکلنے کے لیے تخلیقی فکر کی جس قدر ضرورت ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور اس حوصلہ افزائی کی بہترین صورت یہ ہے کہ مفکرین کو معاشی خوف و حزن سے آزاد کر کے ان کے لیے فرصت و فراغت کا ماحول پیدا کیا جائے۔

(۳) صبر: بھی تخلیقی فکر کا از بس اہم لازمہ ہے۔ اس کے معانی میں اپنے مطلوب مقصود

کے حصول کے لیے مسلسل سعی و جہد کرتے رہنا۔ اس اعتبار سے اس کے بنیادی معنوں میں استقامت ثابت قدمی اور مسلسل طلب و جستجو اور جہد و جہد کا مفہوم شامل ہے۔ چونکہ ہر مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے انسان میں صبر کی صفت کا پایا جانا گزیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا وَابْتَغُوا الْوَعْدَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 (آل عمران ۲۰۰: ۳) : اے مسلمانو! اگر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ استوار رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔
 اس آیت میں حصول کامیابی کے چار اصول بتائے گئے ہیں: (الف) خود صبر کرنا (ب) ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دینے (ج) ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا اور (د) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔

(الف) صبر چونکہ کلید کامیابی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو حکم دیتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 (البقرہ ۲: ۱۵۳) :

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلوٰۃ (نماز اپنے وسیع ترین مفہوم میں) کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس ارشادِ ربانی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ مقصد جتنا ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے حصول کی راہ بھی اتنی ہی دشوار اور کٹھن ہوتی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کمال و مقصود حاصل کرتے ہیں جو مصائب و مشکلات کو برداشت کرتے، مستقل مزاجی اور ثبات قدمی سے مشکلات کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تمام عظیم انسانوں کے سوانح حیات ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتے ہیں کہ عظمت و رفعت اور

کامیابی و کامرانی کا راز صبر میں مضمر ہے۔ بخلاف اس کے ناکام و نامراد انسان وہ ہوتے ہیں جو صابر نہیں ہوتے، یعنی جو مصائب و تکالیف سے گھبرا کر اور مشکلات و موانع سے دل برداشتہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور منزل مقصود سے منہ موڑ کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔

(ب) صبر کی ترغیب و نصیحت۔ چونکہ اجتماعی کامیابی کے لیے صبر محض فرد کی نہیں تمام افراد قوم کی صفت ہونی چاہیے، اس لیے اسلام تمام مسلمانوں کو صابر و یکجنا چاہتا ہے، اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہٴ عصر میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے حوالے سے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ زمین کی قوتِ تسخیر کا وہی اقوام کامیابی سے مقابلہ کر سکتی اور انحطاط و دوال سے بچ سکتی ہیں، جن کے افراد ایمان رکھتے اور اعمالِ صالحہ کرتے ہیں؛ نیز اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق و صداقت اور صبر و استقلال کی نصیحت کرنا بھی ان کا شیوہ ہوتا ہے (العصر ۱۰۳)۔

(ج) بائمی ربط و ضبط قائم رکھنا؛ تخلیقی فکر ہر تخلیقی فعلیت اس سے اعلیٰ نتائج حاصل کرنے کے لیے باہم مل جل کر کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے افکار و تجربات اور معلومات و مشاہدات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی باہمی ربط و ضبط ناگزیر ہے۔ قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے چودہ سو برس پہلے جس حقیقت کا اعلان کیا تھا، اس کے منکروں نے صدیوں کے تجربات اور ناکامیوں کے بعد بالآخر اسے تسلیم کیا ہے۔

(د) اللہ تعالیٰ سے ڈرنا؛ مکرانِ دین جو بیسیوں صدی میں بالخصوص دین کے نور کو بجھانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اس پر اپنی دانست میں ایک زبردست اعتراض کرتے ہیں کہ وہ انسان میں خوف پیدا کرتا ہے اور اس طرح اسے طمانیت و مسرت سے محروم رکھتا ہے۔ جود سے دیکھیں تو معترضین کا یہ اعتراض جس مفروضے پر قائم کیلتا ہے، وہی بے بنیاد ہے اصل یہ ہے کہ اسلام انسان میں محبتِ الہی پیدا کرتا ہے اور اس محبت سے

اس کے دل میں اس کا تقویٰ، خشیت یا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو اپنے شفیق ماں باپ سے بے پناہ محبت رکھنے کے باوجود ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں اور اس طرح وہ ان کی شفقت و محبت سے محروم ہو جائیں۔

اسلام انسان میں اس کے انفرادی و اجتماعی فرائض اور ذمے داریوں کا احساس ڈر پیدا کرنے کے لیے اس کے دل میں خشیتِ الہی یا تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت، عزائم اور اقوال و افعال سب کو جانتا ہے اور انسان سے سب کا محاسبہ کرتا ہے اور آخرت کے دن بھی تمام اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ لہذا انسان کو ہر حال میں وہ کام کرنے چاہیے جو حسین و صالح ہوں اور اس کے ارتقاءِ حسنِ ذات کے لیے مفید ہوں۔

چونکہ ارتقاءِ حیات اور ثقافت کے عروج و ترقی کے لیے اسلام ترقی و ترقی کو ناگزیر سمجھتا ہے اس لیے اس فعلیت کو نگہِ دوام سے مزین کرنے کے لیے اپنے مبعین میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، نیز اسے تخلیقی فکر کی ایک ضروری شرط قرار دیتا ہے۔

(۴) ذوقِ تجسس و تفحص: تخلیقی فکر کے لیے انسان میں ذوقِ تجسس و تفحص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ اعلیٰ ترین فکر کی جڑیں ہمارے ذوقِ تجسس میں پیوست ہوتی ہیں جو ہمیں اس دنیا کے متعلق ہوتا ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ اعلیٰ ترین قسم کی تخلیقی فکر کو تحریک دینے کے لیے ذوقِ تجسس و تفحص اس کے اہم ترین محرکات و موثرات میں سے ہے۔

قرآن حکیم جو انسان کو بار بار دنیا کے تاریخی مقامات کی مہر و سیاحت کرنے اور مظاہرِ فطرت اور خلقتِ کائنات کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس سے اس کا

ایک مقصد اس ذوق تجسس و تفحص پیدا کرنا ہے، جو اشیائے کائنات کے ادراک اور ان کی تفسیر کی ایک پیش شرط ہے۔

(۵) جمالیاتی ذوق: تخلیقی فکر اور جمالیاتی ذوق ناہیں آپس میں چلی واپس کا تعلق ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تخلیقی فکر کا بنیادی مقصد دراصل ادب و فن کی تخلیق کرنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے تخلیقی فکر ہر حال میں تخلیقی فعلیت یا فنکارانہ کی پیش شرط ہے۔ اور جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے قرآن مجید کی رو سے تخلیقی فعلیت یا فنکاری دراصل حسن کاری کا درجہ سرائی ہے۔ بالفاظِ دیگر فن کا مقصد حسن تخلیق نہیں تحسین بھی ہے۔ فنکار اپنے ذہنی تخلیقات کو حسین بنا کر معرضِ انظار میں لاتا ہے۔ لہذا ذوقِ جمال کے بغیر فنکار کسی چیز کو شاید تخلیق تو کر سکے، لیکن اس سے اس کی تحسین ہمیں ہو سکے گی۔

حسن تخلیقی فکر کا سرچشمہ جمالیاتی ذوق ہوتا ہے، لہذا جمالیاتی ذوق کی لطافت و لطافت اور تنوع و بے قلمونی پر تخلیقی فکر کے حسن و بے قلمونی اور وسعت و رفعت کا دار و مدار ہوتا ہے جمالیاتی ذوق پر مفصل بحث تو آگے اپنے مقام پر آئے گی۔ اس جگہ صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اہارت یعنی قلب و نظر کی پاکیزگی، تن، لباس اور ماحول کی صفائی جمالیاتی مشاہدہ اور المامی کتب و مآثر قرآن مجید کا مطالعہ جمالیاتی ذوق پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

(۶) قدر شناسی: یہ بھی تخلیقی فکر کا ایک زبردست محرک ہے۔ بخلاف اس کے قدر شناسی تخلیقی فکر کا دشمن ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان علم و ہنر کے قدر شناس ہے، یعنی علوم و فنون اور اہل علم و ہنر کی سرپرستی کرتے رہے، ان کی تخلیقی فکر فعال رہی اور وہ علم و ہنر کے ہر شعبے میں بڑے بڑے کمالات دکھاتے اور ایجادات و اختراعات کرتے رہے۔ لیکن جب وہ علم و ہنر کے قدروان نہ رہے تو ان کی تخلیقی فکر میں جو دور قفل پیدا ہو گیا اور اس نے نیچے میں ان کی ثقافت و خطاط و زوال کی تسار ہوئی۔

بہشتِ امت مسلمہ باری نشاۃ ثانیہ کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، ان میں سے ایک

ہماری قدناشناسی علم و ہنر ہے، یعنی ہم نہ تو اہل علم و ہنر کی مناسب سرپرستی کرتے ہیں اور نہ ان کی وہ عزت و تکریم کرتے ہیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ بہر حال ہمیں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ علم و ہنر کی قدرشناسی کے بغیر ثقافت کے احیاء کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

(۷) تجربہ و تحقیق کی سہولتیں: تخلیقی فکر کے لیے تجربہ و تحقیق کی مناسب سہولتوں کا دستیاب ہونا ضروری ہے۔ سائنسی و تکنیکی میدان میں بالخصوص اہل فکر کے لیے تجربہ گاہوں کا مناسب و معقول انتظام ناگزیر ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آئے دن ایجادات و اختراعات ہوتی رہتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں تخلیقی فکر کرنے والوں کو تجربہ و تحقیق کرنے کے لیے بہترین سہولتیں موجود ہیں۔ بخلاف اس کے پس ماندہ ممالک میں خصوصاً اسلامی ممالک میں تخلیقی فکر کو تحریک دینے کا کوئی مناسب بندوبست ہے نہ تخلیقی فکر کو موثر و نتیجہ خیز بنانے کے لیے تجربہ و تحقیق کی مناسب سہولتیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت حال میں ملت کا تخلیقی فکر نہ فعال بن سکتا ہے نہ نتیجہ خیز ہی؛ لہذا اسلامی ثقافت کو اس کے تدریجی انحطاط و زوال سے بچایا نہیں جاسکتا۔

(۸) رجائیت پسندی: تخلیقی فکر بلاشبہ ایک بہت طلب اور صبر آزما سلسلہ عمل ہے، اور اسے جاری رکھنے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مفکر کا رجائیت پسند ہونا، ناگزیر ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی طبع آزمائی (اور سچل) کام کرنا ہے تو اسے اس بات کی اُمید ہونی چاہیے کہ وہ بالآخر اپنے درپیش مسئلے یا مسائل کو حل کر کے رہے گا، خواہ اس میں اسے کتنی دشواریوں اور ناکامیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ کہتے ہیں کہ ”دنیا بر اُمید قائم است“ یہ مقولہ جتنا مشہور ہے اتنا سچا بھی ہے اس مقولے کی فلسفیانہ توجیہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں وہی قوم تاریخ کی حریف قوتوں سے اپنا تحفظ کر سکتی ہے جو زندہ و توانا ہو، اور یہ زندگی و توانائی اسے علم و ہنر یا سائنس و ٹیکنالوجی کے معجزات (تازہ بہ تازہ افکار، نو بنو مقاصد اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایجادات و اختراعات) سے حاصل ہوتی ہے اور علم و ہنر کے معجزات تخلیقی فکر کے مرہون بنتے ہیں، اور رجائیت پسندی لازماً تخلیقی فکر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو

بہر حال میں رجائیت پسند دیکھنا چاہتا ہے اور قنوطیت پسند بننے سے منع کرتا ہے
(الزمر ۲۹: ۵۲)۔

قرآن حکیم انسان میں اس حقیقت کا شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح رجائیت پسندی انسان کو مسلسل جدوجہد پر اکساتی اور اسے اپنے کام میں مشغول رکھتی ہے، اسی طرح یاس و ناامیدی انسان کو نکلہ عمل کی غلط سمتوں میں لے جاتی اور اس کی کوششوں کو اڑھورا اور ناکام بناتی ہے (الحجر ۱۵: ۵۶)۔

بہر حال اسلام جو امید و رجاء کا دین ہے، اس کے فلسفہ حیات میں یاسیت گمراہی و ناکامی کا سبب بھی ہے اور اس کا حاصل بھی، لہذا وہ انسان کو کامران و بامراد دیکھنے کی خاطر اسے بہر حال میں پر امید رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کہ رحمتِ الہی سے بے ایمان لوگ ناامید ہوا کرتے ہیں
(یوسف ۱۲: ۸۷)۔

محولہ بالا آیات میں ایک قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ اسلام اپنے دستور کے مطابق فلسفہ رجائیت کی اساس ایمان باللہ پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خالق و مخلوق، معبود و عابد اور رب و مرئوب کے ناگزیر رشتے سے کسی حال میں بھی صرف نظر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس رشتے کی استواری و محکم پر ہی انسان کی انفرادی و اجتماعی اور دنیوی و آخروی زندگی کی کامرانی و ترقی اور فلاح و نجات کو منحصر سمجھتا ہے۔ یوں تو محض یقین کی حرارت سے بھی امید کی شمع فروزا ہو جاتی ہے اور مضروب کی تکمیل کے لیے انسان کو بہت و توفیق عطا کرتی ہے۔ لیکن ایمان باللہ کے نور سے جو شمع امید روشن ہوتی ہے، اسے نہ تو نامساعد حالات کے جھکڑ بچا سکتے ہیں اور نہ مصائب و مشکلات کے ٹوفان ہی۔ علاوہ ازیں، اس سے دل میں بجا طور سے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا رب جلیل اس کے کام میں اس کی نگرانی، رہنمائی اور مدد کر رہا ہے۔ پھر اس احساس سے اس کے دل میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اپنا

مقصود حاصل کرنے از بس اہم کردار ادا کرتا ہے۔

(۹) حلم و خوش طبعی : یہ وصف مفکر کو اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے اور مختلف امکانات پر غور کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خوش طبع مفکر اس اعتبار سے خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے کام دونوں کو بہتر تناظر میں دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں، وہ اپنی خوش مزاجی اور حلم کی بدولت ناقدین کے اعتراضات و تنقیدات کو خندہ پیشانی سے سنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تنگ مزاجی کی وجہ سے انسان اپنی غلطیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، لیکن "حلم و خوش طبعی کے طفیل انسان ان کو دور کرنے کے قابل بنتا ہے۔"

مشاہدہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اعلیٰ درجے کے طبع زاد (= اونٹنیل) ٹائپ سرانجام دیے ہیں، خوش طبع اور حلیم تھے۔ اسلام میں اس وصف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سمجھ کر بڑی اہمیت دی جاتی ہے؛ اور اسے تحصیل علم و معرفت کے حصول کی ایک ضروری شرط سمجھا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ تخلیقی فکر کی کیفیت کو بہتر بنانے اور کمیت کو زیادہ کرنے کے لیے اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔

تخلیقی فکر کے سلبی لوازم :

(۱) خوف و حزن کا فقدان : تخلیقی فکر کے لیے ایسا داخلی و خارجی ماحول ہونا ضروری ہے جس میں خوف و حزن کا فقدان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مفکر کے دل میں کسی قسم کا ڈر سونہ غم اور نہ اس کا خارجی ماحول یعنی معاشرہ کسی قسم کے اندرونی یا بیرونی خطر سے خوفزدہ و غمگین ہو۔ علاوہ بریں، مفکر فکرِ معانی سے آزاد ہو اور اس کے خاندان کا مستقبل معاشی و سیاسی ہر اعتبار سے محفوظ ہو۔ الغرض تخلیق کے لیے پُر امن ماحول کا ہونا لازمی ہے۔

(۲) ذہنی انتشار کا فقدان: ذہن میں انتشار ہو تو اجزاء فکر بھی منتشر ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ مجتمع نہ ہوں فکر نہ تو فعال و تخلیقی اور نہ نتیجہ خیز و بار آور ہی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ذہنی انتشار اور تخلیقی فکر ایک دوسرے کی سند ہوئے اور چونکہ اجتماعِ ضدین محال ہے، اس لیے تخلیقی فکر کے لیے ذہنی انتشار کا فقدان لازمی شرط ہے۔

(۳) ذہنی تساہل کا فقدان: تخلیقی فکر میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ذاتی اوصاف میں ذہنی تساہل کو سببِ نرسٹ رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے مفکر میں دوسروں کے نظریات و افکار قبول کرنے کا بہت زیادہ میلان پایا جاتا ہے۔ ثقافتی اخطا طو و زوال کی ایک وجہ اجتماعی ذہنی تساہل بھی ہے جو عموماً بلند عزائم و مقاصد اور آئندے کمال کے فقدان اور تقلید پرستی و رجعت پسندی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔

ذہنی تساہل نہ صرف تحقیق و تفتیش، تجربہ و مشاہدہ بلکہ ایجاد و اختراع کے کاموں میں نہایت رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ذہنی بیماری ہے، جو فکرِ انسانی کی تخلیقی قوت کو گھٹن کی طرح کھاجاتی ہے، لہذا ثقافت کے احیاء و عروج کے لیے اجتماعی ذہنی تساہل کو دور کرنے کی خاطر قومی سطح پر کوشش ہونی چاہیے۔

تخلیقی فکر کے لیے ہر جدید تصور کو نہ تو فوراً قبول کر لینا اور نہ اسے بغیر سوچے سمجھے رد کر دینا چاہیے۔ بخلاف اس کے اسے جدید تصورات و نظریات کو سننے اور جانچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے ایسے تصور و نظریہ کو قبول کر لینے سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو اسے بہتر نظر آئے، گو ایسا کرنے سے اس کی اپنی شہرت کو نقصان پہنچنے کا احتمال کیوں نہ ہو، جیسا کہ امّی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ اسے جہاں اور جب ملے لے لینا چاہیے۔“ مختصر یہ کہ تخلیقی فکر کی کامیابی تازہ انظار کو قبول کرنے کی اماندگی و رضامندی کی مستفسی ہوتی ہے گو اس سے پیشہ وارانہ شہرت، مرضی، نظر میں کیوں نہ پڑ جائے۔ ذہنی تساہل عبقریت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ بیسویں صدی میں بھی ملتِ اسلامیہ

بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں عبقریہ قسم کے اہل علم و فن کی کمی نہ تھی، لیکن ان میں سے بیشتر اعلیٰ درجے کے تخلیقی کارنامے سرانجام دیے بغیر دنیا سے رحلت ہو گئے یا رحلت ہونے کو ہیں۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب ان کا ذہنی تساہل تھا۔ ذہنی تساہل ایک متدہی مرض کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے اور ثقافتی احیاء کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے۔ اس کے اہم ترین اسباب یہ ہیں:-

- ۱۔ بلند عزائم و مقاصد اور آرزوئے حسن و زندگی اور طلب و جستجوئے کمال کا فقدان۔
- ۲۔ تقلید پرستی و رجعت پسندی۔
- ۳۔ مجلس آرائی کا ذوق و شوق۔
- ۴۔ گروہی سیاست میں حد سے زیادہ دلچسپی۔
- ۵۔ لہو و لعب میں غیر ضروری دلچسپی۔
- ۶۔ تنقص و استہزاء کا شوق۔
- ۷۔ سمعی شہرت کا جنون اور مواقع۔
- ۸۔ انفرادی و اجتماعی زرائع و ذمے داریوں کے احساس و شعور کا فقدان۔
- ۹۔ جذبہ ایشیاء کا فقدان اور منفعت پرستی۔
- ۱۰۔ کسبِ حرام کی معاشرتی آزادی۔
- ۱۱۔ معاشری برائیوں کی گرم بازاری۔
- ۱۲۔ قلم و ضمیر فروشی۔
- ۱۳۔ سودکاری، استحصال و جلبِ منفعت۔
- ۱۴۔ علم و مہر کی قد نہ شناسی۔
- ۱۵۔ شرک و توہم پرستی۔
- ۱۶۔ مادہ پرستی۔

لیکن ذہنی تسابُل کے ان اسباب کا مستبب غیر اسلامی نظامِ معیشت ہے جو سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظاموں کے ایک غیر فطری امتزاج سے پیدا ہوا ہے، اور جس پر مفصل بحث گزرا چکی ہے۔

وانٹ ہیڈ کے نزدیک عمرانی نظریے کے ادراکِ کُلّی کی بنیادیں — یعنی حیاتِ انسانی کا ادراکِ کُلّی یہ ہے کہ — کمال کا ساکن قیام ممکن نہیں۔ اس اصولِ موضوعہ کی جڑیں اشیاء کی فطرت میں راسخ ہیں۔ صرف عروج و زوال ہی ہیں سے لڑتا انسانی کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ جماعتِ پسند فطرتِ کائنات کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ نظریہ قرآنِ حکیم کے افکار سے ماخوذ ہے۔ اور اس کا مبداء منہجہ ذیل آیت ہے: کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي مَثَاَلٍ دَارٍ مِّنْ دُونِ دَارٍ۔ ہر لحظہ وہ ایک نئی تخلیقی فعلیت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس کی تخلیقی فعلیت میں ہر لمحہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ کائنات اور اس کی ہر چیز کو نہ ثبات ہے نہ قرار۔ اور وہ ہر لحظہ کسی نئے کمال کی طلب و جستجو میں بہ قرار رہتی ہے۔ وانٹ ہیڈ بار بار اس امر پر زور دیتا اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کمال کسی ایسے نقطہ عروج کا نام نہیں جو منتہی ہو، بلکہ یہ حرکی و ارتقائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کمال کے بعد ایک نیا کمال ہوتا ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اس نے یونانی، ہندوستانی اور چینی ایسی عظیم الشان تہذیبوں کے عروج و زوال پر ایک اجمالی مگر محققانہ نظر ڈال کر یہ بات ثابت کرنا چاہی ہے کہ ناگزیر ارتقائی اور حرکی کمال کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ناگزیر نہ ہو تو ہر تہذیب کمال پر پہنچ کر ارفع کمالات کی آرزو یا دوسرے لفظوں میں بدلتا انکار یا ایہام سے محروم ہو جاتی ہے، جس کے سبب اس میں انحطاط و تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری اور لازمی امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تہذیب یا فن جامد نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ یا تو کمال کی طرف سرحد کرے گا یا پھر اس کا زوال کی طرف ہبوط ہوگا۔

لہذا حسن کی بقا و دوام کے لیے اجتہاد یا حدیثِ افکار یا نو بنو کمال کی طلب جستجو ناگزیر رہی۔
 اجتہاد یا حدیثِ فکر کی مزید افادہ قندوں سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ تصدیق
 کی برجستگی اور بداعت ہر لمحہ واقعی کے جوہر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ انفرادیت کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔
 اس کی مماثل موضوعی صورت لطف اندوزی کی آزادی ہے جو آزادی کی لطف اندوزی سے حاصل
 ہوتی ہے۔ اس سے تازگی، ولولہ اور شدت کا زائد جوش پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لہذا بہترین طریقہ
 یہ ہے کہ کسی کمال کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ دیر تک توقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ متواتر نئے
 ولولے کے ساتھ نئے کمال کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن اس کے لیے اجتہاد و فکر اور اس مشق و
 مزاوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ان افکار سے متوافق بنائے، جو اس اجتہاد و فکر
 کا نتیجہ ہوں۔ ان میں سے جو افکار بہترین خدمت سر انجام دے سکتے ہیں وہ ہیں جو فوہی انطا
 میں کسی اور نوع کے کمال کے نصب العین کو ڈال دیں، اور پھر یہی نصب العین اصلاح کا
 لائحہ عمل بن جایا کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ ایک کامل تر معاشرے کی طرح نرڈالنے کا
 رفیع ترین تصور ہوتا ہے۔

ثقافت کی بنیاد ہمیشہ ایسے عقیدے یا عقائد پر رکھی جاتی ہے جو اس قوم کی روایات
 تصورات کے اعتبار سے جدید ہوتے ہیں۔ یہ عقائد ابتداء میں تنزیہی ہوتے ہیں، لیکن امتداد و ترقی
 کے ساتھ ان میں تشبہ و تجسم کا رنگ اکھبرنے لگتا ہے۔ عصر حاضر کا مشہور مشرقی روزن تھان
 (۱۹۱۶ء۔۔۔) لکھتا ہے:

”تہذیبیں تنزیہی قسم کے بامعنی عقائد کے ارد گرد گھومنے کا رُجھان رکھتی ہیں۔ یہ عقائد
 دوسری ہر چیز سے زیادہ انہیں ان کی امتیازی خصوصیت عطا کرتے ہیں۔ ایسے عقائد نوخیز تہذیب
 کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ یا جب وہ پہلے پہل ظہور پذیر ہوتے ہیں تو وہ اس ماحول کے کئی نقب
 کی طرف انحراف کرتے ہیں جو ان کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ امتداد و وقت کے ساتھ ساتھ ان
 عقائد میں کیفیت و کمیت کی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبدیلیاں معمولی ہوں

اور عقائد کے تسلط کو جڑوں پہلے رکھتے تھے، محض مضبوط کرنے کے کام آئیں۔ لیکن وہ قدیم عقائد کو نئے معانی بھی پہناتی ہیں۔ یہ امر اس تہذیب کے ڈھانچے میں بنیادی تغیر یا عظیم شکست و ریخت پر دلالت کرتا ہے، جس میں وہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس طرح عقائد کا استعمال جاری رہتا ہے اور وہ اس تغیر کے معانی و گہرائی کی ہم بناتے یا بلکہ اس کی ہستی کی حقیقت ہی کو کم کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس یہ عقائد کسی پرمعنی طریق سے استعمال ہونا بند ہو جائیں تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہوتی ہے کہ تہذیب جو ان کے بل پر زندگی گزار رہی تھی، اب اپنی طرح زندہ نہیں ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام نے اپنی ثقافت کی اساس عقیدہ توحید پر رکھی ہے۔ یہ عقیدہ اس اعتبار سے بلاشبہ تنزیہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محسوس اور محسوس شکل میں مرنی اور مددک بالحواس نہیں، لیکن وہ ایک زندہ وقائم بالذات حسیّت ہے، اگرچہ وہ بیشال و بے نظیر ہے، لیکن اس کی ہستی کی مثال گونا گویا ہی ہیں، لیکن ہے جیسے مردِ کامل میں حسن، موسیقی میں سر، اخلاص میں معنی، بجلی کی تار میں برقی روا اور پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے لیے الحق، الحی والقیوم اور انظاہر والباطن کی تہجرات اختیار کی ہیں۔ یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس اعتبار سے محسوس و ثابت ہے کہ انسان میں آرزوئے (معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) جذبہ عبودیت (محبت و پرستش اور اطاعت و بندگی) کے علاوہ ربوبیت و مرئوبیت اور خالقیت و مخلوقیت کا فطری ایقان و اذعان بھی پایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں چونکہ عقل سلیم کو اس حقیقت کا فطری احساس و شعور بھی ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر اس کی زندگی بے معنی و الٰہی ہے، لہذا اس اعتبار سے اسے محسوس باقلب اور مددک بالعقل کہہ سکتے ہیں۔ ہر حال اسلام کے عقیدہ توحید میں زندگی، قیومیت اور معنویت (حقیقت و صداقت) پائی جاتی ہے۔

قدرت کے قانونِ تزوین کے مطابق عقیدہ توحید بھی منفیت و اثباتیت سے

مربہ ہے جس کے لیے علی الترتیب "لا" اور "الا" کی تعبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں، "لا" شرک کی نفی کی علامت ہے۔ لہذا "لا" اس باطل تصور کا انکار و بطلان سے کہ الحق میں کسی غیر حق کی عفاقی یا ذاتی طور پر شرکت ممکن ہے شریعت کی زبان میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے، یعنی بے مثال معبود اور خالق و رب ہے، اس کی ذات اور صفات (خصوصاً الوہیت و ربوبیت) میں کسی مخلوق و حادث اور عابد و مرئوب مستی کی شرکت ممکن نہیں۔ إلا اس حقیقت کے حسن یقین اور اعتراف یا ایمان کی علامت ہے کہ نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ کل مخلوقات کا معبود و رب صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ایک زندہ و قائم بالذات حقیقت ہے۔

اس جگہ اس اہم نکتے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اشمالی و اشتراکی عقیدے کی بنیاد "لا" یعنی عقیدہ توحید کے منفی پہلو پر قائم ہے، اس لیے اس میں شرک کی نفی و بطلان پایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک توحید کی اثباتیت (= اثباتی پہلو) کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کے خلیفہ انسان بحیثیت نوعی و مکتبی (کہ جگہ دی گئی ہے) چنانچہ صدر مائزے تک کہتے ہیں: ہمیں لازمی مستقل مزاج رہنا چاہیے اور رگنا مار کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور ہم بھی خدا کے دل کو متاثر کریں گے۔ ہمارا خدا سارے چینی عوام کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

ثقافت کے بنیادی عقائد کی اصل سے جو افکار و تصورات پیدا ہوتے ہیں، وہ اس میں طرح طرح سے رنگ بھرتے اور اس کی آراستگی و تزئین کرتے ہیں۔ ان عقائد و اندازہ میں جس قدر حق و صداقت کی قوت و توانائی اور جہاں و جلال ہوتا ہے ثقافت اسی قدر توانا و مضبوط اور جمیل و جلیل ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب عقائد امتداد و وقت کے ساتھ ساتھ اپنی توانائی کھودیتے ہیں تو محض بے جان تصورات بن کر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثقافت انحطاط و اضمحلال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ حالت زندہ ثقافت کی ہوتی ہے نہ مردہ کی۔

عقیدہ تہذیبی قسم کا نامیاتی وجود ہوتا ہے، جو اپنی غذا تازہ و زندہ افکار سے

حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف عقائد اپنی معنوی بقا، قوت، قومیت اور ترقی کے لیے تازہ و زندہ افکار کے اور دوسری جانب تازہ و زندہ افکار اپنی پیدائش کے لیے تخلیقی فکر کے مروجہ ہوتے ہیں۔ پانچویں سبب کسی قوم کا تخلیقی فکر فعال نہیں رہتا اور اس طرح جمود و تعطل کا شکار ہو جاتا ہے تو زندہ و تازہ افکار کی پیدائش کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقائد اپنی قوت جرات و قومیت سے محروم ہو جاتے ہیں قومیت سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ نہ صرف خود تمام بالذات ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے خارجی وجود یعنی ثقافت کو بھی تمام رکھتا ہے۔ بہر حال ہماری جمود سے عقیدے کے ناپائیداری و وجود کو چونکہ وہ غذا نہیں ملتی جو اس کی بقا اور نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں سنت و رسم حلال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اس کی صفت حیات و قومیت کے لیے پیام مرگ ہوتا ہے۔

عقائد کے مضمحل رہنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ دوسری وجہ امتداد و وقت کے ساتھ ان کی معنویت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی تیسری وجہ ان میں ہماری تضادات کا پیدا ہونا ہے۔ یہ تضادات عموماً ظلم و سرکشی، انحراف زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔

ثقافت کو زندہ و توانا اور حسین رکھنے کے لیے عقائد و تصورات کو بھی زندہ و توانا رکھنا ضروری ہے؛ نیز ثقافت کی بقا اور نشوونما کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تازہ و افکار و تصورات کی پیدائش مسلسل کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح کھیتی کو پانی اور کھاد کی مسلسل حاجت ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کے شجر عقائد سے تازہ و نو افکار و تصورات پھوٹنے بند ہو جاتے ہیں تو وہ شجر اپنی قوت و توانائی اور جمال و جلال سے محروم ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ کہ انسان کے زندہ و تازہ اور مضبوط و توانا افکار و تصورات کے طرناؤں کا سراپ نہیں رہتا، بلکہ ایوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شجر عقائد خود بخود مرجعاً اگر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ثقافت بھی آپ اپنی موت مر جاتی ہے۔

علم اس جہانِ انفس و آفاق میں تخلیقی فکر کی مدد سے ہر لمحہ ایک نئی شان میں جلوہ افروز

ہوتا رہتا ہے بالوں کیسے کہ علم کا شجر قدیم ہر لحظہ اپنے برگ و بار لاتا رہتا ہے جو اس کی توانائی اور نشوونما کا سامان ہوتے ہیں۔ لہذا جس قوم میں تخلیقی فکر کے فقدان کے سبب علم کا شجر برگ و بار نہیں لاتا، اس کی ثقافتی ترقی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ انحطاط و اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔

جب کسی معاشرے میں نئے عقائد و تصورات جنم لیتے ہیں تو وہ پرانے عقائد و تصورات کی شکست و ریخت کر دیتے ہیں۔ پرانے عقائد و تصورات یا تو بالکل مٹ جاتے ہیں، یا ان کے معانی میں نمایاں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی تصور یا عقیدہ جس میں کچھ جان باقی رہ جاتی ہے زمانے کی قوت سے پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے سخت بیان تصورات و عقائد قوم کے پاتال شعور یا لا شعور کی گہرائیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں رفتہ رفتہ اپنی توانائی بحال کرنے اور نشاۃ ثانیہ حاصل کرنے کا بل بوتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوتا ہے جب نئے افکار و عقائد کسی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔

کسی عقیدے کے کمزور پڑ جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم کا مزاج اس عقیدے سے ہم آہنگ نہیں رہتا یا یوں سمجھتے کہ قوم کے عقائد و افکار کا سانچہ جب نئی شکل اختیار کر لیتا ہے تو قوم کا مزاج بھی دیا ہی بن جاتا ہے۔ اب جو عقیدہ یا تصور اس مزاج کے موافق نہیں رہتا، قوم کا ذہن اسے نئے معانی پہنا کر اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور اس طرح تصورات و عقائد کی معنویت میں بجا نا کیفیت کثرت فرقی پڑنے لگتا ہے۔

فکر انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی ایک منزل مقصود ہوتی ہے اور راہ منزل بھی جس پر وہ چلتا رہتا ہے۔ فکر ایک کارواں ہے جو عقائد و تصورات اور ان کا رد و تحلیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مدان فکر کے رہنما بھی ہوتے ہیں، ایمان و عقل سلیم۔ لیکن اس کا مدان ہر ایک کے ساتھ ساتھ

عصبیت و جذبات اور امیال و عواطف یا قرآنی اصطلاح میں ہوائے نفسانی کے پھیلاؤ سے بھی ہوش
ہیں، جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایمان مضبوط اور عقل سلیم ہو تو کاروانِ فکر اپنی
منزلِ مقصود پر پہنچ جاتا ہے، ورنہ یہ پھیلاؤ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔

لیکن یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، کاروانِ فکر زندگی کا ایک منظر ہے، لہذا اسے بھی
زندگی کی طرح کہیں قرار و ثبات نہیں قرار و ثبات موت ہے، لہذا زندگی قرار و ثبات سے
نا آشنا ہے۔ بلاشبہ اس کی منزلِ مقصود ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی منزل بھی منزلِ آخر نہیں ہوتی۔
اس کی ہر نئی منزل ایک نیا کمال اور ہر کمال ایک نئے کمال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ازل
سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ چنانچہ جو کاروانِ فکر اپنی منزلِ مقصود پر، جو اس کی
پہلی منزلِ مقصود ہوتی ہے۔ آخری نہیں، ٹھہر جاتا ہے، اور آگے نہیں بڑھتا، یا وہ رقتا بڑھتا
کی بہ نسبت سست ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قوت و توانائی اور جمال و جلال سے بدستج محروم
ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ تین صورتوں میں نکلتا ہے: اولاً، اسے اپنی ہوائے نفسانی (جذبات
عصبیت، امیال و عواطف) کے پھیلاؤ سے راہِ راست سے ہٹکا کر گمراہ کر دیتے ہیں؛ یا اس پر
اگلی منزلِ مقصود کی راہ مسدود کر دیتے ہیں۔ ثانیاً، پرانے عقائد و تصورات اس پر غلبہ حاصل کر
لیتے ہیں؛ یا نیاں دوسری قوموں کے تازہ عقائد و تصورات کاروانِ فکر کو شکست دے کر اس
کے عقائد و افکار کی جگہ لے لیتے ہیں۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کاروانِ فکر کو راہِ راست پر چلانے اور اسے اپنے
پھیلاؤں اور اغیار کے تصورات و عقائد کے راہزنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہر دم
رواں دواں رکھنا اور اس کی ہر نئی منزل و راہ کی تعیین کرتے رہنا ضروری ہے۔ کاروانِ فکر
اپنی منزلِ مقصود کی طرف رواں دواں رہے تو ثقافت تاریخ کی حریف قوتوں کا کامیابی سے
مقابلہ کرتی اور اپنی راہِ ترقی پر گامزن رہتی ہے، ورنہ بصورتِ دیگر اس کا وہی حشر ہوتا ہے
جو کاروانِ فکر کا۔

دینِ اسلام اپنی صفات کے اعتبار سے جن سے مفصل بحث گزر چکی ہے کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ طیبہ کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہے :

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ (= پاکیزہ، نشوونما پلے والا محکم و پائدار اور بار آور کلمہ) کی مثال کس طرح بیان کی ہے۔ گویا کہ وہ شجر طیبہ (= پاکیزہ، نشوونما پلے والا، بار آور) ہے، جس کی جڑ مضبوطی سے جمی ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پرندگاہ کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ (دگندہ، ناپائدار، کھوکھلا) کی مثال کیسے ہے؟ ایک شجر خبیثہ زمین کی سطح پر اس کی جڑ کھوکھلی، جب چاہا اکھاڑ مچسکا۔ اس کے لیے جہاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محکم و پائدار بات کے ذریعے قائم و دائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے (ابراہیم ۱۴: ۲۴ تا ۲۷)۔

اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہم پر یہ حقیقت منکشف کرنا چاہتا ہے کہ اسلام ایک حقیقی، بار آور اور مقصدی تحریک ہے؛ جس کی قدریں اصل کے لحاظ سے مطلق و حقیقی (= محکم و پائدار اور ناقابلِ تغیر و تبدل) اور فروع کے اعتبار سے اضافی و ارتقائی ہیں۔ جس طرح درخت کی سرسبزی و شادابی، نشوونما اور بار آوری کے لیے اس کو غذا (= پانی، کھاد، سورج کی روشنی و حرارت) اور تزکیہ کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی تحریک کی بقا، نشوونما، ترقی اور بار آوری کے لیے ایمان یا عقائدِ جلیلہ و محرکہ کی قوت، کلامِ الہی (= قرآن مجید) کا نور و سوز اور تخلیقی فکر کا عملِ تزکیہ ناگزیر پیش شرائط ہیں۔ اس اعتبار سے ایمان اسلام = شجر طیبہ کا اصل الاسرار ہوا جس طرح اصل یا جڑ کے بغیر درخت زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایمان کے بغیر بھی اسلام کا شجر طیبہ زندہ نہیں رہتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دین کی قوتِ حیات و بقا کا انحصار ایمان پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اسلام کے شجر طیبہ کے لیے

بنزلہ آفتاب ہے آہائے دینی ایمان اور تخلیقی فکر دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے روشنی، حرارت، ہم پہنچاتا ہے؛ اور اس کا تزکیہ تخلیقی فکر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تخلیقی فکر کا وظیفہ دین یا کل حیات انسانی کے شجر طیبہ کا تزکیہ کرنا ہے؛ یعنی اسے ان انکار و تصورات، نظریات و معتقدات اور رسوم و رواج سے پاک و صاف کرنا ہے، جو اس کی بقا، نشو و نما اور بارآوری کے لیے مہلک یا نقصان دہ ہوں، اور ان کی جگہ زندہ و تازہ اور موزون و مناسب افکار و تصورات، نظریات و معتقدات اور رسوم و رواج بہم پہنچانا جو ان کی بقا، نشو و نما اور بارآوری کے لیے ضروری ہوں۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اگر تخلیقی فکر اپنا یہ وظیفہ خوش اسلوبی سے سرانجام نہ دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حیات انسانی کے شجر طیبہ کا نشو و نما قائم نہیں ہو سکے گا اور نہ وہ سرور ہی ہو سکے گا۔ اس بحث کے حوالے سے ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیقی فکر کا وظیفہ زمان و مکان اور زندگی کے جدید اور لزوم تقاضوں کے مطابق ثقافت کی مسلسل پیراشگی و آراستگی کرنا ہے۔ ظاہر ہے پیراشگی و آراستگی دونوں کا مقصد تحسین و تزئین یا جمال آرائی ہے، لیکن دونوں کے طریق کار میں فرق پایا جاتا ہے۔ پیراشگی کا منٹ چپانٹ اور تراش تراش کے ذریعے یا بعض غیر ضروری چیزوں کو کم کر کے، جب کہ آراستگی بعض چیزوں کے انصاف سے تحسین و تزئین کرتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تخلیقی فکر کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔

جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں عقل و فکر لازم و ملزوم ہیں اور اسلامی ثقافت میں ان دونوں کو از بس اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلام فقط ان لوگوں کو حقیقی عاقل و دانا قرار دیتا ہے جو منکر ہوتے ہیں:

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اہل عقل کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اہل عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (یعنی ہر حال میں) یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں

[پھر جب ان پر کائنات کے اسرار، اشیاء کے حقائق، زندگی کے رموز، نوا میں فطرتِ صفاتِ الہی کے معارف کھلتے ہیں تو وہ بکا راٹھتے ہیں:] اے ہمارے رب! تو نے یہ سب کچھ بکا رو عبث اور بے مقصد و بے مصرف [= باطل] پیدا نہیں کیا۔ یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی باطل کام اس سے صادر ہو۔ پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیو (آل عمران ۳: ۱۹۰-۱۹۱)۔

ان نصوصِ قرآنی کی روشنی میں ہم مندرجہ ذیل نتائج مرتب کر سکتے ہیں:

اول، اہل عقل و دانش اصل میں اہل فکر ہوتے ہیں، اور اہل فکر وہ ہیں جو ہر حال میں آسمانوں اور زمین کی خلقت کے حقائق اور اختلافِ میل و نہار کے اسرار معلوم کرنے کی خاطر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر، وہ زمان و مکان کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی داخلی و خارجی دنیا کی تسخیر اور اپنی حقیقی راہ و منزل کا سراغ لگا سکیں، نیز وہ حقائقِ اشیاء کا علم حاصل کریں اور پھر علم کی قوت سے زمان و مکان کی تسخیر، تاریخ کی قوت کا مقابلہ کریں اور علم کے نور سے معرفتِ الہی حاصل کریں۔

دوسرے، اہل فکر و خرد زمان و مکان پر کامل انداز سے غور و فکر کرتے ہیں۔ کامل اندازِ تفکر سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، کائنات، دُنوی و اُخروی اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں اسرارِ حیات و کائنات اور موزہ معرفت سے آگاہی ہوتی ہے تو انہیں اپنی انفرادی و اجتماعی اور دُنوی و اُخروی زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ اپنے جہل و ظلم کے سبب آگ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، جو بڑا ہی رسوا کن ہے (آل عمران ۳: ۱۹۲)۔ خوف و حزن کی یہ اذیت ناک آگ انسان کے دل میں اٹھتی اور اس پر اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ دل اس سے نجات پا ہی نہیں سکتا (الہمزہ ۱۰۴: ۶ تا ۷)۔

تیسرے، کامل اندازِ تفکر کے لیے جس طرح عقل کی حاجت ہوتی ہے اسی طرح اسے

مشاہدہ و تجربہ اور تفتیش و تحقیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وجہ یہ ہے ان کی بدولت ہی حقائق اشیاء منکشف ہوتے ہیں، اور انسان سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے زمان و مکان کی تسخیر کرتے، عمیر العقول ایجادات و اختراعات کرنے اور علم و ہنر کے حیرت انگیز شاہکاروں کی تخلیق کرنے کے قابل ہوا ہے۔

مختصر یہ کہ محولہ بالا نصوص قرآنی کا مقصد انسان میں تفکر و تعقل کے علاوہ مشاہدہ و تجربہ اور تحقیق و تفتیش کی اہمیت کا بھی احساس و شعور بیدار کرنا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کی تاریخ عروج و زوال کے حوالے سے یہ بات بلا حوف تردید کی جاسکتی ہے کہ جس طرح اس کے عروج کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ اسے تفکر و تعقل، مشاہدہ و تجربہ اور تحقیق و تفتیش کی غیر معمولی اہمیت کا شدید احساس و شعور تھا، اُسی طرح اس کے زوال کی وجہ حقیقی یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہ احساس و شعور زندہ نہ رہا اور ابھی تک مردہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک ہم اس احساس و شعور کو اپنے اندر زندہ و بیدار نہیں کرتے، عالم کی قوتِ تسخیر (= سلطان) حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ قوت حاصل نہیں ہوتی ہم نہ تو اپنی مردہ ثقافت کا احیاء ہی کر سکتے ہیں اور نہ تاریخ کی قوتِ تسخیر کے حریف ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے کہ بحیثیتِ اُمتِ مسلمہ ہم بے علم و ہنر، کمزور و نحیف اور ذلیل و خوار ہیں، اور ہمارے افکار و تصورات پلید، ہمارے اقوال و افعال گندے، ہمارا کردار ناپاک، غرضیکہ ہماری ساری زندگی نجس ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا جواب ہے کہ ہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؛

اور یاد رکھو! کوئی مُتَنَفِّس اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے انہیں گندگی میں مبتلا کر دیتا ہے (لونس ۱۰: ۱۰۰)۔

اس آیتِ تبیلہ میں اس بصیرت افزو نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان اور عقل کا بہت گہرا اور محکم رشتہ ہے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر انسان عقل سے کام نہیں لیتا اور

جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ اس کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کے بعد کہ آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس اصل سے روشناس کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کے بغیر فکر انسانی فعال ہوتی ہے نہ کارآمد، لہذا بے ایمان شخص آیات الہی سے نہ تو عبرت و موعظت حاصل اور نہ حقائق زندگی کا ادراک ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو: جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس پر نظر ڈالو اور غور و فکر کرو لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نہ تو قدرت کی نشانیاں ہی کچھ سودمند ہیں، نہ رہنما کرنے والوں کی) تنبیہیں (لوقس ۱۰: ۱۰۱)۔

قرآن حکیم کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس نے انسان کو عالمِ انفس و آفاق پر غور و فکر کرنے کی کثرت سے تاکید کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو حقائق زندگی، اسرارِ کائنات اور رموزِ فطرت، صفاتِ الہی اور اوصاف و ماہیاتِ اشیاء سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بالفاظِ دیگر، غور و فکر سے انسان کو علم، حکمت اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم، یں کائنات کی تخلیق کرنے، ایجادات و اختراعات اور تحقیق و تفتیش کرنے، قوتِ تاریخ کا کامیابی سے مقابلہ کرنے، خیر و شر اور حسن و قبح میں امتیاز کرنے اور کامرانی حیات کی راہ و منزل کو معلوم کرنے کی استعداد ہوتی ہے جسے حکمت کے ذریعے قوت سے فعل میں لایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں حکمت انسان کو ابلیس کے جالِ باقی فریب کا شکار ہونے سے بچاتی، اور اسے حالات کے مطابق عمل میں کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ حکمت ہی کے طفیل انسان نفس کا تزکیہ کر دار کی تہذیب و تحسین کرتا، اور مطمئن و مسرور زندگی گزارتا ہے۔ معرفتِ الہی انسان کو اہل حق، شہید اور صدیق بناتی، اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار کرتی اور اس طرح اس کی زندگی میں معنویت پیدا کرتی ہے۔

قرآن حکیم کی ہر بات اور دعوے کی بنیاد علم پر استوار ہے، لہذا وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ

اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیا جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے اور علم الیقین حاصل کرنے کے بعد اسے تسلیم کرے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں کی ایک صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ آیاتِ الہی کی کورانہ تقلید نہیں کرتے۔ اس کی ضد یہ ہوئی کہ وہ ان پر حکیمانہ انداز میں غور و فکر کرتے ہیں اور جب ان کی صداقت و حقانیت کا انہیں حق الیقین حاصل ہوتا ہے تو پھر انہیں تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْفَوْا عَلَيْهَا صُتًا وَعُمِّيَانًا

(الفرقان ۲۵: ۷۳) اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ انہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر ہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی انہیں بغیر سوچے سمجھے نہیں مانتے بلکہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔

اسلام میں غور و فکر کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرِ اعظم و آخرِ مکی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے کہلوا یا ہے: قُلْ إِنَّمَا آعَظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ (سبا ۳۴: ۴۶): کہہ دیجیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی تلقین کرتا ہوں۔ جب محسنِ اعظم، رحمۃ اللعالمین اور پیغمبرِ اعظم و آخرِ مکی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں فقط ایک بات کی تلقین کرتا ہوں تو اس بات کی از بس اہمیت کے بارے میں قطعاً دو رائیں نہیں ہو سکتیں؛ اور پھر حوایات آپؐ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ: اَنْ تَقُوْا مَوْاجِدَہٗ قَشٰی وَاَنْ تَدٰی تَمَّ تَنَفَکَہٗ وَا (سبا ۳۴: ۴۶): تم اللہ تعالیٰ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ مختصر یہ کہ انسان غور و فکر ہی کے ذریعے حق و باطل، حسن و بُح و خیر و شر کا اندازہ لگا سکتا اور ان میں تمیز کر سکتا ہے، اور اس مقصد کی خاطر انسان کو انفرادی و اجتماعی ہر طریقے سے مستعد و مکمل کر دیتا ہے؛ نیز غور و فکر کرنا چاہیے؛ نیز غور و فکر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ بار بار ہم میں اس حقیقت کا شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ قرآن حکیم میں اوامر و نواہی

قصص و امثلہ اور عقائد و افکار اس لیے بیان ہو گئے ہیں کہ بنی نوع انسان ان پر ہر زمان و مکان میں غور و فکر کرتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اندھے ہیں جو آیاتِ الٰہی کا غور کی نظروں سے مشاہدہ نہیں کرتے، اور انہیں صاحب بصیرت ماننا ہے جو غور کی نظروں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَ الْكَلَامُ تَفْكَرُونَ

(الانعام ۵۰:۶۶) :

پوچھو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟

قرآن حکیم نے اس امر کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں بے نور یا اندھی ہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جس کا قلب بے نور یا اندھا ہے: تو کیا وہ لوگ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے دل زندہ و بیدار ہو جاتے کہ ان کے ساتھ وہ (حق و صداقت کی بات) سنتے۔ اصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں (جو چہرے مہرے میں ہیں) بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں (الحج ۲۲:۴۷)۔ اس آیتِ جلیلہ میں اس کے باقی کے حوالے سے غور کریں تو اس ادبِ اہم نکتے سے آگاہی حاصل ہو قیاس ہے کہ سیاحت یا مقصد ہونی چاہیے جس سے مراد یہ ہے کہ سیاحت کی غرض غنایت تاریخ کے حوالے سے مشاہدہ و تحقیق، حقائقِ زندگی کے ادراک اور عبرت و موعظت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسی سیاحت سے دل زندہ، بیدار اور بینا ہو جاتا ہے، اور انسان سننے، دیکھنے اور تدبیر کرنے کا فن سیکھتا ہے: اور یہ فن حقائق کے ادراک و معرفت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس آیت میں دوسرا اہم نکتہ یہ مضمر ہے کہ انسان جو اس وقت سے کام لینا چھوڑ دے تو قلب بے نور یا اندھا ہو جاتا ہے؛ نتیجتاً وہ ویں کی طرح کوئی بات سن سکتا ہے نہ اندھوں کی طرح کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن حکیم کا فتویٰ یہ ہے: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْمَىٰ وَأَعْمَىٰ سَبِيلًا

(الاسراء ۱۷: ۷۲) :

اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور راستے سے یکطرفہ جھٹکا ہوا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے جو بندے عقل سلیم رکھتے ہیں وہ دن رات، اٹھتے بیٹھتے، بے بہرہ حال میں عالمِ نفس و افاق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے دل زندہ و بیدار اور منور رہیں اور ان کے دل کا نور زندگی کے ارتقاء مسلسل و پیہم سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ہمیشہ ارتقاء ہی رہے۔ ان کی اس کوشش و آرزو کو قرآن مجید نے اپنے الہامی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے :

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا خُورَنَا وَاعْظِمْنَا ۝ (التحریم ۶۶: ۸) : اے ہمارے رب! ہمارے

نور کی ہمارے لیے تکمیل اور ہماری مغفرت کرتے رہو!

اس آیت کے سیاق و سباق سے اس اہم حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ انسان کا نورِ قلبی نہ صرف اس دنیا میں اس کی راہ و منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی رہبری کرے گا اور ہمیشہ کرتا رہے گا؛ نیز اسی نور کے ذریعے اسے علم و عرفان اور معرفت و دیدِ الہی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ دیدِ الہی ہے جو حیاتِ انسانی کی غایتِ انانی ہے۔ اسلام کے نزدیک فکر کی غایت حقائقِ اشیاء کا احاطہ و مشاہدہ ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیثِ طیبہ سے ثابت ہے :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا حَقَائِقُ كُلِّ الشَّيْءِ كَمَا هِيَ ۝ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اشیاء کے

اصل حقائق دکھا دے یعنی ان سے ہمیں آگاہ کر اور ان کا مشاہدہ کرا۔

یہ اصل ہمیشہ پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ حقائقِ اشیاء کا ادراک و مشاہدہ تسخیرِ کائنات کی ایک ناگزیر پیشِ شرط ہے۔ بہر حال، اس ارشادِ نبویؐ میں تین نکات نظرِ مکرر اور خصوصی غور و فکر کے متقاضی ہیں :

۱۔ اُرْنَا کا لفظ ایک تو ادراک و مشاہدہ پر دلالت کرتا اور علم کے مفہوم کی صراحت کرتا ہے؛ دوسرے یہ اجتماعی و عام مشاہدہ و ادراک کی غیر معمولی اہمیت کا آئینہ دار ہے۔
 ۲۔ حَقَائِقُ كُلِّ الْأَشْيَاءِ : مُسْكِرِ اعْلَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کُلِّ اشیاء کائنات کے حقائق کے مشاہدہ و ادراک کی دعا مانگ کر اس اصل کی صراحت کر دی کہ علم ایک ہمگیر اور ناقابلِ تقسیم کُلّیت و وحدت ہے اور اس کا وظیفہ کائنات کی جملہ اشیاء کے اصل غیر مبدل حقائق کا ادراک و مشاہدہ ہے۔

۳۔ کَمَا هِيَ : سے اصل حقائق ہیں۔ ایسے حقائق نہیں جو علم کی ترقی سے بدل جائیں، یعنی جو قابلِ تغیر و تبدل ہوں جنہیں انسانی یا فروعی حقائق سے تعبیر کئے جاسکتے ہیں۔ اصل حقائق سے مراد اساسی و ناقابلِ تغیر حقائق یا ابدی و مطلق اقدار ہیں۔
 پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ ”مجھے کُلِّ اشیاء کے اصل حقائق سے آگاہ فرما“ بلکہ جمع مشکلم کا صیغہ استعمال کر کے آپ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اسلام اپنے تمام پیروؤں کو مفکر، اہلِ ادراک اور صاحبِ مشاہدہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی افراد سے مرکب قوم یا ملت علم (جس سے علم کی جملہ اصناف بشمول سائنس، ٹیکنالوجی مراد ہے) کی قوت سے کائنات کی تسخیر کر کے خود ایک ناقابلِ تسخیر قوت بنتی ہے۔ ایسی ہی ملت کو درست اقوامِ عالم کی قیادت عطا کرتی ہے، اور ایسی ہی ملت کے افراد اہلِ حق، صدیق و شہید اور صالح ہوئے ہیں اور یہی قرآن مجید کی رو سے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں، اشیاء کے اصل حقائق کا ادراک و مشاہدہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت و دید کا، اور یہ حیاتِ انسانی کا مقصود بھی ہے اور حاصلِ زندگی بھی لیکن حقائقِ اشیاء کے مشاہدہ و ادراک کا ذریعہ تشکرِ بالحق ہے جس سے مراد تعمیری حکیمانہ، بامقصد اور سائنٹفک عزم و فکر ہے جس کے لیے ہم نے تخلیقی فکر کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس گفتگو سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں تخلیقی فکر کو اسلام میں

غیر عمرانی اہمیت حاصل ہے؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انسان کو اس کا حکم دیتا اور اسے شیوہ اہل عقل و دانش قرار دیتا ہے؟ نیز کیوں اسلام نے ایک لمحے کے تفکر کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے:

تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً^{۲۸}؛ ایک گھڑی کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت

سے بہتر ہے۔

جس طرح تخلیقی فکر و تخلیقی فعلیت لازم و ملزوم ہیں، اُسی طرح ارتقائے ثقافت کی ایک ناگزیر پیش شرط تخلیقی فعلیت ہے، اور تخلیقی فعلیت کرنے والے لوگ ہی دراصل قدرت کی تخلیقی فعلیت میں حصہ لینے والے، اس کے معادن و مددگار اور صالح و فرمان بردار بندے ہوتے ہیں۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ جو لوگ تخلیقی فعلیت کی استعداد و دماغ نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے نہیں ہوتے۔

تخلیقی فکر کی مثال ایک ایسے برقی نظام کی سی ہے جس میں ارادہ محرک کا اور عقل منظم و مدبر کا کام کرتی ہے؛ اور عقائد و جذبات اور افکار و تخیلات اس کو ایندھن ہم پہنچاتے ہیں۔ تخلیقی فکر کا برقی نظام روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی و گرمی ہر گوشہ حیات میں مشہود و محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم اپنی تخلیقی فکر سے کام لینا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا نظام فکر آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کر منیر نہیں رہتا اور بیکار ہو جاتا ہے؛ اس کی روشنی و حرارت کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور فکر گمراہ و بے رہ و ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ قوم کی تخلیقی سرگرمیوں کے جمود و تعطل کی صورت میں نکلتا ہے، جو اس کے انحطاط و اضمحلال اور پسماندگی و زبوں حالی کا حقیقی سبب بن جاتا ہے۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ تخلیقی فکر کی فعالیت اور ارتقائے ملی لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب کسی قوم کی تخلیقی فکر فعال نہیں رہتی تو وہ رو بہ تنزل ہو جاتی ہے؛ اور اسے تازہ و جدید افکار سے خوف آنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تقلید پسند و روایت پرست بن جاتی ہے؛ اس کی فکر و نظر کی

جو لانگاہ محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ خود ہی اپنی ترقی کی راہوں کو مسدود کر بیٹھتی ہے۔

ثقافت کے زندہ و حرکی ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے سرگوشے میں تخلیقی فکر فعال و حرکی ہوتا ہے؛ نیز علم و حکمت، صنعت و حرفت، ادب و فن، سائنسی علوم و ٹیکنالوجی، صحافت و تعلیم، سیاحت و معاشیات سب میں تخلیقی سرگرمیوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کے افراد میں تجسس و تفتیش، تجربہ و مشاہدہ اور فکر و تخلیق کا ذوق و شوق ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایجادات و اختراعات اور قوم و ملت کے نشو و ارتقاء کی سورت میں نکلتا ہے۔ تخلیقی فکر کی راہ و منزل کی تعیین مقاصد کرتے ہیں اور فکر زندگی کی راہ و منزل کی تعیین کرتے ہیں، اس طرح مقاصد، فکر اور زندگی کا رواں کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں۔ مقاصد اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، یہ شخصی بھی ہوتے ہیں اور قومی بلکہ بین الاقوامی بھی علاوہ ان کے ان کی نوعیت مکانی و زمانی بھی ہوتی ہے اور عالمگیر و دائمی بھی؛ لہذا کارروائی فکر و زندگی کو صحیح سمت میں کامزن رکھنے کے لیے ان کے سامنے مقاصد سچے، واضح، عالمگیر اور ابدی نوعیت کے ہونے چاہئیں۔ دریائے مقاصد کی سطح کے نیچے غایت حقیقی کی ایک عمیق و حقیقی رہتی ہے، جو فکر کو اس عالم زمان و مکان سے ماوراء ایک ایسے عالم کی نشاندہی کرتی ہے جو حیات انسانی کا حُسن المآب ہے؛ جہاں حیات انسانی موت سے نا آشنا، اپنے الہ رب کے قرب و حضور میں عالم کیف و سرور میں ہمیشہ ارتقائی منزلیں طے کرتی رہے گی۔ اس طرح انسان میں ایمان بالآخرت کے تکمیل ہوتی ہے۔

غایت حقیقی کا شعور ایک تو فکر کو زمان و مکان کی تنگنا سے نکال کر عالم دھرم پہنچا دیتا ہے، اور دوسرے اُسے اُس کی حقیقی راہ پر چلاتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان میں غایت حقیقی کا شعور زندہ و بیدار کرنے میں جتنا زور صرف کیا ہے، اس کی مثال کسی دوسرے دین و مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کے نزدیک سچے مفکر کی

ایک پہچان یہ ہے کہ اسے مقاصدِ زندگی کے علاوہ غایتِ حقیقی کا بھی شعور ہوتا ہے۔ چنانچہ غایتِ حقیقی ہی اس کا نصب العین اور معیارِ حیات ہوتا ہے جس پر وہ مقاصدِ حیات کے حُسن و قبح اور خیر و شر کو جانچتا رہتا ہے۔ وہ ایسے مقاصد کی تکمیل میں کوشاں رہتا ہے جو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی و ثقافت کے تزکیہ و تحسین اور آرزوئے حُسن و حیات کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یُنکَر کے بحرِ زندگی میں اس کے شعورِ غایتِ حقیقی کی کمیت و کیفیت کے مطابق گہرائی و پہنائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ شعور ہی دراصل ایمان بالآخرت کی ایک حسین و کامل شکل ہے جس میں ارتقاء کے امکانات موجود ہوتے ہیں؛ وجہ یہ ہے کہ نکر بذاتِ خود ایک نامیاتی و ارتقائی وجود ہے اور اس میں ارتقاء کے لامحدود امکانات مضمر ہیں جس قوم کی نظر ان امکانات پر رہتی ہے وہی اس عالمِ انفس و آفاق کی تسخیر اور اقوامِ عالم کی قیادت کرتی ہے۔ بخلاف اس کے جو قوم ان امکانات سے صرفِ نظر کرتی ہے، ربِّ جلیل اس سے صرفِ نظر کر لیتا ہے، نتیجہً زمانہ اُسے مستخر کر لیتا ہے۔ اقوامِ عالم کے اس اُئینہٴ تقدیر میں ہم اسلامی ثقافت کے عروج و زوال کی داستان پٹھ سکتے ہیں۔

نکر کا معیار (Norm) کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حُسن اور زندگی فکر کا معیار ہے۔ اگر فکر کی راہ وہ ہے جس پر گامزن ہو کر وہ فرد و قوم اور تاریخ کے حقیقی تقاضے کو پورا کر سکتا ہے تو وہ زندہ و حسین ہے؛ اور یہ حُسن و زندگی ہیں جو فکر کو تخلیقی، تہری اور امن پسند و جدت پسند بناتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ زندہ و حسین فکر ہی کا روانِ ثقافت کو رواں دواں رکھتا ہے۔ فکر مردہ و قبیح ہو جائے تو کا رواں ثقافت بھی اضمحلال و تسکے پائی کا شکار ہو جاتا ہے۔

علم ایک نورانی قوت ہے جس کا خزانہ تمام عوالم ہیں جس طرح کہ معدنیات کا خزانہ ان کی کانیں ہوتی ہیں۔ معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس بات کا سراغ لگایا جاتا ہے کہ وہ کہاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے مشاہدہ و تفتیش اور تحقیق و تجربہ کی

ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح علم کی قوت حاصل کرنے کے لیے تخلیقی فکر کی ضرورت ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ اس کے ذریعے ہی نئی نئی معلومات یا تصورات حاصل ہوتے ہیں جو ثقافت کی قوت میں اضافہ کرتے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن رکھتے ہیں۔

مورخین اور علماء عمر ما یہ رائے رکھتے ہیں کہ اسلامی ثقافت میں انحطاط و تنزل کا دور مشرق میں بلاد اسلامیہ پر تاتاری حملوں اور سقوط بغداد اور المغرب یعنی ہسپانیہ میں سقوط غرناطہ کے بعد شروع ہوا۔ میرے نزدیک یہ رائے جزوی طور پر درست ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کا زوال تاریخ کے ان دو عظیم عبرتناک حادثات سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں اسلامی سلطنتوں کی شکست و ریخت کا حقیقی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں تخلیقی فکر مردہ ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ان میں مشاہدہ و تفتیش اور تحقیق و تجربہ کی اہمیت کا احساس و شعور بہت کم ہو گیا تھا، نتیجہً وہ تازہ و زندہ افکار کی قوت سے محروم ہو چلے گئے، اور تاریخ کی حریف قوتِ تسخیر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔

اصل یہ ہے کہ بحیثیت ملت اسلامیہ کے ہماری موجودہ پس ماندگی و ضعیفی کی بھی وجہ حقیقی یہی ہے کہ ہمیں مشاہدہ و تفتیش اور تحقیق و تجربہ کی اہمیت کا وہ احساس و شعور نہیں، جو ہونا چاہیے، یا جو ترقی یافتہ اقوام کو ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا تخلیقی فکر جمود و تعطل کا شکار ہے؛ ہمارا کاروانِ فکر در ماندہ و گمراہ ہے؛ اور اسے قدم قدم پر ہماری ہوائے منفس کے چھلاوے فریب پر فریب دیتے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری کوئی منزل ہے نہ راہ۔ ہماری تقلید پسند ملت کو اس وقت پھر ایک ایسے صاحبِ جمال و جلال مجتہد کی ضرورت ہے، جو اپنے تخلیقی فکر کی انقلابی قوت سے ملت اسلامیہ کو زندہ و بیدار اور اس کے جمود و تعطل کا فاتح کر دے اور تقلید پرستی کے بجائے مسلمانوں میں اجتہاد و تخلیقی فکر کا ذوق و شوق پیدا کر دے۔

علم اور تخلیقی فکر لازم و ملزوم ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم نواشیاء کے اسل حقائق کے ادراک سے عبارت ہے، اور اس ادراک کے لیے تخلیقی فکر ایک لازمی پیش شرط ہے۔ اس اعتبار سے علم بھی ثقافت کا ایک اساسی عنصر ہے جس سے اگلے باب میں بحث کی جائے گی۔

حواشی

۱۔ Creative thinking

۲۔ راجب اصفہانی: المفردات، بذیل مادہ فک ر۔

۳۔ موضوع مذکور۔

۴۔ موضوع مذکور۔

۵۔ Concept

۶۔ Cathrine Patrick, *What Is Creative Thinking*, Bombay, 1957, p 1.

۷۔ Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant*, Leiden, 1970, p 1

۸۔ Cathrine Patrick, *What Is Creative Thinking*, Bombay, 1957, p 145

۹۔ تاج العروس، بذیل مادہ صاب ر۔

۱۰۔ Alfred North Whitehead, *Adventures of Ideas*, London, 1932

۱۱۔ ناآہنگی = Disharmony

۱۲۔ انسیر احمد ناصر: تاریخ جابیات، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۶۳ء، جلد ۲، ص ۲۸۲۔

۱۳۔ تصدیق : Judgement

۱۴۔ ذہنی اقطاب Mental poles

۱۵۔ تاریخ جمالیات، محلِ مذکور۔

16-17. Franze Rosenthal, Knowledge Triumphant, Leiden, 1970, p. 1-14

۱۷۔ قدرت کے قانونِ تزویج سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور یہ اس کی سنت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ربِّ کریم کی تخلیقی فعلیت جمالیاتی تزویجی ہوتی ہے۔

۱۸۔ صدرِ مائتے تنگ کے اقوال، مطلوبہ عوامی جمہوریہ چین، ۱۹۶۷ء، ص ۲۴۸۔

۱۹۔ دیکھیے المقرہ ۲: ۲۱۹، ۲۶۶؛ الاعراف ۷: ۱۷۶؛ یونس ۱۰: ۲۴؛ و بواضح کثیرہ۔

باب ۱۴

علم

علم حقیقت میں نور و سلطان ہے اور سلطان سے مراد قوتِ تسخیر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ انسان کو آرزوئے نور و سلطان ہو تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے تو پھر یہ بھی صحیح کہ آرزوئے نور و سلطان رکھنے والا شخص ہی حقیقت میں طالبِ علم ہوتا ہے۔ نور کا مطلب قلب کی روشنی اور سلطان کا مطلب سائنس و ٹیکنالوجی کی قوتِ طاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ عالمِ زمان و مکان کو مستحضر کرتا جا رہا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نور ہے تو علم قلبِ انسانی کا نور اور ان دونوں کے رشتے کی نوعیت بعینہ وہ ہے جو آفتابِ تاباں اور چشمِ بنیا کی ہے جس طرح آنکھ اپنے نورِ بشارت کے بغیر نہ تو آفتاب کی روشنی کو دیکھ سکتی اور نہ اس سے مستفیض و مستفید ہی ہو سکتی ہے، اسی طرح قلب اپنی روشنی علم کے بغیر نہ قرآن مجید کے نور کو دیکھ سکتا اور نہ اس سے مستفیض و مستفید ہی ہو سکتا ہے جس طرح سورج اندھی آنکھوں پر مشہود نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن مجید اندھ قلب پر مشہود نہیں ہوتا قرآن مجید قلب و بینا و منیر پر مشہود ہوتا ہے اور قلب علم کی تاب و توان سے بینا و منیر بنتا ہے، اصل یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے نورِ علم ہی کے ذریعے قرآن مجید کی معنویت کا مشاہدہ و ادراک کر سکتے، نیز اس سے اور اس کے وسیلے سے اپنے الہ و رب سے اپنا رابطہ استوار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہی انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حقیقی وسیلہ ہے، جس کے لیے جہل اللہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہ نکتہ از بس اہم و مکمل انگیز ہے کہ قرآن مجید اگر جہل اللہ ہے تو علم سلطان ہے، جس کے ذریعے اہلِ حُسن و آرزو اسے اس مضبوطی سے

تھام سکتے ہیں کہ اس کے چھٹنے کا امکان ہی نہیں رہتا، جب تک کہ وہ خود اس کو چھوڑ نہ دیں یا چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید سے رابطہ قائم کرنے کا مطلب ربِّ غیاث والاکرام سے براہِ راست رابطہ استوار کرنا ہے، اور جو شخص اپنے اللہ و رب سے رابطہ استوار کر لیتا ہے، وہ اُس کا ہو جاتا ہے جو خوش نصیب اُس کا ہو گیا، وہ فائز المرام ہو گیا؛ آتشِ خوف و حزن سے نجات اور نلاح پا گیا، دارِ ثبوت اور صاحبِ لوح و قلم ہو گیا۔ ایسا شخص ہی عبدہ، ولی اللہ، مردِ کامل، صاحبِ حُسن و سرور اور مثالی انسان ہوتا ہے۔

علم و فکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جس کی نوعیت حواسِ قلب کے رشتے کی سی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں خَلْقِ انسانی کی تشکیل و تحسین اور نفس کا ارتقاء کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فکری استعداد کی طرح علمی استعداد بھی قدرت کی طرف سے انسان میں بالقوۃ و درایت ہوتی ہے، لیکن اسے قوت سے فعل میں لانے کے لیے اکتساب کی حاجت ہوتی ہے۔ علمی استعداد کو قوت سے فعل میں لانے اور اس کا نشو و ارتقاء کرنے میں فکر کے تعاون کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح علم بھی فکر کی نشو و ارتقاء کرنے اور اسے صحیح سمت میں گامزن رکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ علم و فکر دونوں کے تعامل سے انسان اپنے راہ کی منزل کو معلوم و متعین کر سکتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو علم اپنی حیرت انگیز ہمہ جہت ترقی کے لیے مشاہدہ و تجربہ کی طرح فکر کا بھی مرہونِ منت ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی تیز و روشنی اور قیامت خیز توانائی ہے، جنہیں فکر منتشر ہونے اور غلط سمتوں میں بکھر جانے سے روکتا اور صحیح سمت میں رکھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔

جس طرح فکر و علم میں ہم آہنگی و توازن سے شخصیتِ انسانی کا سانچہ موزوں بنتا ہے اُسی طرح فکر و علم کے مطابق عمل کرنے سے شخصیتِ انسانی میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ یہ توازن انسان کے حسی، قلبی، نفسی نظام میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ بخلاف اس کے عدم توازن سے انسان کے باطنی نظام میں وحدت نہیں رہتی اور وہ تضادات کا شکار ہو جاتا ہے۔

یہ تنادات ایک طرف فکر و علم میں اور دوسری جانب فکر و علم اور عمل میں نا آہنگی و مغایرت پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سوچتا اور سمجھتا ہے وہ کہتا نہیں، اور جو کہتا ہے اسے خود عمل میں نہیں لاتا۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے افکار و معتقدات اور علمی تجربات و مشاہدات کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک نہیں بناتا۔ اس کیفیت و عمل سے جو نفسیاتی و عملی معروض تشکیل پاتا ہے اسے "نفاق" سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفاق انسان کی وحدتِ شخصیت کو پارہ پارہ کر کے اس کی نشوونما کو روک دیتا ہے اور بالآخر اس نشوونما کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔

چونکہ معاشرے کی تشکیل افراد کرتے ہیں، اس لیے منافقین اپنے نفاق کے ذریعے وجودِ معاشرہ کی وحدت کو بھی پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ثقافتی انتشار و برہمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ثقافت چونکہ ایک نامیاتی وجودِ مکمل ہے اور جب نفاق کی وجہ سے اس کی کلّیت اجزاء میں یا وحدت کثرت میں منقسم ہو جاتی ہے تو اس کے نشو و ارتقاء کا بہت کم امکان باقی رہ جاتا ہے۔

فکر کی فعلیت میں توازن عقلِ سلیم کی اور علم میں توازن وحی و تنزیل کی بدولت پیدا ہوتا ہے جس طرح فکر میں توازن و سلامت روی عقلِ سلیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اسی طرح علم میں توازن اور سلامت روی فکری توازن اور وحی و تنزیل کے میزان کی بدولت پیدا ہوتی اور قائم رہتی ہے۔

علم کا عقیدہ اسلام کے ان عقائدِ جلیلہ و محرکہ ہیں سے ہے جنہوں نے اسلامی ثقافت کی صورت گری و نقش گری اور تزئین و تحسین کرنے، نیز اسے حرکی و ارتقائی بنانے میں از بس اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس عقیدے نے اسلامی ثقافت کے نظری و عملی گوشوں کو وسعت دی اور اس پر ہمہ جہت ترقی کے دروازے کھول دیے۔ اب علم کے لغوی و اصطلاحی معنی و مفہوم کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے:

امام راعی اصفہانی لکھتے ہیں:

علم کسی چیز کا اس کی حقیقت کے ساتھ ادراک ہے یعنی کسی چیز اور اس کی اصل دونوں کو جان لینا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: اولاً کسی چیز کی ذات یا اصل کو جاننا؛ ثانیاً کسی چیز پر اس چیز کے وجود (صفت) کے ساتھ حکم لگانا، حوفی الواقع اس میں موجود ہو یا کسی ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو اس سے منفی ہو..... ایک اور حیثیت سے بھی علم کی دو قسمیں ہیں: نظری اور عملی۔ نظری علم حاصل ہوتے ہی مکمل ہو جاتا ہے، جیسے وہ علم جس کا تعلق موجوداتِ عالم سے ہے۔ علم عملی وہ ہے جس کی تکمیل عمل کے بغیر نہیں ہوتی جیسے عبادات کا علم۔ ایک اور حیثیت سے بھی علم کی دو قسمیں ہیں: عقلی اور سمعی۔

صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں:

قرآن حکیم نے (البقرہ ۲: ۷۷) سمع، بصر اور قلب کو حصولِ علم کے ذرائع قرار دیا ہے (جو ایمان تک پہنچنے کا ضروری ذریعہ ہے)۔ دوسرے مقام پر قلب کی جگہ قوٰد بھی لکھی ہے (الاسراء ۱۷: ۲۶)۔ اس میں علم بذریعہ حواس (Perceptual knowledge)

اور بذریعہ تصورات (Conceptual) دونوں آجاتے ہیں اور قوٰد کی نسبت سے اس میں احساسات بھی آجاتے ہیں، لیکن چونکہ علم اس وقت قائم کیا جاتا ہے جب وہ یقین کے درجے کو پہنچ جائے، اس لیے قرآن مجید نے وحی کو علم کہا ہے اور اس کی ضد کو اھواء (النساء ۴: ۱۲۰)؛ یعنی انسان کے خود ساختہ تصورات یا جذباتی عقیدت مندیاں جن کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم خارجی کائنات کے متعلق علم حاصل کرنے پر بڑا زور دیتا ہے، اس لیے کہ اس علم کی بنیاد دلائل اور براہین اور حقائق و شواہد پر ہوتی ہے۔ جذباتی عقیدت مندی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہر دعوے کو دلیل و برہان کے زور پر پیش کرتا ہے (النساء ۴: ۱۷۵)۔ اور ان دعاوی سے انکار کرنے والوں سے بھی دلائل و براہین طلب کرتا ہے (النحل ۲۰: ۶۲)۔

اسے اپنے دعاوی کی محکمیت پر اتنا یقین ہے (اور یقین علم سے پیدا ہوتا ہے) کہ وہ ان دعاوی سے انکار کرنے والوں کے متعلق علانیہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ان کی تردید میں کوئی برہان پیش نہیں کر سکتے (المؤمنون ۲۳: ۱۱۷)۔ اسی لیے قرآن حکیم کی دعوت، علی وجہ البسبوت دعوت ہے (یوسف ۱۲: ۱۰۸)، یعنی (Rational) طریق۔

قرآن مجید کی رو سے علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) عِلْمُ الْأَشْمَاءِ اور (۲) معرفتِ الہی۔

(۱) عِلْمُ الْأَشْمَاءِ: قرآن مجید کی رو سے حقائقِ اشیا کی پہچان کو کہتے ہیں، اور یہ پہچان

انسان کو فطرۃً ودیعت کی گئی ہے:

اور ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان (چیزوں) کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ان (چیزوں) کے نام کیا ہیں؟ (البقرہ ۲: ۳۱)؟

اس آیتِ جلیلہ کی رو سے انسان کو اسماء کا علم دیا گیا ہے، لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ عربی لغت کی رو سے اسم (جمع اسماء) کے معانی کیا ہیں یا امامِ اعظم اصفہانیؒ لکھتے ہیں: الْأِسْمُ مَا يُخَصَّفُ بِذَاتِ الشَّيْءِ، یعنی نام (اسم) وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت (= ذات) پہچانی جائے۔۔۔۔۔ وَعِلْمُ الْأَشْمَاءِ میں اسماء سے یہاں الفاظ و معانی

دونوں مراد ہیں خواہ مفردوں یا مرکب۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ اسم در طرح استعمال ہوتا ہے ایک اصطلاحی معنی میں اور اس صورت میں ہمیشہ مخبر عنہ ہوتا ہے: جیسے رَجُلٌ اور فَوَسٌ۔ دوسرے معنی اقل کے لحاظ سے۔ اس اعتبار سے (کلمہ کی) انوار ثلاثہ یعنی مخبر عنہ

اسم، خبر اور رابطہ (حرف) تینوں پاس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ اس آیتِ کریمہ میں یہی دوسرے معانی مراد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمؑ نے جس طرح اسماء کی تعلیم حاصل کی تھی، اسی طرح

اسے افعال و حدوث کا علم بھی حاصل ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی چیز کی ذات کا علم حاصل نہ ہو معنی نام جانتے سے انسان اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا؛ مثلاً اگر ہم ہندی یا یوڈی زبان میں چند چیزوں کے نام حفظ کر لیں تو ان چیزوں کے اسماء کی معرفت مستیث

کی معرفت کو مستلزم نہیں ہے اور نہ محض اسم ہی سے سُستی کی صورت ذہن میں حاصل ہو سکتی ہے، لہذا محولہ بالآیت میں اسماء سے کلام کی انوارِ ثلاثہ اور صورِ مسمیات مع ان کی ذوات کے مراد ہیں۔ اور آیت: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا [یوسف ۱۲: ۲۰] جن چیزیں کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں [کے معنی یہ ہیں کہ جن اسماء کی تم عبادت کرتے ہو ان کے مسمیات نہیں ہیں، کیونکہ وہ اصنام ان اوصاف سے عاری ہیں جن کو وہ ان کے اسماء کے اعتبار سے اعتقاداً ان سے منسوب کرتے ہیں، اور آیت: وَجَعَلُوا أَحْيَاءَهُمْ شُرَكَاءَ رَبِّهِمْ سَمَّوْهُمْ [الرعد ۱۳: ۳۲] اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ (ذرا) ان کے نام تو لوں میں سَمَّوْهُمْ سے یہ مراد نہیں ہے کہ لَات، عَزْزٰی وغیرہ کے نام لو، بلکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن کو تم "إِلَٰه" [معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود] کہتے ہو، ان کے متعلق تحقیق کر کے یہ بتاؤ کہ آیا ان میں ان اسماء کے معانی بھی پائے جاتے ہیں، جن کے ساتھ تم انہیں مرسوم کرتے ہو (یعنی نہیں)؟ اسی لیے اس کے بعد فرمایا: أَمْ تَنْتَظِرُونَ أَنْ يَكَلِّمَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْطِئُ مِنَ الْقَوْلِ [الرعد ۱۳: ۳۲] کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جن کو وہ دنیا میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا (محض) ظاہری (سطحی، باطل اور بے معنی) بات کہتے ہو؟ اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اشیاء اور ان کے حقائق معلوم کر لینے کی استعداد و ولایت کر رکھی ہے جسے قوت سے نفل میں لانا انسان کا وظیفہ زندگی ہے۔ اس سے امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام نے اس وظیفہ زندگی کو ہر مسلمان پر عرصہ سرانجام دینا فرض قرار دیا ہے: اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْكِبَرِ (حدیث نبوی)۔ علم کو بچپن سے دم واپسین تک حاصل کرتے رہو۔

اب ہم حدیث نبوی کی روشنی میں علم کی مابیت مرسوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ كُلِّ الْأَشْيَاءِ وَكَمَا هِيَ :

اللہ تعالیٰ ہمیں کُل اشیاء کے اصل حقائق دکھا دے یعنی ان کا مشاہدہ و ادراک یا علم عطا کرے۔
 اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس اصل سے انسان کو روشناس کرایا ہے کہ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
 كُلَّهَا (۲: ۳۱)۔ محولہ بالا حدیث طیبہ کی مد سے اسماء سے مراد اصل حقائق اشیاء ہیں۔
 اس آیت کریمہ اور حدیث طیبہ کی روشنی میں ہم علم کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں: علم کُل
 اشیائے کائنات کے اصل حقائق کے مشاہدہ و ادراک سے عبارت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اصل حقائق
 سے ناقابلِ تغیر و تبدل حقائق مراد ہیں۔

یہاں اس نکتے کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ علم کا وظیفہ اشیائے کائنات
 کے حقائق کا مشاہدہ و ادراک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو الحق ہے اور کسی چیز کے مثل نہیں
 علم کی دسترس سے ماوراء ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ذاتِ بحت اور کسی
 سے کئے مثل نہیں، اس کو معلوم کرنا، علم کا وظیفہ ہے نہ اس کے بس کی بات۔ اس سے
 یہ اہم نکتہ مستنبط ہوا کہ جو فلاسفہ علم (یعنی مشاہدہ و تجربہ یا عقل) کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو
 معلوم کرنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ علم کی مامیت، اس کے وظیفے اور استعداد سے بے خبر
 ہیں؛ نیز ان کا یہ مطالبہ خود ان کے جہل پر دلالت کرتا ہے۔ بہر حال، اس تعریف سے
 یہ مترشح ہوتا ہے کہ علم اپنی حقیقت میں ایک کُل ہے۔ اگرچہ یہ نامیاتی کُل ہے، لیکن
 یہ ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ہے اور اسے دینی و دنیوی شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے جو چیز پیدا کی ہے، اسے حسین بنانا ہے (السجدة ۳۲: ۷)۔
 لہذا اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت حسن ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً
 سچ ہے تو پھر اس سے یہ ضمنی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ علم سے مراد اشیاء کے محاسن
 معلوم کرنا ہے جب ہر چیز کی حقیقت حسن ہے اور حسن بغیر علم کے مشہود و معلوم نہیں ہوتا
 تو معلوم ہوا کہ شے حسن اور علم ایک ہی سلسلے کی تین کڑیاں ہیں۔

چونکہ جمال و جلال، نور و توانائی اور حیات و قیومت سبھی حسن کے عناصرِ امتزاجی

ہیں، لہذا علم سے انسان کو یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ انسان کو کسی چیز کا جس قدر علم ہو جاتا ہے۔ اسی قدر سے اس چیز کو مستخر کر کے اسے اپنے کام میں لانے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ چیز اہل علم کے سامنے سر بسجود یا مطیع و منقاد ہو جاتی ہے۔ علم کی اس قوتِ تسخیر کے لیے قرآن مجید نے سلطان کی خیال انگیز تعبیر اختیار کی ہے:

لِيُعْشَىٰ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

فَأَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِأَسْطِينِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمُ تُكَذِّبُونَ ۝

(الرحمن ۵۵: ۲۲-۲۴): اے جن دامن کے گردہ! اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے حدود یا مداروں سے نکل جانے کی استطاعت ہے تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے، مگر علم کی قوتِ تسخیر (سلطان) کے ساتھ (۱) پس تم اپنے پیروں و گار کی کون کون سی نعمت کو ٹھٹھاؤ گے؟

’سلطان‘ کی تعبیر قرآن حکیم کے اعجازاتِ بلاغت میں سے ہے اور اس کے اس دعوے کا ثبوت ہے کہ وہ الہامی و علمی اور زندہ جاوید کتاب ہے۔ علم یا سائنس کی جس قوتِ تسخیر کی قرآن مجید نے چودہ صدیاں پہلے نشاندہی کی تھی، اسے علم یا سائنس نے کہیں عصرِ حاضر میں دریافت کیا ہے، اور اس کی بدولت زمین چاند اور دیگر اجرام سماوی کے مداروں سے نکلنے اور داخل ہونے کے کامیاب تجربے کر کے اسلام کی اس علمی پیش گوئی کو سچا کر دکھایا ہے۔ ذرہ اب تک ایک حقیر و نا چیز سمجھا جاتا تھا، اس کی حقیقت کا علم ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک زبردست توانائی قوت و توانائی ہے جس کی اصل کا سراغ لگانے میں سائنسدان کوشاں ہیں۔

اس سے امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام نے کیوں تحصیلِ علم پر اس قدر زور دیا ہے کہ اسے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔

۲۔ معرفتِ الہی: علم الاسماء کی استعدادِ بیج کی مانند قلبِ انسانی میں ودیعت ہوتی ہے، اس بیج کی نشو و نما تعلیم و تربیت کے ذریعے ہوتی ہے، اور فکر و مشاہدہ سے وہ

شجر تناد رہتا اور اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ کمال نقطہ متناہی کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک نئے کمال کے نقطہ آغاز کی علامت ہے۔ جہاں تک معرفتِ الہی کا تعلق ہے وہ قدرت کی طرف سے انسان کو بوسیلہ مشاہدہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ بھی فطرتِ انسانی میں بالقوہ مضمر ہوتی ہے جسے تذکر اور مشاہدہ انفسی و آفاقی سے قوت سے فعل میں لایا جاتا ہے۔ معرفتِ الہی اور انسان کو اس بخشش و عطا کی واقعیت قرآن مجید نے اپنے الہامی انداز میں اس طرح بیان کی ہے:

اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے، یعنی اس کی خدیت سے جہان کی پشتوں سے (نسل بعد نسل) پیدا ہونے والی تھی، عہد لیا تھا، اور انہیں ان کے نفسوں پر شاہد ٹھہرایا تھا۔ اور پھر اس مشاہدے کے بعد ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہاری نشوونما کرنے والا آقا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا: ہاں! ہم نے اس کی شہادت دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو، تم قیامت کے دن عذر کر بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یا یہ کہ وہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا۔ ہم تو ان کی نسل میں بعد کو پیدا ہوئے، (اور لاچار وہی روش اختیار کی جو پہلوں کی تھی)۔ پھر کیا تو اس عمل کی پاداش میں ہمیں جلاک کر دے گا جو حق کا بطلان کرنے والے کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ (حق کی طرف) رجوع کریں (الاعراف ۷: ۱۷۲ تا ۱۷۴)۔

ان آیات سے مترشح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم زمان و مکان سے ماوراء کسی اور عالم میں کسی نہ کسی صورت یا رنگ میں مشہود ہو کر انسان کو اپنی پہچان یا معرفت کرائی تھی اور اسے اپنا شاہد بنایا تھا۔ اس اعتبار سے معرفتِ الہی انسان کی فطرت کے مضمرات میں سے ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا فطری اذعان و شعور رکھتا ہے، اور اس کے نشانات کو دیکھ یا پڑھ کر انہیں پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر ہم آیاتِ الہی کو در کتابِ حیات و کائنات کی ہوں یا کتابِ سماوی کی

معرفتِ الہی کے معروضاتِ تلامزم کہہ سکتے ہیں چنانچہ ہر انسان خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا (مؤمن) ہو یا اس کا منکر، اس کی فطرت میں اپنے الہ و رب کی معرفت و یاد تیر تیکش کی طرح پیوست ہے، اور وہ کسی طرح اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ روح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے وہی ہے جو روح کا بدن سے ہے۔

حصولِ علم کے ذرائع :

قرآن مجید کی رو سے تحصیلِ علم کے درذرائع ہیں : (الف) موضوعی اور (ب) معروضی۔
(الف) موضوعی ذرائع دو ہیں : حواس اور قلب۔

حواس : حواس پانچ ہیں : سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ اور لامہ۔ لیکن جہاں تک علم کی تحصیل کا تعلق ہے حواس خمسہ میں سے صرف پہلے دو حواس یعنی سامعہ اور باصرہ ہی اہم و قابلِ ذکر کہنا سہا کرتے ہیں۔ یہ اہم حقیقت، جس کی نشاندہی قرآن حکیم نے ساتویں صدی عیسوی کے نصف اول میں کی تھی، عصرِ حاضر کی سائنس نے اس پر مہرِ تصدیق ثبت کر دی ہے۔

قلب : قلب سے انسان کی ان تمام باطنی قوتوں کا نظام مراد ہے، جس کے ذریعے وہ محسوس کرتا، جانتا، بوجھتا، سمجھتا، یاد رکھتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ ان باطنی قوتوں کو عقل و فکر، وہم و قیاس، خیال و تصور، ضمیر و جمالیاتی حس اور وجدان و دل اور حافظے سے تعبیر کرتے ہیں۔

(ب) معروضی ذرائع یہ ہیں : (۱) وحی و تنزیل (۲) علم و حکمتِ انسانی (۳) تاریخ (۴) مشاہدہ و تجربہ۔

اس جگہ اس امر کی پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وحی و تنزیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام سے مخصوص تھی، اور ختمِ نبوت کے ساتھ اس کا سلسلہ بھی ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔

علم کی تحصیل کے لیے اسلام نے مشاہدہٴ انفس و افاق پر بہت زور دیا ہے۔ مشاہدہٴ انفس سے ایک طرف انسان کو اپنی ذات کے حقائق مثلاً اپنی جسمی، قلبی اور فطری قوتوں اور ان کے نظام

کے حقائق نیز اپنے فطری یا طبعی تقاضوں اور امیال و عواطف کا علم حاصل ہوتا ہے، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی صفات و آیات کی معرفت حاصل ہوتی ہے مشاہدہ آفاق سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے لیے سائنس (Science) کی اصطلاح اختیار کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مشاہدہ انفسی سے علم و حکمت اور معرفت جبکہ مشاہدہ آفاقی سے سائنس و ٹیکنالوجی اور فنون معروضہ وجود میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق اسلام کا موقف یہ ہے کہ انہیں آخری وحی و منزل کی روشنی میں ہم آہنگ ہو کر کام کرنا، آگے بڑھنا، فیصلہ کرنا، اور اپنی ماہ و منزل کا سراغ لگانا اور ان کی تعیین کرنا ہوگی۔ پچنانچہ علوم و فنون کی مشترکہ و متحرکہ کوششوں سے ایک تو علم کے دراپنی کلی حیثیت میں گمراہ ہو جانے کا اور دوسرے خود ان کے درمیان تضاد و تخالف کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا۔

چونکہ قرآن مجید علم و حکمت، برہان و حق اور رشد و ہدایت ہے، اس لیے اسلام اور سائنس کے درمیان تضاد و تخالف کے پائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید خود مرتبان اور قول فیصل ہے، اس لیے وہ ہر قسم کے علمی و نظری تضادات مٹانے کے لیے آیا ہے اور مٹا کر رہے گا۔ دین حق یعنی اسلام کا جملہ ادیان (عقائد و نظریات) پر غالب آ جانے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے (دیکھیے (الفتح ۲۸: ۲۸)۔

اس گفتگو سے ہم اس قائل ہوئے ہیں کہ سائنسی علوم کے متعلق اسلام کے موقف کا قدرے تفصیل سے جائزہ لیں، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جدید سائنس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟

- ۱۔ علم انسان کا پیدا شدہ شے ہے، لہذا وہ جس قدر چاہے حاصل کر سکتا ہے۔
- ۲۔ سائنس کی بنیاد مشاہدات و تجربات اور نظریات و اصول پر استوار کی گئی ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ سائنس کی اساس صرف تجربہ و مشاہدہ پر ہے یا محض تفکر و عقل کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ دونوں کی مشترکہ کاوشوں کا ماحصل ہے۔

۳۔ سائنس نے حیاتِ انسانی کے نشو و ارتقاء میں اہم ترین حصہ لیا ہے اور ان کے ذریعے ہی انسان زمان و مکان کی تسخیر کر رہا ہے اور اسے ہی وجہ شرفِ انسانیت سمجھا ہے اب ان خصوصیات کے حوالے سے سائنس کے متعلق اسلام کا رویہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے:

(۱) تاریخِ ادیانِ عالم شاہد ہے کہ اگرچہ انبیاءِ کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کے افراد کو علم سکھانے کی کوشش کی، اور انہیں تحصیلِ علم کی ترغیب دی اور شوق دلایا، لیکن امتدادِ وقت کے ساتھ نبوت کے رازوں یعنی علمائے دین نے دین کے نام پر علم کو اپنے ہی طبقے میں محدود کر دیا، اور عوام کو علم و حکمت کی قوت و فوائد سے محروم رکھنے میں کوشاں رہے۔ اس طرح انہیں عوام کا استحصال کرنے اور اپنا محکوم بنائے رکھنے کا موقع ملتا تھا۔ علاوہ ازیں، اہل علم جلتے تھے کہ علم وجہِ فضیلت و عزت بھی ہے اور قوت بھی ہے جس کی بدولت وہ دوسرے طبقوں پر اپنا اثر و اقتدار قائم رکھ سکتے تھے، لہذا ان کے لیے علم جلبِ منفعت اور استحصال کا بڑا ہی معزز و محترم اور کامیاب ذریعہ تھا۔

لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے نہ صرف طبقاتی نظام کو بلکہ علم کو کسی مخصوص طبقے میں محدود کر دینے کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم دینے کی کوشش کی۔ اس نے اس حقیقت کا اعلان کر کے اپنے زمانے دہلی صدی ہجری رسالتوں صدی عیسوی کے علمی حلقوں میں انقلاب برپا کر دیا کہ علم کی استعداد ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، جسے قوت سے نفل میں لانا اس کے اپنے مفاد میں ہے، نیز علم ہی کی بدولت انسان مسجودِ ملا اور اشرف المخلوقات ہے۔ علاوہ بریں، علم سلطان یعنی ایسی جلیل و لڑانی قوت ہے، جس کے ذریعے وہ کائنات کی تسخیر کر کے اس کی بے شمار نعمتوں اور قوتوں سے استفادہ کر سکتا اور قیامت خیز قوتِ تسخیر حاصل کر سکتا ہے۔

علم کے متعلق اسلام کا یہ انکشاف اس بنا پر بھی ازیں اہمیت رکھتا ہے کہ ہنوز

مجرس، نصاریٰ، کفارِ عرب اور دیگر اقوامِ عالمِ اجرامِ فلکی، شجر و حجر اور کئی ایک کائناتی قوتوں کو اپنا معبود و مسجود مانتی تھیں۔ چنانچہ ایسی اقوام کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کر کے کہ انسانِ علم کی بدولت ان تمام چیزوں کا ساجد نہیں مسجود ہے، اسلام نے علم اور انسان دونوں کی بے مثل و گراں قدر خدمت سرانجام دی ہے۔

قرونِ وسطیٰ میں جب اسلام کا ظہور ہوا تو قریب قریب تمام ادیانِ عالم میں علمائے دین کی اپنی کتب میں تحریفات کرنے اور علم کے متعلق اوامر و نواہی کی غلط تاویلات کرنے کے سبب علم کو کلیسا و مندر اور صومعہ و آتشکدہ یعنی اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہی محدود رکھنے کی پند و نصیحت کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے ہر مسلمان پر تحصیلِ علم کو ناگزیر قرار دیا۔ چنانچہ پیغمبرِ اسلام ﷺ کا ارشاد ہے:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ؛ علم کا حاصل کرتے رہنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض یعنی ناگزیر ہے۔

یہ نکتہ اہم ہے اس لیے ہمیشہ ہمارے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ علم یہاں اپنے اصل یعنی قرآنی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جس سے مراد علمِ الاسماء یا حقائقِ اشیاء کا مشاہدہ اور اک اور معرفتِ الہی ہے۔ اس جگہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ علم ایک وحدت یا اکائی ہے اگرچہ اس کی فروغ بے شمار ہیں، لہذا اسلام کی رو سے اس میں دینی و دنیوی تقسیم ناجائز و حرام ہے، اور ایسا کرنا یا سمجھنا شرک و تہذیب ہے۔ علم کے اسل معانی میں سائنس، فلسفہ (آرذو و جستجوئے حقیقت کے مفہوم میں) ریاضی اور دیگر مجملہ معاشرتی، طبیعی و مابعد الطبعی علوم شامل ہیں۔ بہر حال، محولہ بالا حدیثِ طیبہ کی رو سے تحصیلِ علم ایمان کا مقتضی ہے، جسے پورا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

یہ بھی اسلام ہی کی ایک امتیازی خوبی و خصوصیت ہے کہ اس نے تاریخ کے ہر ایک دور میں جب عوامِ جاہل کو شعائرِ دینی میں سے سمجھتے تھے اور انہیں علم کیسے کے مواقع فراہم نہیں

کیے جاتے تھے، اور جس میں عورت کی تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے تحصیلِ علم کو مرد اور عورت دونوں کے لیے دینی ذمے داری اور وجہ شرفِ انسانیت قرار دیا۔

علم کے بارے میں اسلام کے لیے کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے انسان کو ہوش سنبھالتے ہی عمر بھر علم حاصل کرتے رہنے کا حکم دیا ہے: **اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَقَدِّ إِلَى الْكَلْبِ** (حدیث نبوی)؛ علم کو مہد سے لحد تک سیکھتے رہو، یعنی سنِ شعور سے فقدانِ شعور تک اس کی طلب و جستجو میں رہو۔ اس ارشادِ نبوی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص (عورت ہو یا مرد) ہوش سنبھالتے ہی طالبِ علم دیکھنا چاہتا ہے اور اس وقت تک دیکھنا چاہتا ہے جب تک کہ موت اس کے رشتہ حیات کے ساتھ اس کا سلسلہ شعور منقطع نہیں کر دیا۔ اس فرمان میں تعلیم کے زمانہ آغاز و اختتام دونوں کی تعیین کر دی گئی ہے، یعنی ہوش کے ظہور سے اس کے فنا تک کا زمانہ انسان کی تحصیلِ علم یا طالبِ علمی کا عہد ہے۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ہر پیرو کو عالم دیکھنے کا آرزو مند ہے، کیونکہ عالم حقیقت میں کہتے ہی اسے ہیں جسے عمر بھر علم کی طلب و جستجو رہتی ہے اور جو ہر کمالِ علمی کے حصول پر ایک نئے کمال کا آرزو مند رہتا ہے۔ ایسے ہی اہلِ علم دنیا میں کارہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں تحقیقی تجربہ، تعقل و تفکر جو سائنس کے ارتقاء اور اس کی ایجادات و اختراعات کے لیے ناگزیر ہیں، مسلسل و پیہم اور لامتناہی و غیر منقطع طلبِ علم ہی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ طلبِ علم فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے اور اسلام کا انسان کو اپنے اس فطری تقاضے کی تشفی کرنے کا حکم دینا اس کے دینِ فطرت ہونے کی برہانِ قاطعہ ہے۔

۲۔ سائنس کی دوسری خصوصیت اور اسلام :

اب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کے منہاج یا طریقہ کار کے متعلق اسلام کا رویہ کیا ہے؟

قدیم انسان اور عصرِ حاضر کے انسان کی مثال نیچے اور جوان کی سی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پہلے محض شاہد سے سے کام لیتا ہے؛ پھر جوں جوں وہ عمر میں بڑھتا جاتا ہے اس کے مشاہدے میں وسعت و گہرائی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور وہ عقل و فکر کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ تجربوں سے گزرتا اور تجربے کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ انسان بھی اپنی زندگی کا آغاز شاہد سے سے کرتا، پھر عقل و فکر سے کام لینے لگتا اور پھر تجربوں میں سے گزرتا اور تجربے کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح قدیم انسان نے بھی اپنی زندگی کا آغاز شاہد سے سے کیا، پھر عقل و فکر سے کام لینے لگا اور پھر تجربوں میں سے گزرنے اور تجربے کرنے لگا۔ آخر کار وہ عقل و فکر اور مشاہدہ و تجربہ پر اپنے علم کی بنیادیں اُستوار کرنے لگا۔ لیکن اس واقعیت کا اعتراف ضروری ہے کہ علم و تاریخ کی فراہم کردہ معلومات و معطیات نہ تو کافی ہیں اور نہ اس قابل ہی کہ ہم ان کی مدد سے انسان کی علمی کوششوں کے ارتقاء اور منہاج کی نوعیت کے متعلق قطعیت سے کوئی حکم لگا سکیں۔

بہر حال جب ہم قدیم یونان کے دورِ علم و حکمت میں پہنچتے ہیں تو یونانی فلاسفہ کو عقلیت کا پرستار دیکھتے ہیں۔ سقراط اور افلاطون ایسے اکابر حکماء اور ان کے متلمذین تفکر و عقل کو علم کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور مشاہدہ و تجربہ کو علم کی بنیاد بنانے کے قائل نہ تھے۔ مختصراً یہ کہ وہ مونی عقلیت کو عالمِ زمان و مکان کے حقائق معلوم کرنے کا واحد ذریعہ خیال کرتے تھے۔ قدیم ہندوستان میں بھی ہم حکماء کو مونی عقلیت پسند دیکھتے ہیں، اور اہل یونان کی طرح وہ بھی مونی عقل و عقل کے ذریعے علمِ قطعی تک پہنچنے کے قائل تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ریاضی میں یدِ طولی رکھنے کے با وصف انہوں نے تجربے کو اپنے علم کی بنیاد نہیں بنایا۔

اب ہم تاریخ کے تاریک ادوار سے گزرنے کو اسلام کے حسین و منور دور میں پہنچتے ہیں۔ سائنس کے منہاج کے متعلق اسلام کا موقف پیش کرنے سے پہلے اس نکتے کی ضرورت کر دی جاتی ہے کہ اسلام کے نزدیک حقیقت نہ تو محض موضوعی ہے اور نہ محض معروضی

بلکہ یہ معروضی موضوعی ہے۔ لہذا اس نے حقیقت کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے اور اس کا کلی ادراک کرنے کے لیے معروضی اور موضوعی دونوں قسم کے مشاہدات کو ناگزیر قرار دیا۔ جب یہ ثابت ہے کہ حقیقت موضوعی۔ معروضی ہے تو اس کا علم بھی موضوعی و معروضی ہونا چاہیے۔ لہذا علم کے حصول کے لیے مشاہدہ و تجربہ بھی موضوعی و معروضی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اس موقف پر مندرجہ ذیل آیت سے استشاد کر سکتے ہیں :-

ہم جلد انہیں آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ الحق ہے کیا میرے لیے یہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے (حکم السجدة ۴۱: ۵۳)۔

اس آیت جلیلہ سے مندرجہ ذیل نتائج کا استنباط کر سکتے ہیں :-

- ۱۔ اس کائنات کے دو رخ ہیں : معروضی اور موضوعی۔ معروضی رخ مٹی ہے۔ بخلاف اس کے موضوعی رخ غیر مٹی ہے اور اس کی اکمل و احسن صورت نفس انسانی ہے۔
- ۲۔ اس اعتبار سے علم کی دو قسمیں ہوں گی : آفاقی اور انفسی، اور دونوں کا فائدہ حقائق کائنات کا ادراک اور الحق کی معرفت ہے۔
- ۳۔ کائنات اپنی موجودیت کے اعتبار سے ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعیت ہی حقیقت کی آئینہ دار ہے، اس لیے ادراک حقائق اور معرفت حق کے لیے واقعیت کا علم بھی ضروری ہے۔

- ۴۔ واقعیت چونکہ حقیقت کی آئینہ دار ہے، اس لیے قرآن حکیم اسے آیت الہی سے تعبیر کرتا ہے۔

- ۵۔ انسان میں کائنات کے آفاقی اور انفسی دونوں رُخوں کا مشاہدہ کرنے کی استعداد و ولایت کی گئی ہے۔

- ۶۔ عالم آفاقی ہو یا انفسی، ان میں جو لوازمِ فطرت کا کام کرتے ہیں وہ مختلف قسموں کے

نہیں بلکہ ایک ہی طرح اور نوعیت کے ہیں اور غیر تبدیل ہیں جیسا کہ خود قرآن حکیم نے فرمایا ہے:

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝ (فاطر ۲۵: ۲۳):

چنانچہ تو اللہ تعالیٰ کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو اللہ تعالیٰ کی روش میں کوئی تغیر نہیں دیکھے گا۔

علم کی مابیت اور علتِ غائی معلوم کرنے کے بعد اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ

اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشاہدہ، تفکر اور تجربہ سے چنانچہ قرآن حکیم بار بار انسان کو عالمِ انفس اور عالمِ آفاق کے بصیرت افزو مناظر و عجائبات کی طرف دعوت نکرو نظر دیتا ہے تاکہ واقعیت کے مشاہدہ حقیقی سے وہ حقیقت کا ادراک کر لے۔

قرآن حکیم کی رو سے مشاہدہ حقیقی کی تین ضروری پیش شرائط ہوئیں دال عمران ۳: ۱۹۰ بعد: اولاً: مشاہدہ کرنے والا شخص عقل سلیم رکھتا ہو ثانیاً، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا، اس کا شاعر ہونا اور ثالثاً، عالمِ انفس و آفاق میں غورو فکر کرنا اس کی فطرتِ ثانیہ بن چکی ہو۔

اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ جو شخص ان تینوں اوصاف سے متصف ہوگا وہی مشاہدہ حقیقی کرنے کے قابل ہوگا۔

چونکہ اسلام اس عقیدے کا نقیب و علمبردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس میں تمام چیزیں انسان کے تمتع و استفادہ کے لیے بنائی ہیں، لہذا اس نے انسان کے لیے انہیں مستخرج بھی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی اطاعت و فرماں برداری کائنات کا مقصد ہے، اسی طرح اپنے علم کے ذریعے اسے اپنا مطیع و منقاد بنا کر اس سے تمتع و مستفید ہونا، انسان کی تقدیر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علم یا سائنس کی ہر صنف جس کے ذریعے انسان اس کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت رکھتی ہے اور قرآن مجید نے اسی مقصد کے لیے سائنس کی جملہ اساسی اصناف کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔

اسلام کے نزدیک مشاہدہ و تجربہ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اسے عقل و فکر کی ناگزیر پیش شرط قرار دیتا ہے؛ اور دلیل یہ دیتا ہے کہ مشاہدہ و تجربہ سے قلب انسانی کی وہ استعداد عقلی قوت سے فعل میں آتی ہے، جسے مدرکہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہوتا ہے:

کیا ان لوگوں نے دنیا میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ ان کے قلب ایسے ہو جاتے کہ ان کے ذریعے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے کہ ان کے ساتھ سُن سکتے۔ اصل یہ ہے کہ انہیں

اندھی نہیں ہوتیں بلکہ قلب جو سینوں میں ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں (الحج ۲۲: ۴۶)۔

انسان مشاہدہ و تجربہ سے گزرتا ہے تو اس کی قلبی و حسی قوتوں کو تحریک ہوتی ہے اور وہ فعال بن جاتی ہیں اور ان کی مشترکہ فعلیتوں سے سائنس کا نشو و ارتقاء ہوتا اور اس کی ثروت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قلب فعال ہو تو حواس کے اخبار و معطیات کو کام میں لانے اور سائنسی معلومات میں اضافہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے علی الرغم اگر قلب فعال نہ ہو تو وہ حسی اخبار و معطیات کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتا، لہذا انہیں سائنس کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا اس دعوے کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام کے نزدیک سائنس مشاہدہ و تجربہ اور عقل و فکر کی مشترکہ کوششوں کا حاصل ہے۔

اسلام علم کے حصول میں حواس (حسی مشاہدات) اور عقل دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان چونکہ علم یا سائنس ہی کی بدولت جمادات، نباتاتی اور حیوانی عوالم کی تسخیر کر کے ان پر حکومت کرتا اور اس طرح ان کا مسجود بنتا ہے؛ نیز علم یا سائنس ہی کے طفیل ہی وہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اسلام ان لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیتا ہے جو حسی و عقلی قوتوں سے کام نہیں لیتے؛

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے

روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جوتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر (حقیقت میں) نہیں سنتے۔
بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حیاتیاتی مخلوق سے بدتر ہرے گونگے ہیں جو عقل سے
کام نہیں لیتے (اس لیے سمجھتے نہیں) (الانفال ۸: ۲۰ تا ۲۲)۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت افزہ حیاتیاتی مثال سے ایک اذہن باطنی یا
نفسیاتی حقیقت بیان کر دی ہے جس طرح ہر ہر شخص گونگا بھی ہوتا ہے اسی طرح جو قوم
معنوی اعتبار سے بہرہ بری ہوتی ہے وہ گونگی بھی ہوتی ہے، یعنی جو قوم ہوش کے کانوں سے
علم و حکمت کی باتیں نہیں سنتی، وہ ان باتوں کے بیان پر قدرت بھی نہیں رکھتی؛ لہذا وہ
بے علم و بے عقل بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی جاہل و بے عقل اور بہرہ بری، گونگی قوم نہ تو
اشرف المخلوقات، نہ مسجود ملائکہ اور نہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ اس کی
منضوب اور گمراہ قوم ہوتی ہے۔ چونکہ انسان دیگر مخلوقات کے برعکس ارادہ و اختیار بھی
رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنی جہالت و بے وقوفی اور بہرے پن اور گونگے پن کے سبب
حیوانوں اور درندوں سے بھی بدتر کام کرنے لگتا ہے اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتا؛
نیز جس طرح یہ کائنات اور اس کی تمام قوتیں اور مخلوقات علم انسانی کے سامنے سترگوں
(محکوم و فرمان بردار) رہتی ہیں، اسی طرح جاہل و بے علم قوم اہل علم و دانش قوموں کی مصلح و
محکوم رہنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو بار بار اس حقیقت
سے روشناس کراتا ہے کہ وہ حسی و عقلی فعلیتوں ہی کے ذریعے علم حاصل کر سکتا اور علم کی
بدولت ہی اپنے مقام آزادی و شرف پر متمکن رہ سکتا ہے، ورنہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے
وہ جہالت و محکومی اور ذلت و مسکنت کی نجاست میں مبتلا ہو جاتے ہیں:

وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْصُونَهُ (یونس ۱۰: ۱۰۰) اور جو لوگ عقل
سے کام نہیں لیتے ان پر وہ رکفر و باطل، جہالت و محکومی اور ذلت و مسکنت کی نجاست

ڈالتا ہے۔

الغرض قرآن حکیم نے سائنسی حقائق کا علم حاصل کرنے کے لیے مشاہدہ و عقل کی مشترکہ مساعی پر بجا طور پر بہت زور دیا ہے۔

بہر حال ان مباحث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم ایک ایسی حیرت انگیز قوت نورانی ہے جس کے ذریعے انسان نہ صرف زمان و مکان کی تسخیر کر سکتا ہے بلکہ زندگی کے حقائق، نفس کے احوال و کیفیات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ بریلو اسلام کے نزدیک زندگی کی جہان لگاہ فقط یہ جہان فانی ہی نہیں بلکہ دارالآخرت بھی ہے، لہذا انسان جس نورِ علم سے اس دنیا میں راہ و منزل کا سراغ لگاتا ہے، وہی نور دارالآخرت میں اس کے حسن الثواب کی طرف رہنمائی کرے گا:

اس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور درہنمائی کرتا ہوا ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ (جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا) تم کو بشارت ہو کہ آج (تمہارے لیے) بہشت میں جن کے تیلے نہیں بہہ رہے ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے (الحمد ۵۷: ۱۲)۔

غالباً غیر مسلم متصوفانہ اثرات کے ذریعے مسلمانوں کے بعض فرقوں میں بھی یہ نظریہ راہ پاک گیا ہے کہ اگرچہ وہ عالم و جاہل، مجرم و گناہگار اور دل کے اندھے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے پیغمبرؐ، اماموں، پیروں وغیرہ کی سفارش اور ان کے نور کے طفیل جنت میں پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ نظریہ باطل و گمراہ کن ہے، کیونکہ اس کا قول فیصل یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا یعنی اس نور سے محروم ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَسْفَىٰ وَأَصْلَسَبِيلًا ۝

(الاسراء ۱۷: ۷۲): اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور

(جنت کے) راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔

وہاں وہ دوسروں کے نور سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ وہ اہل نور سے روشنی مانگیں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ اکتساب نور صرف دنیا میں ممکن تھا آخرت میں نہیں۔ وہ اس محرومی نور کی وجہ سے جنت سے بہت دور خوف و حزن کی وادیوں میں سرگرداں رہیں گے؛ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے: ہماری طرف نظرِ درکرم کیجیے ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ انہیں جواب دیا جائے گا: اپنے پیچھے دنیا کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے پیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس کا جو اندر ہے اس میں رحمت ہے اور اس کا جو باہر ہے اس کی طرف عذاب ہے (الحمدید، ۵: ۱۳ بعد)۔

اسلام کے نزدیک ارتقاء علم کے امکانات لامتناہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی فعلیت کا سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا؛ ثانیاً اس کی تخلیقات اور حقائق بے حد و حساب اور لامتناہی ہیں (انکشاف ۱۸: ۱۰۹)۔ علم کے ان فضائل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ علم کی طلب و جستجو میں رہنے کا حکم دیا تھا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۱۱۴)؛ اور (اے پیغمبر) دعا کرتے رہو کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔

اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے نزدیک نبوت کا بنیادی وظیفہ ہی بنی نوع انسان کو علم و حکمت سکھانا ہے۔
علم و خشیتِ الہی :

اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس سے خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ انسان علم ہی کی بدولت حقائقِ زندگی کا مشاہدہ و ادراک اور اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے ان میں سے صرف اہل علم ہی میں خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے :

اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چارپایوں کے طرح طرح کے رنگ ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ان کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں بیشک اللہ تعالیٰ قوت و غلبہ رکھنے والا، اور بخشنے والا ہے (فاطر ۲۵: ۲۸)۔

اس آیتِ جمیلہ میں ایک لطیف و خیال آفریں نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خشیتِ الہی کا تعلق علم سے ہے نہ کہ رنگ و نسل سے؛ نیز علم کسی خاص رنگ و نسل کے لوگوں کی میراث نہیں۔

چونکہ علم سے نور و بصیرت اور خشیتِ الہی پیدا ہوتی ہے؛ اس لیے جن لوگوں کا علم راسخ ہوتا ہے ان کے دلوں میں حُسنِ یقین (= ایمان) اور اعمال میں حسن و صلاحیت ہوتی ہے؛ مگر جو لوگ ان میں راسخِ العلم ہیں، اور جو مؤمن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، انہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے (النساء ۴: ۱۶۲)۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کی قدر و منزلت کا ایک معیار (Norm) اور درجات کے ترقی کا ذریعہ علم ہے؛

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو (المجادلہ ۵۸: ۱۱)۔

علم اور حکومت:

یہ مسئلہ تاریخِ فکرِ انسانی میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ حکومت کرنے کا سزاوار کون شخص ہو سکتا ہے؛ بالفاظِ دیگر، حکمرانی کی پیش شرائط کون سی ہیں؟ اس سوال کا جواب مختلف مکاتبِ فکر نے اپنے اپنے احوال و ظروف کے مطابق دیا ہے، لیکن عقل و دانش کی اہمیت کو قریب قریب سب نے تسلیم کیا ہے۔ اس امر کے باوجود ظہورِ اسلام سے پہلے قریب قریب

تمام اقوام عالم میں حکومت ملوکی و موروثی ہوتی تھی؛ لیکن اسلام نے خلافت کا طریقہ رائج کیا۔ خلافت نہ موروثی ہوتی ہے نہ ملوکی، بلکہ شورائی ہوتی ہے؛ نیز اس نے خلافت کا سزاوارتے قرار دیا ہے، جس کی قوتِ علم اور جسمانی صلاحیتیں مقابلہٴ زیادہ ہوں (البقرہ ۲: ۲۴۷)۔ غالباً سب سے پہلے اسلام نے علم کی لامحدود قوت اور اس کے لامتناہی ارتقاء کی نشاندہی کی، اس کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کو تسلیم کیا اور اسے اپنی ثقافت میں اتنا ارفع مقام محو و عطا کیا، جس کی نظیر کسی اور قوم و ملت میں نہیں ملتی۔ علم کی اس سے بڑھ کر فضیلت و اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ میں سے تسلیم کیا ہے، اور اکابر علماء نے اسے اللہ تعالیٰ کی اہم ترین آٹھ صفات (۸ = صفاتِ ثمانیہ) میں سے شمار کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک اس صفتِ حسنہ کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر اتنی کثرت سے کیا ہے کہ اس کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی ہے۔

علم کی قوتِ تسخیر کے متعلق قرآن مجید نے ایک بڑی ہی خیال آفریں بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ہی سے تمام چیزوں پر چھایا ہوا ہے؛ یعنی وہ اپنے علم ہی کے ذریعے تمام جہانوں کی تمام چیزوں سے آگاہ ہے اور ان کی ربوبیت، انتظام اور انصرام کرتا ہے:

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (الانعام ۶: ۸۱)؛ نیز دیکھیے الاعراف

۸۹: ۷ طہ ۲۰: ۹۸؛ غافر ۴۰: ۷) میرا رب اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

ان آیات میں علم اور اس کی قوتِ تسخیر کے ارتقاء کے لامتناہی امکانات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ چونکہ قرآن مجید عالم الغیب والشہادۃ کا زندہ کلام ہے، اس لیے اس نے علم سے متعلق ایک اور راز کی بات بھی کہہ دی ہے؛ اور وہ یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال خود انسان کے لیے موجبِ فتنہ و فساد اور باعثِ ہلاکت و بربادی بھی ہو سکتا ہے۔ علاوہ بریں

قوموں کے مابین اور کسی قوم کے اندر افتراق و تشقت کی ایک بنیادی وجہ علم و عصیت کا یکجا ہونا ہے :

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو عالم آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں
(الشوری ۴۲: ۱۴)۔

انسان اس حالت میں علم کی نورانی و جلالی قوت و توانائی سے استفادہ نہیں کرتا جب اس کا قلب مٹھ نہیں رہتا اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ؛ لیکن تزکیہ سے قلب اپنی تمام بیماریوں سے پاک و صاف ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے اور اس کی قوتوں کے نشو و ارتقا کا سلسلہ پھر جاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تزکیہ کو تحصیل علم و حکمت کی ایک ناگزیر پیش شرط قرار دیا ہے (البقرہ ۲: ۱۵۱)۔

قرونِ اولیٰ کے مسلمان بالخصوص چونکہ علم و حکمت کی اہمیت و فضیلت سے بخوبی واقف تھے اور ان کے سیکھنے اور سکھانے کو اہم ترین حکم الہی اور سنت نبویؐ سمجھتے تھے اس لیے وہ تیرت انگیز سرعت کے ساتھ علم و حکمت میں بے مثال ترقی کر کے اقوامِ عالم سے گئے سبقت لے گئے ، نتیجہ قدرت نے اپنے دستور کے مطابق اقوامِ عالم کی قیادت انہیں تفویض کر دی ۔

ان مباحث سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ علم کیوں اسلامی ثقافت کا ناگزیر

عنصر ہے ۔

اسلام میں علم کی فضیلت :

علم کو اسلام میں فضیلت کا جو ارفع و محمود مقام حاصل ہے ، اس کی دیگر ادیان و مذہبوں میں کوئی مثال نہیں ملتی ۔ قرآن مجید ، احادیث و آثار سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں ۔
پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی و منزل ہوئی ، وہ یہ تھی :
اپنے رب کا نام لے کر پڑھو ، جس نے (سب کچھ) پیدا کیا ؛ جس نے انسان کو خون کے

لو تھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو! اور تمہارا رب بڑا کریم کرنے والا ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا، جس کا اسے علم نہ تھا (العلق ۶۹: ۵۷)۔

پہلی وحی و تنزیل میں سب سے پہلا حکم تحصیل علم اور پھر ذکر علم اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت کا زندہ ثبوت ہے۔ ان آیات میں تین اور اہم و فکر انگیز نکات کی نشاندہی کر دی گئی ہے: اولاً، علم کی ترقی کا راز قلم میں مضمر ہے؛ یعنی قلم ہی علم کے نشو و ارتقاء کے لامحدود و لامتناہی امکانات کو قوت سے فعل میں لاتا رہتا ہے۔ ثانیاً، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو وحی و تنزیل اور صاحبان وحی و تنزیل کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی ثقافت کا نشو و ارتقاء دین کا مرہونِ منت ہے۔ دوسرے وحی و تنزیل ہمیشہ انسان کو علم میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتی رہے گی۔

جہاں تک خور وحی کا تعلق ہے وہ ربِّ علیم و حکیم کی تنزیل ہے، اس لیے اس میں علم و حکمت ہوتی ہے:

اور بلاشبہ تم کو قرآن (ربِّ حکیم و علیم کی طرف سے دیا جاتا ہے) (النحل ۲: ۶)۔
اور قرآن مجید حکمت ہے: **وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَٱلْحَكِيمَ** (یس ۳۶: ۲)؛ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے؛ اور یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کی گئی ہیں (الاسراء ۱۷: ۱۳۹)۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں بھی حکمت تھی (الزمر ۴۲: ۴۲)۔
وحی و تنزیل میں علم و حکمت کے ساتھ ہدایت و رحمت بھی ہوتی ہے (الاعراف ۵۲: ۵)۔

آیتِ محملہ میں اس ازلیس اہم حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے کہ علم اپنے نور کے باعث نہی نور انسان کے لیے کامل ہدایت اور رحمت ہے۔ دوسرے مقام پر علم کو دلیل و برہان اور نور بین کہلے (النساء: ۱۷۵)۔

علم میں حق کو باطل سے تمیز کرنے، نہی نور انسان کو سلامتی کی راہیں دکھانے، انہیں

اوہام و ظنون اور ظلم و جہل کے اندھیروں سے نکلنے اور حق و صداقت کی روشنی میں لے جانے اور انہیں کامرانی و نجات کے جادہ مستقیم پر چلانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہی حصولِ علم کی غایت بھی ہے۔ یہ ہے قرآنِ حکیم کا فلسفہ علم جو اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ اسلام میں علم کو از حد فضیلت و اہمیت ہے۔

اسلام کے نزدیک اہلِ علم ہی حق کو پہچانتے ہیں اور وہی حقیقت میں اہلِ بصیرت ہیں اور دوسرے اندھے ہیں (الرعد ۱۲: ۱۹)۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہلِ علم کو عام لوگوں پر فوقیت حاصل ہے : جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب راقف ہے جو تم کرتے ہو (المجادلہ ۵۸: ۱۱)۔

حضرت عباسؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”علما کو عام مسلمانوں پر سات سو درجے زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور ان درجوں کے باہمی فرق کے لیے ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مدت کا بعد سمجھنا چاہیے۔ لہذا اہلِ علم اور بے علم فضیلت عقل، قوت و نور تقویٰ کسی اعتبار سے بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہی ہیں : کہو مہلّا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں ؟ بلاشبہ نصیحت تو فقط عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں (الزمر ۳۹: ۹)۔“

آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے :

اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور اہلِ علم حوالہ صاف پر قائم ہیں وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں (آل عمران ۱۸: ۳)۔

اس حقیقت کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہلِ علم کو شامل کر کے ان کی غیر معمولی فضیلت و اہمیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ علاوہ ازیں، آخری وحی و تنزیل کے ارشادات اور تشبیہات و اشال گو تمام افراد نسلِ انسانی کے لیے ہیں، لیکن

انہیں صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں :

وَنَبِّكَ أَلَمْ تَلْ تَقْصِرْ بِهَا إِلَيْنَا مِن وَمَا يَقْلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

(العنکبوت ۲۹: ۴۳) :

اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں فقط اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ اہل علم کی شان تو یہ ہے کہ علم و حکمت اور حق و صداقت کی باتیں تو ان کے سینوں میں مکھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ انہیں جہاں دیکھتے ہیں پہچان لیتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں؛ لیکن جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے جہل کی تاریکی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں (العنکبوت ۲۹: ۴۹)۔

اسلام کے نزدیک بہترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور اس کی جزا ان کے جنت کی ابدی زندگی ہے؛ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں رضوانِ الہی حاصل ہوگی لیکن یہ نعمتیں انہیں خشیتِ الہی کی وجہ سے ملتی ہیں (البینۃ ۹۸: ۷۰)۔ لیکن قرآن حکیم ہی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں (فاطر ۲۵: ۱۸)۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ بہترین مخلوق اہل علم ہیں اور وہی وارثِ جنت و رضوانِ الہی ہیں علم کے فضائل میں متعدد احادیث طیبہ روایت کی جاتی ہیں، جن میں معدودہ چند درج ذیل ہیں :

پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

۱۔ اے عائشہؓ! علم و قرآن کو اپنا شعار بنا لو (مسند امام اعظم، ص ۶۹) :

۲۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مہلانی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے (صحیح بخاری، کتاب العلم)۔

۳۔ حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت تھا۔ اس وقت آپؐ نے ہمیں چند باتوں کی تعلیم فرمائی اور عمل کرنے کی تاکید کی، اور وہ یہ

ہیں: تم علم کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ علم مومنوں کا دوست اور ان کا خیر خواہ ہے: نیز علم مومن کے وزیر کے قائم مقام ہے اور عقل اس کی رہبر ہے جو ہر وقت کام آتی ہے (نوادر الاصول)۔

۴۔ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بخاری، کتاب العلم)۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن مجید علم بھی ہے اور حکمت بھی۔
۵۔ حضرت ابوذر غفاری سے مروی ہے کہ آپؓ نے فرمایا:

ایک عالم کی مجلس کی حاضری ایک ہزار رکعت نمازوں، ایک ہزار مصلیوں کی عبادت اور ایک ہزار جنازوں کی شرکت سے افضل ہے۔

اس پر سوال کیا گیا: اور قرآن حکیم کی تلاوت سے؟ تو آپؓ نے فرمایا: کیا قرآن علم کے بغیر نفع پہنچا سکتا ہے؟

۶۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ مجھے تم میں سے سب سے معمولی شخص پر فضیلت حاصل ہے (ترمذی)۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے محمدؐ پر وحی کی ہے کہ جو طلب علم کے راستے پر پڑ گیا، میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں (بہیقی در شعب الایمان)

۸۔ جس شخص نے ایک راستہ علم کی طلب میں طے کیا، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا (بخاری و ترمذی)۔

۹۔ كُلِّبِ الْعِلْمَ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مَسْلَمٍ ۝ دوسری روایت کی رو سے عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ: علم کی طلب و جستجو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے (امام غزالی: احیاء العلوم، ۱: ۴)۔

۱۰۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے، بلوں میں رہنے والی چیزیں اور دریا کی مچھلیاں بھی طالب علموں کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں (ترمذی و مسند احمد بن حنبل)

۱۱۔ علم کی طلب و جستجو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یعنی جدوجہد ہے چنانچہ حب طالبانِ علم پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے اپنے پر بجاتے ہیں؛ اور اگم وہ اس کوشش میں وفات پاتے ہیں تو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں (ترمذی)۔

۱۲۔ علم (دولت کے) خزانے ہیں، جن کی کلید سوال ہے۔

۱۳۔ اگر کوئی شخص ایسے علم کی تحصیل کے دوران میں وفات پا جائے جس سے احیائے اسلام ہو تا ہو تو اس کے اور رسولوں کے درمیان امید ربے کا فرق ہوگا۔

۱۴۔ جس نے علم کا ایک باب اس لیے پڑھا کہ لوگوں کو تعلیم دے تو ستر صدیقین کا ثواب عطا ہوا۔

۱۵۔ قیامت کے دن تین گروہوں کے لوگ شفاعت کریں گے: انبیاء، علماء اور شہداء۔

۱۶۔ کیا ہی عمدہ تحفہ اور بدیہ ہے حکمت کا ایک کلمہ جسے تم نے سنا اور محفوظ رکھا،

اور اس کا اپنے بھائی تک پہنچایا۔ اس کا سکھانا مسنون عبادت کے برابر ہے۔

۱۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: میرے جانشینوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت

آپ کی خدمت میں عرصن کیا گیا: آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا: وہ لوگ

جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے

(احیاء العلوم ۱: ۷۷، مختصر جامع بیان العلم، ص ۹ تا ۲۲)۔

۱۸۔ جس شخص نے ایک عالم کی عزت کی، اس نے ستر انبیاء کی عزت کی، اور جس نے

ایک طالب علم کی عزت کی اس نے ستر شہیدوں کا احترام کیا۔

۱۹۔ جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور جس نے نبی

کے پیچھے نماز پڑھی اسے مغفرت حاصل ہوئی۔

۲۰۔ اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ: علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ حدیث طیبہ مندرجہ ذیل

آیت قرآنی کی تفسیر ہے:

كُتِبَ آوَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِكَ نَآء (فاطر ۲۵: ۲۲):
 پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔
 علم کی فضیلت میں صحابہ کرامؓ، تابعین اور علمائے اسلام کے آثار و اقوالؓ:
 ۱۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ:

عالم تو روزہ دار، زاہد اور مجاہد سے افضل تر ہے۔ جب کوئی عالم وفات پاتا ہے
 تو اسلام میں ایک روزن ہو جاتا ہے جو اس کے قائم مقام کے آنے کے بعد بند
 ہوتا ہے۔

۲۔ حضرت معاذ بن جبلؓ: علم سکھاؤ کہ علم کا سکھانا نیکی ہے، اور اس کی طلب و تحصیل
 کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح، اس سے بحث کرنا جہاد، اس کا خرچ کرنا
 تقرب الہی کا ذریعہ اور نہ جاننے والوں کو بتانا، صدقہ جاریہ ہے (ابوداؤد ۲: ۴۴)؛
 ابن ماجہ، ص ۱۷۱۔

۳۔ حضرت علیؓ نے حضرت کبیلؓ سے فرمایا: اے کبیل! علم دولت سے بہتر ہے۔ علم
 تمہاری پاسبانی کرتا ہے، اور دولت کی پاسبانی تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ علم حکمران ہوتا ہے
 اور دولت پر حکمرانی کی جاتی ہے، دولت خرچ ہونے سے کم ہوتی اور علم خرچ کرنے
 سے زیادہ ہوتا ہے۔

۴۔ حضرت ابوذرؓ اور حضرت ابوذرؓ سے مروی ہے: علم کا ایک باب جو ہم پڑھتے
 ہیں وہ میرے نزدیک نفل کی ایک ہزار کعتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے؛ اور علم
 کے ایسے باب کا پڑھنا جس پر ہم عمل بھی نہ کر سکیں، تو بھی سو کعتوں کے پڑھنے
 سے افضل ہے۔

۵۔ حضرت ابن عمرؓ: فقہ کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت
 رکھتی ہے (دارقطنی و کنز العمال، ۵: ۲۰۸)۔

- ۶۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن واقد علیہما السلام کو علم، دولت اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ انہوں نے علم کو منتخب کیا، تو دولت و سلطنت بھی علم کے ساتھ ہاتھ آئی۔
- ۷۔ فتح موصیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے لوگوں سے استنساہ کیا: اگر مرعین کو کھانے پینے اور دوا کھانے سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہی قلب کا حال ہے، اگر اس سے تین دن تک علم و حکمت سے روک دیا جائے تو وہ مردہ ہو جائے گا۔“
- ۸۔ زبیر بن ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں یہ نصیحت لکھ کر بھیجی: علم کی طلب و تحصیل کرنا تم پر لازم ہے، کیونکہ اگر تم فقیر ہو گئے تو علم تمہاری دولت گا: اور اگر تم مالدار ہو گئے تو علم تمہارا جلال و جلال بنے گا۔
- ۹۔ ابن مبارک: مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو علم تو حاصل نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو واجب الاحترام سمجھتا ہے۔
- ۱۰۔ حضرت ابو درداءؓ: اگر میں ایک مسئلے کی تعلیم حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔
- ۱۱۔ امام شافعیؒ: علم کی تحصیل نفل پڑھنے سے افضل ہے۔
- ۱۲۔ حضرت عطاءؒ: علم کی ایک مجلس اور ولعب کی ستر مجلسوں کا کفار ادا کرتی ہے۔
- ۱۳۔ ابن عبد الحکیم کا بیان ہے کہ میں امام مالک کے پاس تعلیم پانے میں مشغول تھا جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو نماز میں جانے کے لیے میں اپنی کتابیں سمیٹنے لگا یہ دیکھ کر امام مالک نے فرمایا: ”جس شے کے لیے تم جس چیز کو چھوڑ کر اٹھ رہے ہو، وہ اس سے افضل نہیں، اگر تحصیل علم کی نیت درست ہے۔ (احیاء علوم، ۱: ۱۰۷)۔“
- ۱۴۔ سفیان بن عیینہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت میں سب سے بڑھے ہوئے وہ ہیں

جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ہیں، اور وہ انبیاء کرام اور علماء ہیں۔

۱۵۔ اور نبوت سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں اور نبوت کے بعد علم کا درجہ ہے۔

۱۶۔ سہل: جو شخص انبیاء کی مجالس دیکھنے کی آرزو رکھتا ہو وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھے،

ان کی مجلس انبیاء کی مجالس کا نمونہ ہوتی ہیں۔

۱۷۔ امام شافعیؒ: اگر باعمل علماء اللہ کے اولیاء نہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔

۱۸۔ امام سفیان ثوری اور امام شافعی سے منقول ہے کہ فرائض کی ادائی کے بعد علم کی

طلب سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی ثقافت میں علم کو غیر معمولی فضیلت و اہمیت حاصل ہے اور

اسے حقائق اشیاء کے ادراک و عرفان کا ناگزیر ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے

علم الہی کے تابع رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان صاحبِ امداد و اختیار ہے

اور اسے عقل و فکر کو صحیح یا غلط جہتوں میں لگانے کی آزادی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابلیس

جو اس کا دشمنِ ازلی ہے، اسے سبز باغ دکھا دکھا کر فریب دیتا رہتا ہے۔ اس کا طریقِ فریب

یہ ہے کہ وہ انسان کی قبیح خواہشات اور ان کے معروضات کو مزین کر کے اسے دکھاتا رہتا ہے۔

چونکہ انسان طبعاً حسن پسند ہے اس لیے علم رکھنے کے باوجود شیطان کے جالیاتی فریب سے

مات کھا جانے کا ہمیشہ امکان رہتا ہے، جس سے کسی حال میں بھی صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔

اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ عصبیت و تعصب، حسد و بعض اور عناد و عدوان ایسے عوامل ہیں

جو عقل و فکر کو مسحور و مغلوب کر کے گمراہ کر دیتے ہیں۔

اسلام میں علم ایک نامیاتی وجودِ کل ہے، اور اس کا کل وجودی حقائق اشیاء کا ادراک

کر سکتا ہے، لہذا اسے مختلف حصوں میں منقسم کر کے اس کے ایک یا ایک سے زائد حصوں کی

مدد سے حقائق اشیاء کا ادراک کلی نہیں کیا جاسکتا۔ جزوی علم کا ادراک جزوی حقیقت کا ادراک

ہوگا۔ اس لیے ناقص ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کی یہ تقسیم شرک ہے۔ اسلام علم و فکر

کی آزادی کا قائل ہے۔ لیکن اتنی آزادی کا جو اس کی موزونی تقدیر بہت آزادی سر حیاتِ یاقی وجود کا فطری یا پیدائشی حق ہے۔ لیکن وہ اتنی آزادی کا حقدار ہے کہ جو اس کی فطری مقتضیات کے مطابق ہو اور دوسروں کی آزادی سے متعارض و متصادم نہ ہو۔ نظر کو سورج کی روشنی میں بھی اس سے مزید گزندھیروں میں یا مصنوعی روشنی کی ٹنگنا میں مقید رہنے اور بھٹکنے کی آزادی ہے۔ لیکن سورج کی عالمگیر و ہمہ گیر جانفزا روشنی سے استفادہ نہ کرنا، اس کے ظلم و جہل، نامرادی و محرومی اور ضلالت و ذلت کی دلیل اور کفرانِ نعمت بھی ہے۔ بعینہ یہ صورت حال اس علم انسانی کی ہے جو علم الہی (= قرآن حکیم) سے استفادہ نہیں کرتا، کیونکہ علم انسانی کی مثال نظر کی اور علم الہی کی سورج کی ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ علم الہی کی تقدیر یہی ہے کہ وہ نظر کی طرح آفتابِ علم کی روشنی سے نورِ بصیرت اور سورِ حیات حاصل کرے؛ کیونکہ اسی صورت میں وہ ایک طرف خود صحیح بہت میں ارتقاء مسلسل کر سکتا اور اپنا مقام محمود حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری جانب انسان کے من اور تن کی دنیا کو امن و سلامتی اور حسن و نور کی جنت بنا سکتا ہے۔

علم کی قوت جو ہماری توانائی سے کہیں زیادہ نوع انسانی کے لیے مفید بھی ہے اور مہلک و تباہ کن بھی۔ لہذا اس قوت کا صحیح و مفید استعمال کرنے اور اس کا غلط استعمال کرنے سے روکنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ تزکیہ نفس سے عقل میں سلامتی پیدا ہوتی ہے اور یہ عقل سلیم ہے جو علم کی قوت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے۔ بہر حال علم کے نشو و ارتقاء سے عقل انسانی کا بھی نشو و ارتقاء ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے علم و عقل لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ جب علم حقیقی اور عقل سلیم ہم آہنگ ہو کر احسن طریق سے اپنا اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں تو اس حسنِ تعامل کا نتیجہ حکمت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے حکمت سے مراد ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو خواہی سے رکھتی اور ادا مر کے کرنے کی ترغیب دیتی ہے؛ نیز اس میں سود و زیاں، حسن و قبح اور خیر و شر کا شعور پیدا کرتی اور اسے عدل و احسان کرنے اور زندگی کی حسین راہ پر چلنے اور حسین حقیقی منزل (= حسنِ مآب) پر پہنچنے کی تحریک کرتی ہے۔ اس بنا پر علم کو حکمت مستلزم ہے۔ علم و حکمت چونکہ

لازم و ملزوم ہیں، اس لیے حکمت بھی علم کی طرح اسلامی ثقافت کا ایک بنیادی عنصر ہے۔
جس سے اگلے باب میں بحث کی جائے گی۔

حواشی

۱۔ راعب اصفانی؛ المفردات فی غریب القرآن، بذیل مادہ علم م۔

۲۔ پر دینہ: لغات القرآن، بذیل مادہ علم م، ۲: ۱۸۶ بعد۔

۳۔ المفردات، بذیل مادہ علم م۔

۴۔ غزالی: احیاء العلوم، ۱: ۴۔

۵۔ Subjective - Objective

۶۔ دیکھیے الحجر ۵: ۱۶؛ الملک ۶: ۱۵؛ الانفال ۸: ۲۰ بعد؛ الرعد ۱۳: ۲؛

النحل ۲: ۳۸ بعد؛ الحديد ۵: ۱۲؛ التحريم ۶۶: ۹؛ فاطرہ ۳۵: ۲۹؛ البقرہ ۲: ۲۴۶؛

بمواضع کثیرہ۔

۷۔ یہ احادیث طیبہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں؛ ابن البر نے جامع بیان العلم میں اور

قاضی ابن جامع نے تذکرۃ السامع میں نقل کی ہیں؛ اور ان میں سے اکثر کنز العمال (کتاب ۱)

میں موجود ہیں۔

۸۔ بحوالہ قاضی ابن جامع؛ تذکرۃ السامع ص ۱۳ بعد؛ و مختصر جامع بیان العلم ص ۱۴۔

باب ۱۵

حکمت

حکمت (مادہ ح ک م) : حکم کے بنیادی معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا ہیں اسی بنا پر لگام کو حکمتہ الثابۃ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانور کو قابو میں رکھتا ہے۔ حکمت النفس کے معنی ہیں : میں نے لگام کے ذریعے گھوڑے کو روکا اور قابو میں کر لیا یا حکمتہ عن الامر کے معنی ہیں : اسے اس بات سے روک دیا، منع کر دیا۔ ابن فارس کی لغوی توجیہ کی رو سے روک دینے اور منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں معاملے میں اس کی آخری حد کون سی ہے، جس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ اسی کو متنازع امور میں فیصلہ کرنا کہتے ہیں، یعنی ہر ایک کے حقوق و واجبات کو حدیں متعین کر دینا اور کسی کو ان کے آگے بڑھنے نہ دینا۔ اسی کو حکم (فیصلہ) کہتے ہیں اور حاکم کے معنی ہوتے فیصلہ کرنے والا۔ الحکومة اسی سے اسم ہے۔ الحکم : صاحب اختیار ثالث۔

اس مقام پر ایک دلچسپ و خیال آفریں نکتے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ حکمت اور عقل دونوں کے اصل لغوی معانی ایک ہی ہیں۔ مثلاً عقل کی لغوی تشریح کرتے ہوئے امام باغب اصفہانی لکھتے ہیں : و اصل العقل کے معنی روکنا اور منع کرنا ہیں، جیسے عقل کے معنی ہیں : پائے بند سے اونٹ کا پاؤں باندھنا۔ نیز دوا پیٹ میں قبض کرے تو اسے بھی عقل کہتے ہیں۔ اسی طرح عقلت المرأة شعورها کے معنی ہیں : عورت نے اپنے بال باندھ لیے : اور عقل ساندہ کے معنی ہیں : اس نے زبان روک لی۔ اسی سے جنس

یعنی قلعہ کو معقل کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع معاقل ہے۔^۳

حکمت اور عقل کے بنیادی معانی میں یہ حیرت انگیز مطابقت و ہم آہنگی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں الفاظ اصلاً ایک اور لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ حکیم کا عاقل اور عاقل کا حکیم ہونا ناگزیر ہے۔ اس کی تائید لغت اور قرآن حکیم سے بھی ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی^۴ لکھتے ہیں:

حکمت کے معنی ہیں: علم و عقل کے ذریعے حق و صداقت تک پہنچ جانا۔ لہذا حکمت الہی کے معنی اشیاء کا علم اور ان کو غایت درجہ مناسب و توازن اور حسن و اتقان کے ساتھ معرض وجود میں لانا ہیں؛ اور انسانی حکمت سے مراد موجودات کا علم اور انہی کے کاموں کا کرنا ہے۔ تاج العروس کی رو سے حکمت کے معنی فیصلے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا ہیں؛ اسی لیے حکیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ہر چیز کو صحیح تناسب و توازن کے ساتھ برتتا ہے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت حسن و اتقان کے ساتھ بنائے یا معاملات کو اس طرح سرانجام دے۔ ابن فارس کے نزدیک حکمت کو حکمت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جہالت و نادانی کی باتوں سے روکتی ہے۔^۵

سب سے قدیم لغت نویس ابن درید دم۔ ۳۲۱ھ) لکھتے ہیں:

تجھے پسند نصیحت کرے، یا تجھے تنبیہ کرے، یا تجھے حسن خلق یا اچھی بات کی طرف بلائے یا بُری بات یا چیز سے منع کرے وہ حکمت اور حکم ہے۔^۶

جو ہری جو ائمہ لغت میں سے ہیں، فرماتے ہیں: حکمت تو علم سے ہے اور حکیم عالم ہے اور اہل حکمت اور حکیم وہ ہے جو امور کو کمال و خوبی سے کرنے والا ہو۔

عربی لغت کی مشہور مبسوط و مستند کتاب لسان العرب کی رو سے: (الف) اور حکمت عبارت ہے بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعے جاننے سے۔

(ب) حکم کے معنی ہیں علم، سمجھ اور منصفانہ فیصلہ کرنا (۱۵: ۲۰، مطبوعہ مصر)۔

(ج) (۱) حکم ہونا، مضبوط ہونا؛ (۲) منع کرنا، روکنا؛ (۳) کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا،

(۴) حدیثاً متیاز قائم کرنا، (د) فیصلہ کرنا۔ الحکیم بھی اسی مادے سے ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے: اَلْقُرْآنُ اَلْحَاکِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ۔ اور حکیم کے معنی ہیں: مَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقَ الصَّنَاعَاتِ وَيُتَّقِنُهَا: جو صناعات کی باتریوں کی تحسین کرے اور ان میں اِتقان پیدا کرے۔

(د) حکمت بمعنی حکم بھی ہے، جس کے معنی ہیں: علم اور فقہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے: (مریم ۱۹: ۱۲) یعنی ہم نے اسے علم اور فقاہت عطا کی۔

تھانوی نے کشف میں حکمت سے متعدد معنی سکھے ہیں:

(الف) اِتْقَانُ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَ اِحْكَامُهَا۔

(ب) مَخْرِقَةٌ حَقِّ لِدَاخَتِهِ وَالْخَيْرِ لِاجْلِ الْعَمَلِ بِهِ وَهُوَ التَّكْلِيفُ الشَّرْعِيَّةُ (تفسیر کبیر):

(ج) اہل سلوک کے نزدیک مَخْرِقَةٌ آفَاتِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالتَّرِيَا ضَاتِ۔

(د) قوت عقلیہ علمیہ کی ایک ہیئت جو مکر و حیلہ اور بلاہت کے درمیان ہے اور یہ عدالت کی ایک قسم ہے۔

(۵) برہان یا دلیل۔ صاحب برہان کو حکیم کہا جاتا ہے۔

(و) غائدہ اور مصلحت۔

(ز) صوفیہ کے نزدیک حکمت المسکوت عنہا، اسرار نیست کہ باہر پہنچ کس نہ تو ان گفت۔

(ح) حکمت المجرولہ وہ ہے جس کی علت یا غایت بنی نوع انسان سے پوشیدہ ہو۔

ہدایۃ الحکمة میں حکمت کی تعریف یہ دی گئی ہے: اعیان موجدات کے احوال کا

حقیقی علم بقدر طاقت بشری۔ اعیان سے مراد یا تو وہ افعال و اعمال ہیں جو قدرت و اختیار

میں ہوں یا وہ ہیں جو اس سے باہر ہوں۔ ان اعمال و افعال کا علم جو ہماری قدرت و اختیار میں

ہیں حکمت علمی کہلاتا ہے اور دوسرا علم حکمت نظری۔ ان میں سے ہر ایک کی تین تین اقسام ہیں:

(۱) تہذیب الاخلاق (۲) تدبیر المنزل اور (۳) سیاست مدن حکمت نظری کی تین قسمیں یہ ہیں:

(۱) ان حقائق کا علم، جو وجود خارجی اور تعقل کے لیے مادے کے محتاج نہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا علم، جسے علم الہی، فلسفہ اولیٰ، علم کلی اور مابعد الطبعی بھی کہا جاتا ہے؛

(۲) علم اوسط جسے ریاضی تعلیمی کہا جاتا ہے، اور علم الادنیٰ، جسے طبعی کہا جاتا ہے۔

ابن سینا نے حکمت سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس مترشح ہوتا ہے کہ اس کے نظری و عملی دونوں پہلوؤں کا قائل ہے۔ اس نے البرہان میں حکمت کی یہ تعریف کی ہے: حکمت علم و عمل کی اندر رہتے ہوئے نفس کے حصولِ کمال سے عبارت ہے۔ اس میں نہ صرف صفتِ عدل کے کمال کا بلکہ نفسِ عاقلہ کے کمال کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نظری و عملی معقولات پر مشتمل ہے۔ اس کے نزدیک علم، حقائقِ اشیاء کے ادراک سے عبارت ہے؛ اور حقائق یا علوم دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جن کا تعلق مکان سے ہوتا ہے، اس لیے وہ عارضی و قابلِ تغیر ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو زمانِ مطلق (= دہر) کے اجزائے کل ہیں، اور ہمیشہ زمانے میں رہتے ہیں، اس لیے وہ مطلق اور ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں۔ دوسری قسم کے حقائق یا علوم کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن سینا منطق کو بھی حکمت میں شامل اور اسے علم کی ہر صنف کی اساس سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک علوم کی اساس حکمت ہے۔ وہ اپنے الرسالة فی اقسام العلوم العقلیہ میں لکھتا ہے:

”حکمت مشاہدے کا فن ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے اندر ہر ذی وجود اور سزاوارِ عمل چیز کو حقیقی طور سے معلوم کر لیتا ہے تاکہ وہ ارفع و اکمل اور دانا عالم بن جائے۔ اس نے حکمت کو نظر اور عملی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نظری حکمت کو ان اشیاء کے حقائق کے ادراک کی طلب و جستجو ہوتی ہے جو اپنے وجود و بقا کے لیے انسان کی مریہونِ منت نہیں ہیں، اور اس لحاظ سے اس کا مقصود حقیقت کا قطعی علم ہے۔ جہاں تک حکمت کے دوسرے حصے میں سمتِ عمل کا تعلق ہے، اس کا مقصود خیر و حسنہ ہے، اور اس کا وظیفہ حسنِ عمل ہے، جس کے کرنے پر انسان قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ اس نے حکمتِ نظری کو مختلف اصناف

میں تقسیم کیا ہے : (۱) علومِ طبیعی (= طبیعیات) ؛ (۲) علمِ ریاضی (= ریاضیات) ؛ اور (۳) علمِ الہیات (= توحید)۔ حکمتِ علی کی اصناف میں (۱) تہذیب الاخلاق (= اخلاقیات) ؛ (۲) تدبیر منزل (خانگی معاشیات) اور (۳) سیاستِ مدن (= سیاسیات) شامل ہیں۔ انہیں بنیادی علوم بتایا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیم کی گئی ہے۔ حکمت تمام اصنافِ علم پر حاوی ہے۔ اس نے منطق، بلاغت، شاعری کو بھی حکمت میں شامل کیا ہے۔ منطق المشرقیں میں لکھا ہے کہ حکمت کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو علم سے تعلق رکھتی ہے۔ حکمت کی اس تقسیم کو اخوان الصفاء، الفارابی، الخوارزمی، الغزالی اور ابن خلدون نے بھی تسلیم کیا ہے۔

ابن سینا نے اپنی ایک اور مختصر کتاب عیون الحکمة (اس کا جس قدر حصہ چھپا ہے اس) میں الحکمة الطبیعیۃ کے عنوان کے تحت محض سائنسی موضوعات، طبیعیات، حرکت، زمان، غیر مادی محرکِ اعلیٰ کے ثبوت، روح اور حرکتِ ارادی سے بحث کی ہے۔ ان سب صورتوں میں وہ حکمت کو علم کے مترادف استعمال کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ حکمت کے بلینج تر معنی کو ترجیح دیتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت علم کا اعلیٰ روحانی تصور ہے : اس میں انسان کی دسترس میں آنے والا پورا علم (Knowledge) ، حتیٰ کہ وحی کے ذریعے خدا پر ایمان لانا بھی شامل ہے ؛ اور یہ تعریف یونانیوں کی مروجہ اصطلاح فلسفہ سے خاصی آگے چلی جاتی ہے۔ یہ علم (Science) سے ماوراء ہے۔ علم بمعنی سائنس ان اشیاء کا ادراک ہے جو انسانی عقل سے متعلق ہیں۔ اور اسے ایسے طریقے سے گرفت میں لایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی داخل نہ ہو۔۔۔۔۔ اور اسے حکمت کہتے ہیں (فی الہد، ص ۱۴۳)۔ تحقیق اور اس کے اطلاق میں مکمل صدق و راستبازی کے طفیل حقیقی معنی میں حکیم صرف وہ شخص ہے جو کسی مسئلے کی بابت اپنی رائے قائم کر لینے کے بعد اپنے آپ سے اس طرح بات کرتا ہے

جس طرح دوسروں سے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان داری سے سچ بولا ہے
والسفسطہ، ص ۱۳۔

اب حکمت کے متعلق چند اقوال اکابر علماء کے نقل کیے جاتے ہیں:

- ۱۔ امام مالکؒ والبورزیؒ: حکمت دین میں سمجھ اور اس فہم کو کہتے ہیں جو ایک فطری ملک اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی طرف سے ایک نور ہے۔
- ۲۔ مجاہد: الْحِكْمَةُ فَهْمُ الْقُرْآنِ: حکمت سے مراد قرآن حکیم کا فہم ہے۔
- ۳۔ مقاتل: علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اس وقت حکیم نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم اور عمل دونوں کا جامع نہ ہو۔
- ۴۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب: ہر وہ صحیح بات جو صحیح عمل پیدا کرے، حکمت ہے۔
- ۵۔ امام مالکؒ: دین کی معرفت، اور دین کی سمجھ اور اس کی پیروی حکمت ہے۔
- ۶۔ ابن دُرَید: (الف) حکمت دین کا وہ حصہ ہے جو فقط اللہ تعالیٰ کے رسولؐ سے معلوم ہوتا ہے اور وہی اسے سکھاتا ہے۔

(ب) حکمت سے مراد عقل دینی ہے لہٰذا انہوں نے اس آیت سے استشاد کیا ہے:

وَمِنْ بَيِّنَاتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ آتَيْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ط (البقرہ ۲: ۲۶۶): جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی دولت دی گئی۔

(ج) حکمت وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب پر رکھتا اور اسے اس کو روشن کرتا ہے۔

۷۔ قتادہؒ سے مروی ہے: حکمت تو سنت نبویؐ ہے۔

امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں مندرجہ بالا اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی راتے دیتے ہیں: ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حکمت سے مراد احکام الہی ہیں جو صرف رسول اللہؐ کے بیان سے معلوم ہوتے ہیں؛ نیز ان احکام الہی کی اور ان کی امثلہ و نظائر کی معرفت کو

بھی حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کا لفظ میرے نزدیک حکم سے ماخوذ ہے جس کے معانی حق و باطل میں تمیز کرنا ہیں۔

حکمت اسل میں موضوعی و معروضی ہے، جسے نظری و عملی حکمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حکمت موضوعی سے مراد بصیرت و دانائی ہے۔ یہ زندہ و فعال قلب کی اس استعداد پر دلالت کرتی ہے جس کی بدولت وہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے احوال و ظروف اور مسائل کو دیکھتا سمجھتا اور حل کرتا ہے۔ حکمت معروضی سے مراد حکمت عمل (Practical wisdom) ہے۔

اور اس کا مطلب فراست، دور اندیشی، موقع شناسی اور قوت فیصلہ ہے جس کی بدولت حکیم اپنی حکمت موضوعی کو قوت سے فعل میں لاتا اور مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی انہیں موقع و محل کے مطابق حل کرتا، نیز ہر صورت حال سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔

علم اور حکمت کے تعلق کی نوعیت بعینہ وہ ہے جو ایمان اور اعمالِ صالحہ یا حسنِ یقین و حسنِ عمل کی ہے جس طرح علم سے انسان میں بدرجہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہوتا ہے، اسی طرح حکمت سے انسان میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ صالحیت انسان کی فطرت ثانیہ بن جلتے تو اسے حسنِ خلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسنِ خلق ہی کی بدولت انسان سے حسنِ عمل یا اعمالِ صالحہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ حکمت حسنِ عمل کی ایک لازمی پیش شرط ہے۔ اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے کیوں حکمت کو خیرِ کثیر کہا ہے!

اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا علیم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت ملی، بے شک اسے بہت زیادہ مادی و نفسی منفعت و نعمت مل گئی: اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو خالص عقل رکھنے والے ہیں (البقرہ ۲: ۲۶۱)۔

ان آیات میں اس اصل الاصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی کو صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو خود سورج کی طرح نور رکھتی ہے۔ اسی طرح حکمت

یا عقل کی بات عقل سلیم رکھنے والے ہی سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مدنیۃ العلم، معلم انسانیت، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کو اہل لہتین و عقل سلیم (مؤمن) کی گمشدہ متاع سے تعبیر کیا اور اسے ہر جگہ سے حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے:

اَلْحِكْمَةُ مَنَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا۔ ^{۱۱} علم و حکمت

مؤمن کی گمشدہ متاع ہے، اسے جس جگہ بھی پائے، وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔

یہ حدیث نبوی ایک اعتبار سے محولہ بالا آیات قرآنی ہی کی تفسیر ہے، اور اس میں یہ اصل مضمون ہے کہ حکمت کی قدر و قیمت کو چونکہ فقط مؤمن ہی، جو اہل عقل و دانش (اَوْفُوا الْاَلْبَابِ) ہوتے ہیں، پہچانتے اور اس سے اپنے اور دوسروں کے نفسی و مادی فوائد کے لیے کام لیتے ہیں، لہذا یہ انہیں کی چیز یا میراث ہوئی اور وہی اس کے حصول کے حقدار و سزاوار ہیں۔ حکمت کے معانی و مفہوم کی رعایت سے ہم اس کے لیے ”عملی و تخلیقی عقل سلیم“ کی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں؛ اور اسی بنا پر وہ علم کو مستلزم ہے۔ علم ایک زبردست قوتِ تسخیر ہے اور اس کا صحیح استعمال جس طرح انسان کو بے شمار و لامحدود مادی و نفسی فوائد پہنچا سکتا ہے، اُسی طرح اس کا غلط استعمال انسان کے لیے فتنہ و فساد، جنگ و جدل، ذلت و مسکنت اور ہلاکت و بربادی کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ اسلام کے نزدیک علم کا صحیح استعمال حکمت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ بالفاظِ دیگر، علم کے صحیح استعمال کے لیے حکمت ایک ناگزیر پیش شرط ہے۔ حکمت کے بغیر علم ایسا ہے جیسے لگام کے بغیر منہ زور گھوڑا، یا برکیوں کے بغیر موٹر گاڑی۔

علم (سائنس) نے کائنات کی تسخیر اور جوہری توانائی کے حصول سے جو قیامت خیز قوت حاصل کر لی ہے اس سے وہ جہاں بنی نوع انسان کو لامحدود فوائد پہنچا سکتا ہے وہ انہیں اور اس دنیا کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ ایسی مفید مگر خطرناک قوت کو قابو میں رکھنا اور اسے تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنا، حکمت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہیں وجہ کی بنا پر حکمت کو اسلام میں اہمیت حاصل ہے اور اس نے علم کو حکمت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔

علاوہ ازیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کو صفتِ علم کے ساتھ حکمت کی صفت سے بھی اتنی کثرت سے متصف کیا گیا ہے کہ اس سے بھی علم و حکمت کے ناگزیر تعلق پر استشہاد کیا جاسکتا ہے۔^{۱۸}
اصل یہ ہے کہ انسان کی فضیلت علم سے ہے اور علم کی فضیلت حکمت سے۔ اسلامی معاشرے میں علم و فضل یا عالم و فاضل کا محاورہ اسی اصل پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بتائے ہیں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم و حکمت لازم و ملزوم ہیں، لہذا ان دونوں کی تعلیم و تعلم لازمی ہے۔^{۱۹}

حکمت جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں، عملی و تخلیقی عقل سلیم ہے، اس لیے یہ انسان کو موقع و محل کے تقاضوں کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنے کے قابل بناتی ہے، لہذا کسی بات یا امر کو احوال و ظروف کے مطابق موزوں طریقوں سے کنایا کرنا حکمت کہلاتا ہے، مندرجہ ذیل آیت میں حکمت کی اصطلاح اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے؛
اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ (الاسراء، ۱۷: ۱۲۵)؛ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ یعنی ایسے طریقے سے جو ان کے احوال و ظروف کے لحاظ سے موزوں (حسن ہو)۔

اسلام کے نزدیک نبوت کا ایک بنیادی مقصد افرادِ نسلِ انسانی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کی:

اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں
ذال عمران ۳: ۸۱)۔

اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند ایک برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام بھی لیے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہم السلام: رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اٰتِنِيْ بِالصَّبْرِ (الشعراء ۲۶: ۸۳)؛

اے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر۔

یہ دعا اس طرح مستجاب ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی آل و اولاد کو نبی علم و حکمت عطا ہوا:

تو ہم نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کے خاندان کو کتاب و حکمت اور سلطنت عظیم عطا کی تھی۔
(النساء ۴: ۵۴)۔

حضرت لوطؑ: اور (حضرت) لوطؑ تو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا (الانبیاء ۲: ۷۵)۔

حضرت داؤدؑ: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی (ص ۲۸: ۲)۔

حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ: اور ہم نے دونوں کو نبوت اور حکمت عطا کی تھی (الانبیاء ۲۱: ۷۹)۔

حضرت موسیٰؑ: پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے پیغمبروں میں سے بنایا
(الشعراء ۶۶: ۲۱)۔

حضرت عیسیٰؑ: اور وہ اسے لکھنا (پڑھنا) اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا
(آل عمران ۳: ۴۸؛ المائدہ ۵: ۱۱۰)۔

اور آخر میں پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ لوگ صریح گمراہی میں تھے (آل عمران ۳: ۱۳۶؛ نیز دیکھیے البقرہ ۲: ۱۲۹، ۱۵۱؛ والجمعة ۶۲: ۲)۔

اس آیت میں ایک ازبں اہم نکتہ جس کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ ہے کہ علم و حکمت کی تعلیم و تعلیم کی ایک ناگزیر پیش شرط تزکیہ نفس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے ہو جانے کے بعد ہی انسان علم کی قوت لا متناہی اور حکمت کی خیر کثیر سے پوری طرح مادی و نفسی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی متبادر ہے کہ علم و حکمت کی ترقی کے ساتھ تزکیہ نفس کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔

غیر مسلم مستشرقین نے لوگوں کو اسلام سے بدظن اور متنفّر کرنے کی خاطر پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے متعدد جھوٹی اور بے سروپا باتیں منسوب کر رکھی ہیں مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ (معاذ اللہ) آپ اہل کتاب کے علماء سے ان کے دین کی باتیں سنتے اور سیکھتے رہتے تھے، جن کو بعد میں آپ نے قرآن مجید کی شکل میں تصنیف کر دیا۔

قرآن مجید کے الہامی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے اعتراضوں اور بہتانوں کی تردید موجود ہے چنانچہ مندرجہ ذیل آیت میں اس حقیقت کو غیر مبہم انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو علم و حکمت اور معرفت کی باتیں سکھائی

مقتیں —

اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت (= محبت و احسان) نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تمہیں گمراہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی سکتے ہیں؛ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے (النساء ۴: ۱۱۳)۔

اس آیت میں مندرجہ ذیل نکات بڑے اہم اور قابلِ غور ہیں؛ اولاً آپ کو علم و حکمت براہِ راست اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، لہذا آپ نے کسی اور سے علم و حکمت کی باتیں نہیں سیکھی تھیں ثانیاً اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کی دلیل میں، اور ثانیاً علم و حکمت انسان کو گمراہی اور خسران و مضرت سے محفوظ رکھتے ہیں۔

حکمت سے متعلق ائمہٴ لغت اور اکابرِ علمائے دین کی تصریحات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے خیرِ کثیر ہے؛ اس لیے رحمۃً للعالمین پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد انہیں حکمت سکھانا تھا۔ علم کی طرح حکمت بھی شرفِ انسانی ہے؛ اور اس کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس

کا نتیجہ انسان کے حق میں ہمیشہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ بخلاف اس کے علم ایسی قوت ہے جس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بغض و حسد اور عصبیت و عداوت کی صورت میں ہوتا ہے؛ اور اس سے نوع انسانی کے حق میں ممکن نتائج ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ دورِ حاضر میں علمی یا سائنسی ایجادات و اختراعات نے انسان کو جو قیامت خیز قوت دی ہے، وہ عالم انسانی و حیوانی اور عالم نباتاتی و جاداتی سب کے لیے ہلاکت و بربادی کا مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ تاریخ اور قرآن حکیم اس تاریخی واقعیت کے شاہد ہیں کہ لوگوں میں حسد و بغض اور باہمی رقابت و عصبیت ہو تو علم ان کے لیے وبالِ جان بن جاتا ہے:

دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے؛ اور اہل کتاب نے جو (اس دینِ اسلام سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہو جانے کے بعد آپ کی ضد سے کیا؛ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد محاسبہ کرنے والا ہے (آل عمران ۳: ۱۹)؛ نیز دیکھیے البقرة ۲: ۲۱۳۔

حکمت تو کہتے ہی دانشمندی کو میں، اس لیے یہ سراپا خیر ہے۔ چنانچہ ہی وجہ ہے کہ سب انبیاء علیہم السلام کو علم نے ساتھ حکمت بھی عطا ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے علم کے لیے حکمت ایک ناگزیر ضرورت ہے۔

حکمت کے متعلق یہ نظریہ درست نہیں کہ وہ محض عطیہِ رحمانی ہے، اس لیے اسے جذبہ اور سعی و محنت سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ حکماء بلاشبہ فنکاروں کی طرح تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس طرح باکمال فنکار بننے کے لیے کتاب و ریاض کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح کوئی شخص کتاب یعنی سعی و محنت کے بغیر حکیم نہیں بن سکتا۔ حکمت علم کی طرح وہی واکتسابی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ محض وہی ہوتی اور اکتسابی نہ ہوتی تو پھر اس کے سیکھنے اور سکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ قرآن حکیم کی رو سے پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصدِ جلیلہ میں

سے ایک لوگوں کو حکمت کا سکھانا تھا (البقرة ۲: ۱۲۹، ۱۵۱؛ آل عمران ۳: ۱۶۴)۔

قرآن حکیم سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کی طرح حکمت بھی سکھانے اور سیکھنے سے آتی ہے؛ اور یہ بھی علم کی طرح سعی و محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ اکتسابی ہوئی۔ اگرچہ اس نص قرآنی اور مبرہان قاطع کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی لیکن بعض طبائع کے مزید اطمینان کی خاطر ایک حدیث طیبہ پیش کی جاتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”شک اگر جائز ہے تو صرف دو شخصوں پر: ایک اس پر جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کرے تو وہ اسے لوگوں کے تصرف میں دے ڈالے کہ وہ اس کو صحیح مصرف میں لائیں۔ دوسرے اس شخص پر جسے اناہ اللہ الحکمتہ فہو یقضی بہما دعیلہما ۵ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو تو وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔“

اس حدیث طیبہ کی رو سے حکیم اپنے جن دو فضائل کے باعث قابل شک ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حکمت سکھاتا ہے۔ چونکہ حکمت قابل شک فضیلت انسانی ہے، اور خیر کثیر بھی، اس لیے اسے اسلامی ثقافت میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور علم کی طرح وہ بھی اسلامی ثقافت کا ایک جزء لاینفک ہے۔

محولہ بالا آیت میں کتاب اور حکمت متصلاً ذکر کرنے میں یہ نکتہ مضمرب ہے کہ دلوں للہم و ملزم ہیں، اور ان کا اجتماع قَدْرَانُ السَّعْدَیْنِ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی عظیم و زبردست قوت کا صحیح استعمال کرنے اور اس کی رو کو جہت صالحہ یا درست سمت میں رکھنے کے لیے حکمت ناگزیر ہے۔ حکمت ہی کے ذریعے انسان علم کی قوت کو اپنے قابو میں رکھ سکتا اور اس سے زیادہ سے زیادہ مادی و نفسی فوائد حاصل کر سکتا ہے؛ اسی لیے حکمت ”خیر کثیر“ بھی ہے اور قابل شک فضیلت بھی۔ حکمت چونکہ علم کو نظری سے عملی بناتی ہے، اس لیے اس سیاق و سباق کے وسیع ترین تناظر میں دیکھا جائے تو یہ عملی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس کے

ذریعے انسان نے مخیر العقول ایجادات و اختراعات کی ہیں اور کرتا جا رہا ہے۔ ایجادات و اختراعات علم کی قوت کے مختلف مظاہر ہیں جن کے ذریعے انسان نے تسخیر کائنات کی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ علم کو تجربے میں لانا اور تجربات کے ذریعے اشیاء کے حقائق دریافت کر کے ان کی تسخیر کرنا، حکمت کے بنیادی وظائف میں سے ہے۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ثقافت کی بقا اور ترقی کا انحصار بہت حد تک حکمت پر ہوتا ہے۔ مغربی اقوام کی ناقابل تسخیر قوت کا راز یہ ہے کہ علم کے ساتھ وہ حکمت میں بھی دوسری اقوام پر سبقت لیے ہوئے ہیں؛ اور حکمت ہی کی بدولت انہیں اقوام عالم کی قیادت حاصل ہے۔ اسلامی ثقافت کے عروج و ارتقاء کی اگر ایک بنیادی وجہ مسلمانوں میں حکمت کا فروغ تھا تو اس کے انحطاط و زوال کا ایک بنیادی سبب ان میں حکمت کا زوال تھا۔ انہوں نے حکمت سے منہ موڑا تو علم بھی انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت کے بغیر علم کی قوت محض نظری ہوتی ہے اور یہ حکمت ہے جو اسے عملی بناتی ہے۔

علم و حکمت کے متذکرہ بالا فوائد کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان سے انسان میں بصیرت و قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے۔ جسے صلاحیت اجتہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے علم و حکمت اجتہاد کی ایک لازمی پیش شرط ہے۔ اور اس اعتبار سے مجتہد کی تعریف یہ ہوئی؛ وہ صاحب علم و حکمت جس میں بصیرت و قوت فیصلہ بحد کمال پائی جائے اور وہ اس کا استعمال بھی احسن طریق سے کرتا ہو، مجتہد ہوتا ہے۔ علم و حکمت کے نشو و ارتقاء کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی العبادی ترقی کرتی جاتی ہے، نتیجہً نئے نئے مسائل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں جنہیں حل کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس اعتبار سے اجتہاد بھی ثقافت کا ایک لازمی عنصر ہوا، اسی لیے یہ ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔

حواشی

- ۱۔ المفردات و تاج العروس، بذیل مادہ۔
- ۲۔ تاج العروس و کتاب الاشتقاق، بحوالہ لغات القرآن، بذیل مادہ۔
- ۳۔ المفردات، بذیل مادہ ع ق ل۔
- ۴۔ موضوع مذکور۔
- ۵۔ بحوالہ لغات القرآن، بذیل مادہ ح ک م۔
- ۶۔ جمرۃ اللغۃ، ۲: ۱۸۶، مطبوعہ حیدرآباد دکن۔
- ۷۔ صحاح اللغۃ، ۲: ۲۷۶، مصر۔
- ۸۔ ہدایۃ الحکمۃ۔
- ۹۔ ابن سینا: البرہان، ص ۲۶۰۔
- ۱۰۔ منطق المشرقیین بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور، بذیل مادہ حکمت، ص ۴۰۔
- ۱۱۔ ابن سینا: الرسالة فی اقام العلوم العقلیہ، ص ۱۰۴ ببعد۔
- ۱۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، بذیل مادہ حکمت، ص ۴۱۔
- ۱۳۔ موضوع مذکور۔
- ۱۴۔ ابن حیان اندلسی: تفسیر بحر المحیط، ۱: ۲۹۳، مطبوعہ سعادت، مصر۔
- ۱۵۔ تفسیر الطبری، مطبوعہ مصر۔
- ۱۶۔ ترمذی، ۲: ۹۶۔
- ۱۷۔ البقرہ ۲: ۱۲۹، ۱۵۱، ۲۵۱، آل عمران ۳: ۱۶۴ و بمواضع کثیرہ۔
- ۱۸۔ النساء ۴: ۱۱، ۱۷، ۲۴، ۲۶، ۹۲، ۱۰۴، ۱۱۱، الانعام ۶: ۹۳، الاحزاب

۳۳:۱ و بمواضع کثیرہ۔

۱۹۔ البقرہ ۲: ۱۵۱؛ جمعہ ۶۲: ۲۔

۲۰۔ البخاری، کتاب العلم۔

۲۱۔ (Dimensional progress)

باب ۱۶

اجتہاد

اجتہاد راوہ جہد سے باب افتعال) : امام رابع اصفہانیؒ نے اس کے معنی لکھے ہیں : اجتہاد کے معنی ہیں کسی کام کے لیے اپنے نفس کی پوری طاقت صرف کرنا اور مَشَقَّت اُٹھانا۔ چنانچہ کہتے ہیں جَهْدٌ رَأْيٍ دَأْجَهْدٌ تَدَا : یعنی میں نے پوری طرح غور و فکر کیا۔ اس اعتبار سے اجتہاد کا مطلب غور و فکر کے ذریعے کسی ایسے مسئلے یا مسائل کو حل کرنا ہے جس کے متعلق قرآن و سنت خاموش ہیں؛ یعنی ان سے واضح احکام نہ ملتے ہوں۔ اصطلاحاً اجتہاد عبارت ہے اس کوشش سے جو کسی قضیے یا حکم شرعی کے بارے میں بعد ا امکان ذاتی رائے (ظن غالب) قائم کی جائے۔ اجتہاد کا ذریعہ، خواہ اس کا تعلق قرآن سے ہو یا سنت سے، قیاس (Reasoning) یا منطقی استدلال ہے۔ چنانچہ قدیم اصطلاح میں لفظ اجتہاد کو قیاس ہی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، بالخصوص امام شافعیؒ کے ہاں (جیسا کہ الرسالۃ، قاہرہ ۱۳۱۲ھ، ص ۱۲، بطورہ بعد، باب الاجماع، میں انہوں نے لکھا ہے) اجتہاد کا یہی مفہوم ہے۔ فصل اجتہاد میں وہ قرآن مجید کی سورۃ ۲ (البقرہ) کی آیہ ۱۲۵ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اجتہاد اور رائے ایک ہی چیز ہے، لہذا مجتہد وہ ہے جو اپنی جدوجہد سے کوئی ذاتی رائے قائم کرے۔ بخلاف اس کے مُقلد، جیسا کہ اُسکی نے جمع الخوامع میں لکھا ہے، وہ ہے جو کسی دوسرے کا قول مان لے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کی دلیل کیلئے ہے۔ اجتہاد کا عمل، جیسا کہ حدیث نبویؐ میں آیا ہے، بہر حال مستحقِ ثواب ہے اور مجتہد

کافیصلہ اگر درست ہے تو اسے دُہرا ثواب ملے گا۔ ایک اس کوشش کا جو اس نے تفقہ دینی میں کی، دوسرے اس کی اصابتِ رائے کا۔

اس بحث سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اجتہاد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب تغیرات زندگی کے سبب اسلامی معاشرے کو نئے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن زندگی ہمیشہ مستقل تغیر کی حالت میں رہتی ہے۔ لہذا اجتہاد معاشرے کی مستقل و ناگزیر ضرورت ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو کیوں ثبات نہیں، اور وہ کیوں ہر لمحہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے؟ اس کا جواب قرآن حکیم کے حوالے سے یہ ہے کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ۵۵: ۲۹)؛ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر آن ایک (نئی) جمالیاتی تخلیقی شان میں ہوتا ہے۔

زندگی چونکہ مسلسل نوین اور تازہ بہ تازہ مظاہر میں جلوہ افروز ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کے متعلق انسان کو ہر وقت نئے سے نئے مسائل کا سابقہ کرنا پڑتا ہے اور یہ سلسلہ ابد تک قائم رہے گا، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اجتہاد کی یہ تعریف کی ہے:

”قانون سازی کا یہ سادہ عمل، جو اسلام کے قانونی نظام کو متحرک بناتا اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اس کو نشوونما دیتا چلا جاتا ہے، ایک خاص علمی تحقیق اور عقل کاوش ہی کے ذریعے سے انجام پا سکتا ہے، اور اسی کا نام اسلامی اصطلاح میں اجتہاد ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی تو ہیں، کسی کام کی انجام دہی میں انتہائی کوشش صرف کرنا، مگر اصطلاحاً اس سے مراد ہے ”یہ معلوم کرنے کی انتہائی کوشش کہ ایک مسئلہ زیر بحث میں اسلام کا حکم یا اس کا منشا کیا ہے“ بعض لوگ غلطی سے اجتہاد کو بالکل آزادانہ استعمال یا اس کے معنی میں لے لیتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص جو اسلامی قانون کی نوعیت سے واقف ہو، اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ اس طرح کے ایک قانونی نظام میں کسی آزاد اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، یہاں تو اصل قانون قرآن و سنت ہے۔ انسان جو قانون سازی کر سکتے ہیں

وہ لازماً یا تو اس اصل قانون سے ماخوذ ہونی چاہیے، یا پھر ان حدود کے اندر ہونی چاہیے۔
 جن میں وہ استعمال رائے کی آزادی دیتا ہے۔ اس سے بے نیاز ہو کر جو اجتہاد کیا جائے
 وہ نہ اسلامی اجتہاد ہے اور نہ اسلام کے قانونی نظام میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔
 اجتہاد اس لحاظ سے بلاشبہ محدود ہے کہ اسے اسلامی ثقافت کی حدود کے اندر

رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہد کسی مسئلے کا ایسا حل بتانے کا مجاز نہیں جو اسلام کی
 روح کے خلاف یا اسلامی ثقافت کے عناصر ترکیبی اور اس کے اصول و آداب کے منافی
 ہو سکیں وہ اس اعتبار سے آزاد ہے کہ مجتہد کو کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی عقل و فکر استعمال
 کرنے اور نتائج کے اخذ و استنباط اور استخراج و استقرار کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ چونکہ
 اجتہاد کی حاجت ہوتی ہی اس وقت ہے جب کسی مسئلے کے متعلق قرآن و سنت خاموش ہو
 اور مجتہد کو اس کے حل معلوم کرنے کے لیے اپنی عقل و فکر پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اس
 لیے وہ ان کے استعمال اور اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اظہار رائے
 کی آزادی اجتہاد کی ایک لازمی پیش شرط ہوتی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عہد رسالت کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو ان کی ایک اہم ترین ذمہ داری اجتہاد کے
 ذریعے ان تمام نئے مسائل کو حل کرنا تھا جو انہیں زندگی کے ہر گوشے میں پیش آتے تھے۔
 اسلام چونکہ کل حیات انسانی کا ایک مکمل ضابطہ ہے اور اس میں دینی و دنیوی تفریق حرام
 ہے۔ اس لیے اجتہاد کا دائرہ عمل کل حیات انسانی کو محیط ہے۔ لیکن یہ نکتہ ہمیشہ ہمارے
 پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کا ایک محور ہے اور وہ قرآن و سنت ہے جس کے گرد کل
 حیات اسلامی گھومتی ہے۔ لہذا اجتہاد کا دائرہ عمل کسی حال میں بھی اس محور سے دور
 نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اس موقف کی تائید جیسٹس ایس۔ اے رحمان اور مولانا ابوالکلام آزاد
 کی مندرجہ ذیل آراء سے بھی ہوتی ہے:

”اسلام میں زندگی پر ایک جامع نظر ڈالی گئی ہے۔ زندگی کو دین اور سیاست کے دو

علیحدہ علیحدہ شعبوں میں تقسیم کرنا روح اور جسم کی اس ثنویت کے مماثل ہے جو مغربی فکر میں نظر آتا ہے۔ یہ تفریق فی الحقیقت روح اسلام کے منافی ہے۔ ایک روحانی اندازِ فکر اختیار کرنے سے وہ چیز بھی تقدس کی حاصل ہو جاتی ہے جسے بالعموم دنیوی کہا جاتا ہے۔ اسے نظامِ فکر میں جہاں ہر قسم کے نظریات مجتمع ہو سکیں، اگر ان تغیرات کو قبول کرنے کی گنجائش نہیں جو ارتقاء حیات کے علم کے لیے ضروری ہیں تو اس سے کاملیت کی توقع عبث ہوگی۔

لہذا خدائے دانا دینیانے شریعتِ الہیہ کو غیر متغیر اساسی اصولوں میں محدود کر دیا ہے اور مختلف حالات میں ان کا اطلاق، اور ہر دور میں اپنے تجربے، علم اور ضروریات کے مطابق ضمنی قوانین کی تفصیل طے کرنے کے مسائل پیش کر دیے۔ یہی اصل اجتہاد ہے جو ہمیں مختلف ادوار میں مسائل کے بارے میں اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کے قابل بناتا ہے، اور اسی کو اقبال نے اسلام میں اصولِ حرکت کا نام دیا ہے۔ اسلامی فکر میں یہ حرکی اندازِ نظر، جیسا کہ بعض مغربی اہل فکر کا خیال ہے، ہمارے نام نہاد حجت پسند مسلمانوں کا کوئی نوا ایجاد نظر یہ ہرگز نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کی علمی میراث کا ایک حصہ ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ اس کی اصل اہمیت اور مفہوم کو سیاسی اور معاشرتی اسخطاط کے زمانے میں تاریخی عوامل نے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔

منصبِ نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے۔ ازاں جملہ ایک جزِ عروجی و منزلی کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تاسیس قوانین کا اختیار رکھنا ہے، یعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسؤلانہ قوت اس جزء کے اعتبار سے نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی تھی اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا تھا۔ جب لنت کامل ہو گئی تو محیر کامل پیزی کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہو گا نہ کہ تکمیل کا (المائدہ ۵: ۳)۔

لیکن منصبِ نبوت اس اصلی جزء کے ساتھ بہت سے تبعی اجزاء پر بھی مشتمل تھا، اور

اور ضرور تھا کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ اس چیز کو مختلف احادیث میں مختلف تعبیرات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے لیے ”محدث“ (بافتح) کا مقام بتلایا گیا۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ مبشرات صادقہ کو نبوت کا چالیسواں جزء قرار دیا۔ ”لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْبَشَرَاتُ“ حدیث تحدید بھی اس سلسلے میں داخل ہے۔ پس خلفائے راشدین کو جو نبابت پہنچی، اس میں وحی و تشریح کی تمام مقامی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اور تمام اجزاء و خصائص نبوت کی نیابت داخل تھی۔ داعی اسلامی کا وجود نبوت کے ساتھ خلافت ارضی، حکومت و سلطنت، نظام و اقوام سیاست، قیادت فوج و حرب، فتح و عمران ممالک، ریاست، مجالس شوریٰ وغیرہ جہانبانی حکمرانی کے تمام منصب تنہا اپنی شخصیت کے اندر رکھتا تھا، اس لیے ٹھیک ٹھیک اسی طرح خلافت خاصہ میں بھی خلفائے راشدین کا تنہا وجود ان ساری نظری و عملی قوتوں اور تمام منصوبوں کا جامع ہوا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر صاحب مامت و خلافت بھی تھے، صاحب اجتہاد و قضا بھی تھے اور صاحب سیاست و نظم احکام بلاد بھی۔ اصلاً امامت کبریٰ کا مقام اجتہاد دینی اور سیاست ملکی دونوں سے مرکب ہے، اس لیے ان کی امامت میں یہ دونوں قسمیں اپنی تمام شاخوں کے ساتھ اکٹھی تھیں۔

لہذا اجتہاد ہر انسانی معاشرے کی ایک مستقل و ناگزیر ضرورت ہے، اور اس کے بغیر اس کا فکری و نظری تضادات کا شکار ہو جانا، لازمی ہے۔

عقائد زندہ و حرکی تصورات و نظریات سے عبارت ہیں، اور اس کی قوت جلد و محرکہ بھی کی بدولت کارردان قوم و ملت ترقی کی منازل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن عقائد کی زندگی اور حرکت ارتقائی کا انحصار تخلیقی فکر پر ہوتا ہے، لہذا جب معاشرے کو حل طلب مسائل سے سابقہ پڑتا ہے اور تخلیقی فکر انہیں صحیح طور سے حل کر دے تو عقائد کو اس سے قوت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر یہ مسائل اجتہاد کے ذریعے حل نہ کیے جائیں تو اس کے دو نتائج نکلتے ہیں: اول، عقائد میں ضعف پیدا ہوتا ہے؛ دوم، معاشرہ

فکری تضادات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تضادات فکری عقائد کے لیے پیام موت لاتے ہیں اور وہ مردہ ہو کر محض بے جان تصورات و نظریات بن کر رہ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ قوم میں اتحاد و توافق کے فقدان اور تشتت و افتراق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کے فقدان کا ایک بنیادی سبب اجتہاد کا فقدان ہے تو یہ مبالغہ نہیں اعترافِ حقیقت ہو گا۔

علامہ اقبال کے نزدیک بھی کامدانِ حیات کو دواں دواں رکھنے کے لیے اجتہاد انسان کی ایک مستقل و ناگزیر ضرورت ہے۔ ان کے تصورِ اجتہاد کو واضح و جامع طور سے سمجھنے کے لیے ان کی انگریزی تصنیف سے دو ایک اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں:

یہ ایک فطری امر تھا کہ اسلام کا ظہور سادہ مزاج لوگوں کے شعور میں ہوتا جو قدیم تقاضوں میں سے کسی ایک سے بھی متاثر نہ تھے، نیز وہ جغرافیائی لحاظ سے ایسے سرزمین میں آباد تھے، جہاں تین بڑے اعظم آکر ملتے ہیں۔ اس نئی ثقافت نے اتحادِ عالم کی اساس اصولِ توحید پر رکھی۔ اسلام بحیثیت ایک نظامِ سیاست کے، اس اصولِ توحید کو نوعِ انسانی کی فکری جذباتی زندگی میں ایک زندہ عامل بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں یا اس کا حکم مانیں، تحت و مانع کا نہیں، اِنْ اَحْكَمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط

الانعام ۶: ۵۷]۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل زندگی کی اصل روحانی اساس ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا حکم ماننے کا مطلب اپنی فطرتِ صحیحہ کا حکم ماننا ہے [کیونکہ قرآن حکیم کی رو سے فطرتِ الہی پر ہی فطرتِ انسانی بنائی گئی ہے۔ الروم ۳۰: ۳۰]۔ اسلام کے نزدیک کل زندگی کی اصل روحانی بنیاد قدیم (Eternal) ہے، اور وہ اپنے آپ کو کثرت و تغیر میں ظاہر کرتی ہے [یہ اس آیت قرآنی سے اخذ کیا گیا ہے: کُلُّ یَوْمٍ تَہْدٰی شَاٰنَہُ الرَّحْمٰنِ

۵۵: ۲۹]۔ جس معاشرے کی بنیاد حقیقتِ مطلقہ ہے، عقیدے پر استوار ہو، اسے لامحالہ اپنی زندگی میں ثبات و تغیر کے مقولات میں مفاہمت کرنی ہوگی۔ اس کے پاس ابدی اصولوں کا

ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھ سکے، وجہ یہ ہے کہ اس عالم تغیر مدام میں یہ ابدی اصول ہمیں قرار و ثبات کی جگہ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان ابدی اصولوں کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ ان سے تغیر و حرکت کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں، جو (یعنی تغیر و حرکت) قرآن حکیم کی رو سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے آیت کبریٰ ہے تو وہ اس چیز کو غیر متحرک بنانے کا میلان رکھتے ہیں جو اس کی فطرت میں طبعی طور سے متحرک ہے۔ یورپ کی سیاسی و معاشرتی علوم میں ناکامی اول الذکر اصول پر دلالت کرتی ہے جبکہ اسلام میں پانچ سو سالہ پرانا جمود مؤخر الذکر اصول کا آئینہ دار ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہیئت ترکیبی میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اجتہاد۔

اجتہاد دراصل تخلیقی فکر کی اس سعیِ بلیغ سے عبارت ہے جس کا مقصد حیاتِ انسانی کے نو بنو مسائل کو دین کے حوالے سے حل کرنا ہے۔ حیاتِ انسانی کے متعلق اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، اس لیے حادث ہے، لیکن اس کا حدوث عارضی ہے، اور اسے فنائے مطلق لازم نہیں۔ فنائے مطلق یا عدمیت صرف موت کو لازم ہے۔ موت کی آماجگاہ صرف یہ مادی دنیا ہے، جبکہ حیاتِ انسانی کی جولانگاہ یہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں اور دارالآخر کو قرآن مجید نے ”الحيوان“ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ وہاں زندگی ہے موت نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ موت انسان کو اس دنیائے فانی سے نکال کر الحيوان یا عالمِ خلد میں پہنچا دیتی ہے اور خود ہمیشہ کے لیے فنا و معدوم ہو جاتی ہے۔ وہ عالمِ خلد میں جو موت کی دسترس سے ماوراء ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اسلام حیاتِ انسانی کے ارتقائے مدام کا قائل ہے۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ دین کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ معروضی اعتبار سے دیکھیں تو دین اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے زندہ و محرک عقائد و اصول اور ان کے مطابق انفرادی و اجتماعی زندگی گزارنے سے عبارت ہے۔ اس لحاظ سے

دین محض انسان کا انفرادی مسئلہ نہیں؛ یہ محض قومی یا ملی مسئلہ بھی نہیں، بلکہ یہ کل حیاتِ انسان کا مستقل مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیغمبرِ اعظم و آخرِ مکی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ (الانبیاء ۲۱: ۱۰۴) : اے نبی اکرم! ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
دوسری جگہ فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا ۲۸: ۲۴) : اے نبی اکرم! ہم نے آپ کو کل افرادِ نسلِ انسانی کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

بہر حال، موضوعی اعتبار سے دین سے مراد انسان کی فطرتِ صحیحہ کے وہ حقیقی تقاضے ہیں، جن کی جامع و مانع اور حسین تفسیر کا نام قرآنِ حکیم ہے، اور جو زندہ خدا کی زندہ جاوید کتاب ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرح صحت و قیوم ہے، لہٰذا وہ اپنی صفتِ قیومیت کے باعث ایک عالمگیر، ازلی اور ابدی دین ہے، جب کہ اپنی صفتِ حیات کے لحاظ سے وہ ایک زندہ و حرکی دین ہے، اور اس کی اس صفتِ حیات و حرکت ہی میں تغیر و تحولوں کی بے قیاس صورتیں مضمر ہیں۔ اور جب یہ صورتیں زندگی کی حرکی قوت سے معرضِ اظہار میں آتی ہیں تو مسائل بن جاتی ہیں، جس کے حل کرنے کے لیے اجتہاد ایک مستقل و ناگزیر ضرورت ہے۔ اس پر ہم صحابہِ ستہ کی ایک حدیثِ طیبہ سے استشہاد کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں [والی بنا کر] مین روانہ کیا تو دربارت فرمایا: ”جب کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟“ انہوں نے عرض کیا: ”کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“ آپؐ نے فرمایا: ”اگر کتاب اللہ میں اس کو نہ پاؤ گے تو پھر؟“ انہوں نے عرض کیا: ”سنتِ رسول اللہ“

صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: اگر سنتِ رسول میں بھی وہ بات نہ ملے تو پھر؟ عرض کیا: اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد میں کوتاہی نہ کروں گا۔ [اجتہد بوائی وللا لئ]۔

حضرت معاذؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: الحمد للہ! جس نے رسول اللہ کے ایلچی کو یہ توفیق دی کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی خوشی میں ہے۔

اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتہاد امت مسلمہ کی ایک مستقل و ناگزیر ضرورت ہے؛ اور اس ضرورت کو پورا کرنا معاشرے پر لازم ہے؛ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے حد پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث طیبہ میں اجتہاد کی بڑی تاکید آئی ہے اور اسے ہر حال میں کارِ ثواب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حاکم فیصلہ کرنے لگے تو اجتہاد کرے۔ حاکم فیصلہ کرنے میں پوری طرح اجتہاد کرنے اگر اس کا فیصلہ درست ہوگا تو وہ ہر ثواب ملے گا۔ اور اجتہاد میں غلطی ہوگئی تو ایک اجر ملے گا۔^۹

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام حریتِ فکر و نظر کا داعی ہے، اور اس نے عقل و فکر کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ان سے حتی المقدور کام لینے پر بجا طور پر زور دیا ہے؛ نیز پیغمبرِ آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے ہمارے اس موقف کی تائید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم معلوم کرسچکے ہیں کہ آپ اجتہاد کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسے دین کی ایک ناگزیر ضرورت سمجھتے اور اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خلافتِ راشدہ کے دوران ہی میں حبیب مسلمانوں کی سیاسی فتوحات کے باعث اسلامی ثقافت کا تصادمِ قسبی، رومی، ایرانی اور دیگر ثقافتوں سے ہوا تو نتیجہً زندگی کے ہر شعبے میں بیسیوں مسائل ایسے پیدا ہوئے جنہیں اجتہاد

ہی کے ذریعے حل کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مسلم ارباب اختیار نے اسلام کے حکم اجتہاد کی تعمیل میں اجتہاد سے کام لیا اور اسے اپنا شعار بنالیا۔ اجتہاد کی نوعیت عموماً زمانی و مکانی ہوتی ہے، اس لیے زمان و مکان بدلنے سے اس کی نوعیت بھی بدل سکتی ہے اور بدلتی رہی ہے۔ اجتہادی احکام میں یہ تغیر و تبدل جو زمان و مکان اور احوال و ظروف کے لحاظ سے از بس ضروری تھا، ان اہل علم کو پسند نہ تھا، جو اصل احوال و کوائف سے اور تغیر و تبدل کے حقیقی اسباب و محرکات سے پوری طرح آگاہ نہ تھے، نیز جنہوں نے نہ تو اپنے مخصوص ماحول سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کیا تھا اور نہ وہاں کے جغرافیائی اور ثقافتی (اپنے وسیع ترین مفہوم میں) مقتضیات کا بلا واسطہ علم ہی حاصل کیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اجتہادی فیصلے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، جو درست نہ ہوں، یا ان کے محرکات جائز نہ ہوں، لہذا محتاط طبائع اجتہاد کی عام رخصت کو ناجائز سمجھنے لگیں۔ اور اسے سخت شرائط سے مشروط کر دیا۔ اس طرح اسلامی ثقافت میں روایت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کا مقصد بلاشبہ دین کو بدعات سے پاک و صاف رکھنا تھا اور یہ بڑا ہی مستحسن مقصد تھا، لیکن اجتہاد کے امتناع سے اسلامی ثقافت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، اس کا شعور رکھنے والے اس تحریک کی افادیت کے قائل نہ تھے، ان کے نزدیک اجتہاد اسلامی ثقافت کا جزو لا ینفک اور ملت اسلامیہ کی ایک مستقل ضرورت ہے۔ لہذا اس سے صرف نظر کرنا، ثقافت پر اس کے نشو و ارتقاء کے دروازے بند کرنا اور اس میں جمود و تعطل پیدا کرنا تھا، چونکہ یہ اہل علم و نظر مسائل کا ان کے احوال و ظروف کی مقتضیات کے مطابق فیصلہ کرنے کو ضروری سمجھتے تھے اور ایسا کرنا بغیر قیاس (Reasoning) اور روایت کے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ

روایت کو روایت پر قدم خیال کرتے تھے چنانچہ روایت پسندی کے ساتھ روایت پسندی کی تحریک بھی جاری رہی، جو بعد میں تحریک "اعتزال" کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کے علمبرداروں اور حامیوں کو معتزلہ کہتے تھے۔ یہ تحریک اعتزال جو دینی عقلیت کی علمبردار تھی،

اسے اموی اور عباسی دور (خلیفہ مامون رشید تک) میں بڑا عروج ہوا لیکن خلقِ قرآن کے مسئلے پر بالخصوص عوام کے شدید ردِ عمل کے طور پر بعد کے عباسی خلفا اس تحریک کو سختی سے کچل دینے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے، یہ تحریک تخلیقی فکر یا تحریک عقلیت [اسلامی مفہوم میں انقیاس و اجتہاد کی صورت میں انکبری اس تحریکِ اجتہاد کے عظیم ترین نقیب و علمبردار امام ابو حنیفہؒ تھے، جو امامِ اعظم کے لقب سے مشہور ہیں۔ انہوں نے تحریکِ اسلام کو حرکی و زندہ رکھنے کے لیے اجتہاد پر سجا طور پر بہت زور دیا۔ انہوں نے نہایت پرورایت کو خبر پر ڈالیں۔ (Reasoning) کو ترجیح دی، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں پر اجتہاد کا دروازہ کھولنے میں جو قابلِ قدر اور شاندار کردار ادا کیا، اس کی غیر معمولی اہمیت کو اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہیں یا اپنے ظلم و جہل پر محمول کریں کہ اس مجتہدِ اعظم اور تحریکِ اجتہاد کے سب سے بڑے علمبردار کے ”مبتدعین“ نے جن کی اولین ذمہ داری اس تحریکِ اجتہاد کو جاری رکھنا تھا، یہ کہہ کر اسے ختم کر دیا کہ امامِ اعظمؒ کے بعد اب کسی اور مجتہد کی ضرورت ہے نہ اجتہاد کی۔ اس طرے انہوں نے مسلمانوں پر اجتہاد کے دروازے اتنے بند کر دیے جتنے زور سے امامِ اعظمؒ نے کھولے تھے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں ذوقِ اجتہاد رہا نہ شوقِ اجتہاد۔ اگر کسی مفکر نے اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو اس پر کفر و الحاد کے فتوے لگے اور وہ ملامت، قید و بند اور دار و سن کا سزاوار سمجھا گیا۔ روایت پرست ہوں یا مذہبِ اربعہ [مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی] کے مقلدین سب ہی نے اجتہاد کو شجرِ ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی تخلیقی فکر اور ثقافت کے زوال کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تو یہ ایسی حقیقت کا اعتراف ہو گا، جسے جتنی جلد تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی اُمتِ مسلمہ کی نشاۃِ ثانیہ اور اسلامی ثقافت کے احیاء کے لیے بہتر ہو گا۔ شریعت یا قانونِ اسلامی کی مثال شجرِ طیّہ کی ہے، جو اصلاً محکم و ثابت اور فروغاً

حرکی و ارتقائی ہوتا ہے۔ قانونِ اسلامی کی حرکت یا نشو و ارتقا عِرا جتہاد کا مرکبِ ہونِ منت ہوتا ہے، جو اس کی روح و رواں ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد کے بغیر قانونِ اسلامی بے جان و جامد بن چکا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلامی ثقافت جمود و تعطل کی شکار ہے۔ اب اجتہاد کے لیے ضروری اوصاف کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے میرا فکر قرآن حکیم اور سنتِ حسنہ کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اجتہاد کے لیے انسان میں مندرجہ ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے:

(۱) ایمان و صالحیت (۲) تقویٰ و صدق (۳) علم و حکمت (۴) تخلیقی فکر و عقلِ سلیم (۵) قرآن حکیم اور سنتِ حسنہ کا فہم و ذوق اور (۶) تاریخی بصیرت و شعور۔

اصل یہ ہے کہ اجتہاد نبوت کی ذمہ داری تھی چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اس لیے اس کے بعد یہ ذمہ داری خلافت پر عائد ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدینؓ اس سنتِ نبوی پر عمل پیرا رہے، اور دین یا ثقافت کے ہر گوشے (مثلاً مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی) میں اجتہاد کی ذمہ داری بھی انہیں کی رہی اور وہ اسے خلافت کے بنیادی فرائض میں سے سمجھتے تھے؛ لیکن جب خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا دور آیا تو اسلام کے نظامِ زندگی میں تشتت و افتراق کا آغاز ہوا۔ ملوکیت اپنی طبعی کمزوری کے باعث خلافت کی کل ذمہ داریوں کا بارِ گراں برداشت نہ کر سکی، اور اس نے رفتہ رفتہ اجتہاد، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ کی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے ایک تو امتِ مسلمہ کی وحدتِ حیات پارہ پارہ ہو گئی، دوسرے اس کی زندگی میں ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا، جس کو پُر کرنے کے لیے تین جماعتیں میدانِ عمل میں آئیں۔ تعلیم کتاب و حکمت کی ذمہ داری علما نے اٹھائی، اجتہاد و تقاہت کے لیے فقہاء کی جماعت منصوبہ شہود پر آئی اور لوگوں کے تزکیہ نفس کی ذمہ داری کا بوجھ جس جماعت نے اٹھایا، وہ ”صوفیہ“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس طرح اسلامی ثقافت میں

طریقیت یا تصوف کی بنیاد پڑی جو ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔

حواشی

- ۱۔ المفردات، بذیل مادہ ج ۵۔
- ۲۔ کشف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص ۱۹۸، لسان، ۴: ۱۰۹۔
- ۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، بذیل مادہ اجتہاد، ۱: ۱۰۳۔
- ۴۔ مولانا مودودی: ”اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل“ اور اس میں اجتہاد کا مقام۔
در روداد بین الاقوامی اسلامی مجلس مذاکرہ، دسمبر ۱۹۵۷ء پنجاب یونیورسٹی لاہور۔
- ۵۔ ڈاکٹر اس۔ اے۔ رحمان: دستور اسلامی کا تصور، در روداد بین الاقوامی اسلامی
مجلس مذاکرہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔
- ۶۔ ابوالکلام آزاد: مسئلہ خلافت، لاہور ص ۱۹-۲۰۔
- ۷۔ سر محمد اقبال: The Reconstruction of Religious Thought in Islam
- _____ لاہور ۱۹۵۴ء، ص ۱۴۷-۱۴۸ مبعہ۔
- ۸۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی در المشکوٰۃ، کتاب الامارۃ والقضاء، ج ۲۵۶۵۔
- ۹۔ بخاری، مسلم در المشکوٰۃ، موضوع مذکور، ج ۳۵۶۰۔
- ۱۰۔ اس سے مفصل بحث کے لیے دیکھیے مصنف کا مقالہ معتزلہ و تحریک (۲۷)، مرتبہ
بانک رام، جولائی/ستمبر ۱۹۷۶ء، دینی دیمارٹ۔

باب ۱۷

تصوّف

تصوّف: مادّہ صوف (= اون) سے باب تفعّل کا مصدر ہے اور اونی لباسِ عادیہ ہیں
 لینے [لُبْسُ الصّوف (معانی)] کو ظاہر کرتا ہے، لہذا اسلامی اصطلاح کے مطابق ”صوفی“
 بن کر خود کو متصوّفانہ زندگی کے لیے وقف کر دینے کو تصوّف کے نام سے تعبیر کریں گے۔
 لسانی اعتبار سے لفظ صوفی ”صوف“ (= اون یا پشیم) کا اسم منسوب ہے۔ صوف کا لباس
 چونکہ زہد و تقویٰ، نفس کشی، ترک لذات دنیوی کی علامت سمجھا جاتا تھا، نیز احادیث طیبہ
 سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی کپڑے پہنے اور رحلت کے وقت آپؐ
 اونی لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے زہادوں میں سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جس نے
 سنتِ حسنہ اور علامتِ زہد و ورع سمجھ کر اس کے پہننے کو اپنا شعار بنا لیا، اور لوگوں
 میں ”صوفی“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بعد میں اگرچہ صوفیہ کرام نے لباسِ صوف کو پہننا ضروری
 تو نہ سمجھا، لیکن لفظ صوفی کو اس کے مادّے ”ص و ف“ کی مندرجہ ذیل صوتی و معنوی دلائلوں
 کی وجہ سے پسند کرتے رہے: مثلاً صفاء (= پاکیزگی) صفور (= جمع اصفیاء = برگزیدہ لوگ)،
 صفی (= مخلص و دوست)، مُصْطَفٰی وغیرہ۔ آخر کار لفظ صوفی ان دلائلوں کی بنا پر ان کے معانی
 کا منظر سمجھا جانے لگا، اور اصطلاح کے طور پر رائج ہو گیا۔ صوفیہ کرام نے لوگوں کا تزکیہ نفس
 کرنے اور اس سلسلے میں ان سے بیعت لینے کا منصب سنبھال لیا۔ انہوں نے اس کام کے
 کرنے کا جو طریقہ وضع کیا، وہ ”طریقہ“ سے عبارت ہے۔

طریقت حقیقت میں شریعت ہی کی ضمنی پیداوار ہے؛ اور جیسا کہ ہم گزشتہ باب کے آخر میں اشارہ کر چکے ہیں، خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا دور آیا اور سلاطین اپنی تین بنیادی ذمے داریوں — تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس اور اجتہاد — سے عہدہ برآ نہ ہو سکے اور ان سے دستبردار ہو گئے تو ان ذمے داریوں کو سنبھالنے کے لیے تین جماعتیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک جماعت صوفیہ کرام کی ہے اور دوسری دو جماعتیں جو اس سے پہلے منصفہ مشہور پرائیں، وہ علماء اور فقہاء و مجتہدین کی ہیں۔ جہاں تک صوفی کے لفظ کا تعلق ہے، اس لقب سے سب سے پہلے کوفہ کے ابو ہاشم بن شریک (حدود ۱۲۰ھ) اور جابر بن حیان ماہر علم کیا (حدود ۱۶۰ھ / ۷۷۷ء) ملقب ہوئے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لفظ اس سے پہلے بھی استعمال کیا گیا ہو۔

تصوّف کے متعلق بعض علماء و مفکرین کی یہ رائے ہے کہ وہ چونکہ عجم کی پیداوار ہے، اس لیے اسلامی ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کی تائید میں جو دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے اساسی اور اہم ترین یہ ہیں:

- ۱۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں تصوّف کے جواز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور دونوں اس سلسلے میں خاموش ہیں۔
- ۲۔ تصوّف عجم کی پیداوار اور عرب قوم کے مزاج کے خلاف ہے۔
- ۳۔ اسلامی دنیا میں اس کا چرچا کہیں تیسری صدی میں جا کر ہوا۔

ان دلائل کے جواب میں صوفیہ اور ان کے حامی علماء کے براہین کا خلاصہ

یہ ہے :

- ۱۔ تصوّف اصل میں قربِ الہی اور مشاہدہ الہی کے حصول کا ذریعہ اور اس قرب و مشاہدہ کے ذوق و شوق کی علامت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تصوّف کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حسنِ محض ہے، اس کی محبت ازل سے قلبِ انسانی میں

وداعیت کر دی گئی ہے، لہذا انسان اس حقیقت کا فطری اذعان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی الہ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے، اور اس کی دید اور قرب و رضوان ہی غایت حیاتِ انسانی ہے۔ اس عقیدے کی اساس مندرجہ ذیل آیتِ کریمہ پر استوار ہے:

اور جب تمہارا نشو و ارتقاء کرنے والے آقا نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو خود انہیں ان کے نفسوں پر شاہد بنایا (اور پوچھا) کیا میں تمہارا نشو و ارتقاء کرنے والا آقا نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں (تو بہارِ رب ہے)، ہم شہادت دیتے ہیں۔ یہ مشاہدہ اور اقرار اس لیے کرایا تھا کہ کہیں قیامت کے دن یہ عذر نہ تراشو کہ ہم تو اس حقیقت سے بے خبر تھے (الاعراف، ۷: ۱۷۲)۔

اس سے وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے روزِ الست و شہود سے سارے احوال انسانی کو اپنے حُسنِ ذات کا مشاہدہ کرانے کے متعدد مقاصد میں سے اہم ترین یہ ہیں: (۱) انسان کو اس حقیقت کا عین الیقین بلکہ حق الیقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق، نشو و ارتقاء کرنے والا آقا اور الہ ہے۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ محض حسن، محض رحمت ہے۔ ثالثاً، انسان کے دل میں حُسنِ حقیقی کی بالخصوص اور حُسنِ مجازی کی بالعموم محبت پیدا ہو جائے تاکہ وہ اپنے ”دوست“ کی حسین و محبوب مخلوقات سے محبت و احسان کرے اور اس طرح ان کے لیے رحمت بن جائے۔ رابعاً اس کے دل میں اپنے ”دوست“ کی رضا، قرب اور دید کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ خامساً، الحسن کے قرب و مشاہدہ اور ذکر و فکر سے انسان طہانیت و مسرت اور کیف و سرور حاصل کرتا ہے۔

علاوہ بریں مندرجہ ذیل آیاتِ قرآنی سے بھی تصوّف کے جواز پر استشہاد کیا جاسکتا ہے: (۲) وَ اذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَ يَتْلُ اِلَيْهِ قَلْبِيْلًا ۝ (المزمل ۳: ۸): اپنے نشو و ارتقاء کرنے والے آقا کا نام یاد کرتے رہو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی

کے سہرہ ہو۔ (۲) کَلَّا لَا يُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (العلق، ۹۶: ۱۹) دیکھو! اس کا کہنا نہ ماننا، اور سجدہ کرنا اور قرب (الہی) حاصل کرتے رہنا۔ (۴) نَادَا نَحْنُ كَانَتْ ذَا لِي رَبِّكَ فَانْتَهِبْ ۝ (الشراح ۹۴: ۷-۸) تم جب فارغ ہوا کرو تو ریاضت کیا کرو! اور اپنے لشو و ارتقا دینے والے آقا کی طرف شوق سے متوجہ ہو جایا کرو۔ (۵) وَكَفَيْتُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۚ وَتَذَنَّبَ صِنْتَ دَسْهَمَ ۝ (الشمس ۹۱: ۸ تا ۱۰) اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کا تسویہ کیا، یعنی ہر لحاظ سے موزوں بنایا۔ پھر اس میں اس کی (خواہش) گناہ اور خشیتِ الہی اور پرہیزکاری (کے داعیہ) کا فطری اذعان پیدا کر دیا۔ لہذا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ بے نیلِ مرام رہا۔ (۶) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْطَمِنَةُ ۚ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّتَرَفِيَةً ۚ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝ (الفجر ۸۹: ۲۷ تا ۳۰) اے مطمئن نفس! اپنے لشو و ارتقا کرنے والے آقا کی طرف لوٹ آ۔ تو اس سے راضی خوش اور وہ تجھ سے ماضی خوش ہے۔ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا، کفیت و الی اللہ ط را الذریت ۵۰: ۵۰) پس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مہاگو۔ (۷) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَوْءُ الْغَنِیِّ الْحَمِيدُ ۝ (فاطر ۳۵: ۱۵) اے افرادِ نسلِ انسانی! تم سب اللہ تعالیٰ کے فقیر یعنی محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ مستغنی اور سزاوارِ حمد و ثناء ہے (۸) قُلْ إِن صَدَّقْتُ وَنُكِّلْتُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ ۚ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسُورَةُ الْأَنْفُسِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۚ (الاعراف ۷: ۱۶۳) (خلوص دل سے یہ کہو کہ میری ناز، اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کل عالموں کا لشو و نما کرنے والا آقا ہے۔ (۹) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَبِيرٌ ۚ (القیمة ۷۵: ۱۴) بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی ایک واضح دلیل ہے۔ (۱۱) کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۚ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضٍ ۚ أَلَمْ يَلِكُنَا أَفْلَكُ ۚ

والْقِيَمَةُ ۵: ۲۰-۲۲)۔ مگر تم تو دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب اور کھلے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے۔ (۱۲) يَكْفُرُونَ ظَاهِرًا لِّأَهْلِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۳: ۴۰) : وہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کے باطنی پہلو آخرت سے غافل ہیں۔ (۱۲) اَذْكُم بِتَفَكُّرٍ قَاتِلٍ اَنْفُسِهِمْ... ۸: ۳۰) : کیا انہوں نے اپنے دل میں غور و فکر نہیں کیا....

غور کی نظر سے دیکھیں تو ان آیات کے معانی اور رموز و مضمرات میں تصوف کی اساسات مضمر ہیں، جنہیں علی الترتیب ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ مشہور دوست، معرفت نفس، عرفان الہی اور اقرار ربوبیت۔

۲۔ ترکِ علالت۔

۳۔ اطاعت و قرب الہی۔

۴۔ ذوق و رغبت و آرزوئے دوست۔

۵۔ تزکیہ نفس۔

۶۔ طمانیت نفس۔

۷۔ راہ دوست میں تیر رہنا چاہیے۔

۸۔ فقر الہی۔

۹۔ نماز و عبادت، جیسا مرنا سب دوست کے لیے ہونا چاہیے۔

۱۰۔ الف۔ ترک دنیا نہ کہ ترک آخرت (ب) دید دوست مقصود زندگی کافی ہے۔

۱۱۔ ظواہر حیات کا علم کافی نہیں، اسرار زندگی کی معرفت بھی ضروری ہے۔

۱۲۔ الف۔ تفکر فی النفس۔ (ب) معرفت نفس۔

اس بیان سے ایک تو مخالفین تصوف کے اس نظریے کی تردید ہو جاتی ہے کہ

قرآن مجید سے تصوّف کا کوئی جواز نہیں ملتا، اور اس بارے میں وہ خاموش ہے، دوسرے یہ حقیقت محقق و واضح ہو جاتی ہے کہ تصوّف کا اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ قرآن مجید کے بعد اب ہم سنتِ حسنہ میں تصوّف کا جواز تلاش کرتے ہیں:

(الف) مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب انسان ابھی ماء و طین میں ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ گو یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کے سن میں رسمی طور پر مبعوث فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض نبوت باقاعدہ طور سے تفویض نہیں ہوئے، آپ کا معمول تھا کہ آپ تلاشِ حق میں ماہِ رمضان میں بالخصوص غارِ حراء میں جا کر معتکف ہو جاتے، اور تمام علّاقِ دنیا سے منہ موڑ کر وہاں ذکر و فکرِ الہی میں مشغول و منہمک رہتے۔ اسی کو ہستانی خلوتِ تکدس اور عالمِ ذکر و فکر میں آپ پر آخری وحی تنزیل کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ حق کی طلب و جستجو، آرزوئے ”دوست“، ترکِ علّاق، ذکر و فکر میں استغراق جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا، صوفیہ کرام کا نصب العین (یعنی آئیڈیل Ideal)، اور ان کے مسلکِ طریقت (یعنی تصوّف) کی حقانیت کی برہانِ قاطع ہے۔

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صدق و صفا، عدل و احسان اور محبت و رحمت کا پیکر تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاملِ خلقِ عظیم اور رحمۃ اللعالمین ایسے بے مثال القاب سے سرفراز فرمایا۔ صوفیہ اس سنتِ حسنہ کے تتبع کو ”طریقت“ یا تصوّف سے تعبیر کرتے ہیں۔

(ج) تاریخ، کتبِ حدیث و سیرت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ”نقر“ کا مثالی نمونہ تھی۔ آپ نے دم واپسین تک اللہ تعالیٰ کے حکمِ انفاق بالعفو پر عمل کیا، لہذا آپ نہ تو کبھی صاحبِ نصاب ہوئے اور نہ آپ نے کوئی مہرِاث ہی چھوڑی۔ آپ قائمِ القیل اور صائمِ النهار تھے۔ آپ کا لباس، گھربار، رہن سہن

سب فقیرانہ تھے۔ آپ کے اس اُسوہِ حسنہ سے بھی تصوّف کا جواز ملتا ہے۔

(۵) علاوہ بریں، آپ کے صحابہ کرامؓ، خصوصاً خلفائے راشدین اور اصحابِ صفہ کی زندگی بھی فقر کا مثالی نمونہ تھی۔ اس حقیقت کی نشاندہی علی ہجویریؒ نے بھی کی ہے۔ انہوں نے ایک صوفی بزرگ ابوالحسن الفوشنجی دم ۳۲۸ھ / ۹۵۹ء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آج کل تصوّف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے، لیکن زمانہ سابق میں یہ ایک حقیقت تھی بغیر نام کے۔ علی ہجویریؒ اس کی صراحت اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور سلفِ صالحین کے زمانے میں یہ نام موجود نہ تھا، لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں جلوہ گر تھی۔^{۱۳}

اس بحث سے اولاً منکرینِ تصوّف کے اس دعوے کا بطلان ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم

اور احادیثِ طیبہ میں تصوّف کے جواز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور دونوں اس سلسلے میں خاموش ہیں، ثانیاً یہ حقیقت ثابت ہو جاتی ہے کہ تصوّف کے حقیقی مآخذ کتاب و سنت ہیں۔

(۲) جب یہ ثابت ہو گیا کہ تصوّف کے حقیقی مآخذ کتاب و سنت ہیں، اور صحابہ کرامؓ بھی احکامِ قرآنی اور سنتِ حسنہ کی مثالی طریق سے پیروی کرتے تھے تو مخالفین کے اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ تصوّف عجم کی پیداوار اور عرب قوم کے مزاج کے خلاف ہے۔

(۳) اس میں شک نہیں کہ تصوّف کے نام کا چرچا کہیں دوسری صدی ہجری کے اواخر

میں جا کر ہوا، لیکن جیسا کہ ابوالحسن الفوشنجی کا قول ہے کہ آج کل تصوّف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے، لیکن زمانہ سابق میں یہ ایک حقیقت تھی بغیر نام کے، جیسا کہ علی ہجویریؒ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور سلفِ صالحین کے زمانے میں یہ نام موجود نہ تھا، لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں جلوہ گر تھی، تصوّف کا آغاز بغیر نام کے مسلمانوں میں اس وقت ہوا

جب وہ حلقہٴ بگوشِ اسلام ہوئے، اور پھر انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اپنے معاشرے کی بنیاد رکھی لیکن جب دوسری صدی ہجری میں سلاطین نے (جو خلفاء ہی کہلاتے تھے) اپنے فرائضِ منصبی، مثلاً تعلیمِ کتاب و حکمت اور تزکیہ سے منہ موڑ لیا، اور اس سے معاشرے

میں ایک وسیع خلا پیدا ہو گیا تو اسے پُر کرنے کے لیے علماء، فقہاء کی طرح صوفیہ کی بھی ایک جماعت معرضِ ظہور میں آئی جس نے تعلیمِ حکمت اور تزکیہٴ نفس کے اہم فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی اور بیعتِ روحانی کا سلسلہ شروع ہوا تو اسلامی دنیا میں تصوّف کا نام کے ساتھ چرچا ہوا۔

ان مباحث سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ تصوّف اسلامی ثقافت میں کوئی اجنبی شے نہیں بلکہ اس کا ایک ضروری عنصر ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تصوّف نے اسلامی ثقافت کے نشو و ارتقا، تحسین و تزیین اور اشاعت و ترویج میں منفرد و ممتاز کردار ادا کیا ہے۔

صوفیہ کا مسلک محبت و احسان اور تزکیہٴ نفس ہے، ان کی ریاضت کا طریقہ مجاہدہ و مراقبہ اور ان کی مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب، غایت دیدار اور حمایتِ الغایات رضوان ہے۔ وہ پہلے خود اپنا تزکیہٴ نفس کر کے دوسروں کے لیے رحمت بنتے، پھر دوسروں کو محبت کا درس دیتے اور ان کے دلوں کا تصفیہ و تزکیہ کرتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ ان کی محبت و احسان ہی میں ان کی مقبولیت کا مادہ مضمر ہے اور ان دو چیزوں ہی کے ذریعے وہ لوگوں کے دل مسخر کرتے رہے ہیں، نیز انہوں نے اپنے اس مسلک ہی کے طفیل اسلام کی عالمگیر اشاعت اور ثقافتِ اسلامی کی تزیین و تحسین اور ترویج و ارتقا میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

تصوّف اس اعتبار سے ایک عالمگیر جمالیاتی انقلابی تحریک ہے کہ اس کا مقصد تزکیہ و تصفیہ کے ذریعے افرادِ نسلِ انسانی کے کایا پٹ کر دینا ہے تاکہ وہ اپنی اصل حسین حالت پر لوٹ آئیں، اس طرح ان میں "آرزوئے دوست" بیدار ہو جائے، اور ان کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے، نیز وہ اپنے "دوست" کی حسین مخلوقات سے محبت کرنے لگیں۔ صوفیہ کرام دراصل اسلام کی تحریکِ رحمۃً ثلعا یعنی کے نقیب و علمبردار ہیں اس بنا

پر تصوف کو تحریکِ حمتہ ثلعا لمینٰی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رحمت چونکہ محبت و احسان پر دلالت کرتی ہے، اس اعتبار سے تصوف امن و سلامتی کی عالمگیر تحریک ہوئی؛ لہذا یہ ان معنوں میں انقلابی تحریک نہیں کہ اس کا طریق کار تخریب و دہشت پسندی اور فتنہ و فساد ہو، جیسا کہ اشتراکی تحریک کا ہے۔ تصوف چونکہ محبت و احسان کی جمالیاتی تحریک ہے۔ اس لیے اس کا طریق کار مثبت و تعمیری ہے۔ متصوفانہ اور اشتراکی تحریکوں کے طریق کار میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر محبت و احسان کے ذریعے تعمیری و مثبت انداز میں نفسیاتی و ثقافتی انقلاب لانے کے قائل ہے، جبکہ مؤخر الذکر تخریب و دہشت پسندی اور قوت و تشدد کے ذریعے ثقافتی انقلاب لانے اور پھر لادینی طریق سے عوام کے ذہنوں کی تطہیر کرنے پر اعتقاد رکھتی ہے۔ تعمیر میں شور و غوغا اور ہنگامہ نہیں ہوتا جبکہ تخریب میں ایسا ہوتا ہے۔ علاوہ بریں، تعمیر بہ نسبت تخریب کے سست رفتار عمل ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تصوف کی تحریک اسلامی ثقافت کے دھارے کے نیچے اس طرح رواں دواں رہی ہے جس طرح متلاطم سمندر کے نیچے پانی آہستہ خرام ہوتا ہے؛ لہذا اس تعمیری تحریک کے اثرات نتائج کو معلوم کرنے کا وہ پیمانہ نہیں ہو سکتا جو تخریبی تحریکوں کے نتائج دیکھنے کا ہے تصوف اپنے مقاصدِ جلیہ اور فطری ہونے کی بنا پر تحریک بالحق ہے، اس لیے اس میں زندہ وقائم رہنے کی فطری استعداد پائی جاتی ہے، نیز یہ اپنے مزاج کے لحاظ سے جدید معنوں میں انقلابی (Revolutionary) نہیں ارتقائی (Evolutionary) ہے، اور یہ امر بھی متصوفانہ اور اشتراکی تحریکوں کو ایک دوسری سے تمیز کرتا ہے۔

دل میں درد و سوز پیدا کر کے اس کی قساوت کو سعادت میں بدل دینا محبتِ الٰہی کا خاصہ ہے؛ نیز سوزِ محبت ہی سے تخلیقی استعداد کو تحریک ملتی ہے اور وہ قوت سے فعل میں آنے کے لیے بیقرار رہتی ہے۔ چونکہ تصوف کا بنیادی مقصد ہی عالمگیر محبت و یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات سے محبت، پیدا کرنا ہے، اس لیے اسلامی معاشرے

میں تخلیقی سرگرمیوں کا سب سے قوی محرک تصوّف رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ادب و فن پر تصوّف کے اثرات نمایاں طور پر مرئوس ہیں اور وہ جتنے دلکش ہیں اتنے گہرے اور دیبا بھی ہیں۔

فن اور غم محبت لازم و ملزوم ہیں۔ فن کار کا غم صرف اپنی ذات کا ہو تو اس کا فن اس کی ذات کے اندر محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کا غم، انسانیت کا غم ہو تو اس کے فن میں انا قیت پیدا ہو جاتی ہے، جو فن کی عظمت و دوام کی ضامن ہوتی ہے۔ تصوّف چونکہ تحریکِ رحمۃً للعالمین ہے، اس لیے یہ انسان میں غم انسانیت پیدا کرتا اور اس کی تخلیقی استعداد کا نشو و ارتقا کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تصوّف کی تحریکِ رحمۃً للعالمین انسان میں آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء و ارتقا کرتی ہے۔ اس دعوے کی صحت پر ادب و فن کے شاہکاروں سے استشاد کیا جاسکتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اہلِ درد اور صاحبِ مُرور تھے۔ وہ گریہ نیم شبی اور آہِ سحرگاہی کی لذت سے آشنا تھے، ان کا غم اپنا نہیں، انسانیت کا غم تھا، اور ان کی تخلیقی استعداد میں قوت سے فعل میں آنے کے لیے بیقرار رہتی تھیں، لیکن وہ زمانہ اصل میں امتِ مسلمہ کے لیے تنازعِ قلبی اور معرکہ حق و باطل کا دور تھا، لہذا وہ اپنی ملی زندگی و شخص کی بقا و استحکام کی خاطر اپنی تخلیقی استعداد کو بہادر پیہم اور اجتہادِ مسلسل میں لگانے پر مجبور تھے۔ اور انھیں اس دور میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فن و ادب میں لگانے کی نہ تو فرصت تھی اور نہ دماغ۔ لیکن دورِ ملکیت میں تصوّف کی تحریک جو معاشرے میں زیرِ آب رو کی طرح جاری تھی، عالمگیر محبت و احسان کی صورت میں سطح پر ابھری اور اس نے خاص و عام کے دلوں کو سوزِ محبت سے گرمایا اور احسان کے ذریعے مستخر کیا، اور صوفی کو مسندِ ارشاد و بیعت پر متمکن کر دیا۔ سوزِ محبت کی تحریک اور احسان کی تاثیر سے افرادِ معاشرہ کی جمالیاتی تخلیقی استعداد بڑی تیزی سے نشو و ارتقا کرنے لگی اور

دیکھتے دیکھتے اسلامی ثقافت کا نخلستان فن و ادب کے رنگا رنگ کے سدا بہار سے مزین ہو کر گلزارِ جنتِ نگاہ بن گیا۔

چونکہ تصوّف نے اپنے سوزِ محبت سے مسلمانوں کی جالیاتی تخلیقی استعدادوں کی نشوونما کی تھی، اس لیے ان کے فنی و ادبی شاہکاروں میں تصوّف کی روح محسوس و مشہود ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کی خاطر فن و ادب کی مختلف اصناف پر فرداً فرداً طائرانہ نگاہ ڈالی جاتی ہے: شاعری: یہ ایک مستمّر امر ہے کہ عالمِ اسلام میں جہاں کہیں بھی شعری شاہکار پائے جاتے ہیں وہ صوری و معنوی ہر لحاظ سے رنگِ تصوّف سے مزین ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کا مزاج صوفیانہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعرِ رنگِ مجاز کے بغیر نظرِ افروز اور دلنشین نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ مجر و بسیط، بے کیف و کم اور بے عدیل و بے مثال ہے، اس لیے عقل و فکر، تخیل و تصور اور وہم و گمان سے وراء الراء ہے اور صرف و صوت کی ٹنگنائی میں سما نہیں سکتا۔ بنا بریں، اس کی محبت کا بیان اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اسے رنگِ مجاز میں پیش نہ کیا جائے۔ شاعری میں بالخصوص مجازی اسلوب و رنگ استعمال کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں اسی شعری شکل اور مجازی اسلوب کی ناگزیر احتیاج کی طرف اشارہ کیا ہے:

بہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو

نبی نہیں ہے ساعز و مینا کے بغیر

لیکن ساعز و مینا، بادہ و جام، ساقی و مہچہ، کیف و مستی، نشہ و خمار، مَلرب و مفتی، رقص و سرود، چنگ و رباب، عشق و جنوں، ہجر و وصال، ناز و ادا، عشوہ و غمزہ، بوس و کنار اسی سیکڑوں مجازی تعبیرات کے استعمال کی اجازت نہ تو روایت پسند و بتانِ شریعت دے سکتا تھا اور نہ اس نے کبھی اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ طریقت تھی جس نے ہر رنگ میں مجاز کو روا رکھا اور تشبیہات و استعارات کے استعمال کی کھلی چھٹی دے دی۔

یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی شاعری کا دامن جس قدر حسین و بزمون
تشبیہات و استعارات اور تمثیلات و تعبیرات سے مالا مال ہے اس کی نظیر کسی غیر مسلم
قوم کی شاعری میں نہیں ملتی، نیز یہ صوفیاء نہ مزاج و رنگ ہے جس کی بدولت مسلمانوں کی
شعری تخلیقات کو بے مثال تخلیقی شاہکاروں کی درجہ حاصل ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک
تصوّف عجم کی پیداوار اور اسلامی ثقافت کی روح کے خلاف ہے، لیکن خود ان کے
شعر کا جمال و جلال، سوز و گداز اور اثر و نفوذ صوفیاء نہ رنگ و مزاج کا مرہون منت
ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کی روح ”عشق“ ہے، جو انہیں صوفیاء نہ احوال و واردات
کی بدولت ملا ہے۔ مرزا غالب، جو اردو غزل میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اپنے شعر
کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ مسائلِ تصوّف یہ تیرا بیان غالب

ہم تجھے ولی سمجھتے اگر تو نہ بادہ خوار ہوتا

مختصر یہ کہ یہ تصوّف ہی ہے جس کی بدولت عالم اسلام مولانا روم، حافظ
شیرازی، شیخ سعدی، جامی، عطار، بیگ، غالب، اقبال ایسے شہرہ آفاق شاعر پیدا
ہوئے حقیقت یہ ہے کہ صوفی شعراء ہی نے اسلامی ثقافت کے گلستان کو فردوسِ نظر
بنایا ہے۔

مستوری: سلفیہ نے بالخصوص اور فقہاء نے بالعموم مستوری کو ناپسندیدگی کی نظر سے
دیکھا اور اس کی حوصلہ شکنی کی، کیونکہ ان کے پاس اس اندیشے کی معقول وجہ تھیں کہ
اگر مستوری کو رواج رکھا گیا تو اس سے ملتِ اسلامیہ کی نور مسلم اقوام میں بالخصوص بنگری و
بت پرستی رواج پا جائے گی۔ لیکن جب تصوّف کی بدولت اسلامی معاشرے میں شاعری
کو آزادی ملی اور اس نے اسلامی ثقافت میں اپنا مقام حاصل کر لیا تو مستوری کو بھی
فروغ ہوا۔ اس کا آغاز مینا تو ری مستوری اور تالین بانی کے مستور نقشے تیار کرنے سے

ہوا؛ اور اس نے تصوّف کے بل بوتے پر اپنی ترقی کی کہ اس کے شاہکاروں کی تعریف میں اپنے بیگانے سب رطب اللسان ہیں۔

قبلِ اسلام کی مصوری اور مجسمہ سازی (بگری یا مجسمہ سازی) کا بنیادی مقصد بت پرستی تھا۔ مورتیاں اور بت (مثال) پوجا پاٹ کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ہندومت، بدھ مت اور کیتھولک عیسائیت میں اب بھی مصوری و بگری کا بنیادی مقصد اصنام پرستی ہے۔ چونکہ اسلام خالص توحید کا علمبردار و نقیب اور بحفاظتِ فن تحریکِ بت شکنی ہے، اس لیے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں، نیز بعد میں علماء و فقہاء نے اس بنا پر مصوری و بگری کی مخالفت کی۔ تصوّف نے اگرچہ انسان کو اپنی تمام خداداد تخلیقی صلاحیتوں کے نشو و ارتقا کی اجازت دی اور حوصلہ افزائی کی، لیکن ساتھ ہی اس نے فن کے مقصود کو بدل ڈالا، اور اسے شرک و بت پرستی کی خدمت کرنے سے روک دیا۔ مصوری کا مقصد اب جمالیاتی ذوق کی تسفی قرار دیا۔ چنانچہ مسلم مصور فطرت کے حیل و حیل مناظر اور زندگی کے حسین نظاروں کی فطری انداز میں تصویر کشی کرنے لگے تاکہ اپنے فن پاروں کو جمالیاتی ذوقِ نظر کی تسکین کا سامان بنائیں۔ اس سے اس امر کی بھی توجہ ہو جاتی ہے کہ کیوں مسلم مصوری کا نشو و ارتقا کتابی یا مینا توری اور قالینی مصوری سے ہوا۔ فن خصوصاً مصوری و بت پرستی کو شرک و کتابی پرستی کی راہوں سے ہٹا کر جمالیاتی راہ پر لگانے میں تصوّف نے جو غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اس کی ابھی تک صحیح قدر شناسی اور ستائش نہیں ہوئی۔

فنِ تعمیر: تصوّف نے فنِ تعمیر کو تکنیکی اور جمالیاتی لحاظ سے اوجِ کمال پر پہنچانے کے لیے جو اہم و نمایاں خدمات سر انجام دیں، اس کا ایک زندہ ثبوت روزنہ تاج محل ہے، جو عجائباتِ روزگار میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام کے روایت پسند مکاتبِ فکر نے روضوں کی تعمیر کی ہمیشہ حوصلہ شکنی اور مخالفت کی ہے، لیکن تصوّف کے حریت پسندانہ مسک اور جمالیاتی مزاج کی بدولت اسلامی معاشرے میں مقبروں اور روضوں کی تعمیر نے رواج پایا تو

فنِ تعمیر کو بھی ترقی کرنے کا موقع ملا، اور وہ حُسن و مہنر کی جس رفعتِ کمال کو پہنچا اس کی مثالیں بادشاہی مسجد، مسجدِ قرطبہ، مسجدِ آیا صوفیہ، مسجدِ وزیر خاں اور عالم اسلام کی دیگر عالی شان مساجد اور روضے ہیں؛ نیز قصرِ والیان بھی ہیں۔

موسیقی : دیگر اصنافِ فن کی طرح موسیقی کے باب میں قرآن مجید خاموش ہے، گو اس میں لحْنِ داؤد کا ذکر موجود ہے۔ علاوہ انہی تورات میں ساز و آواز کی حلت و وضع طور پر ثابت ہے، کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنتِ حسنہ ہے۔ کتبِ حدیث میں سازِ آواز کی حلت کے ساتھ اس کی حرمت سے متعلق بھی چند ایک روایات ملتی ہیں، جن کی صحت کئی اعتبار سے معرضِ نزاع میں رہی ہے۔ روایت پسند مذاہب چونکہ موسیقی کو ملعونہ میں شمار کرتے ہیں، اس لیے وہ اسے شرعاً ناجائز سمجھتے چلے آئے ہیں لیکن صوفیہ نے اسے بعض شرائط کے ساتھ نہ صرف جائز بلکہ تزکیہٴ نفس کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا اور اس طرح انہوں نے موسیقی کے لیے اسلامی ثقافت کے دروازے کھول دیے۔

صوفیہ کے نزدیک "سماع" سامعہ کی تربیت اور جمالیاتی حُسن کی فعالیت کا، نیز دل میں آرزوئے حُسن و حیات اور دوسوز پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ ان کی رائے میں غنائت و شعریت سے قنوتِ دل دور ہوتی اور اس میں سعادت اور طبیعت میں موزونیت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ بریں، موسیقی "جمالیاتی" نفسیاتی لمحات^{۱۵} کی تخلیق بھی کرتی ہے۔ ارسطو کی زبان میں موسیقی کتھارسس (Catharsis) کا ذریعہ بھی ہے۔

حُسنِ آواز کی طرب انگیز، کیف پرور اور سحر انگیز تاثیر کے متعلق دورائیں نہیں ہو سکتیں۔ یہ سُرِ جُست ویدانتی "الیثور" سے اور صوفی "آوازِ دوست" سے تعبیر کرتے ہیں، عطیہٴ رحمانی ہے۔ صوفیہ اور دیگر مکاتبِ فکر کے نزدیک اس عطیہٴ رحمانی سے کام نہ لینا، کفرانِ نعمت کے مترادف ہے۔ اپنے اس موقف کی تائید میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد و بے مصرف پیدا نہیں کی؛ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے،

جسے پورا کرنے کے لیے اس چیز سے کما حقہ کام لینا منشاءِ ایزدی کے عین مطابق ہے، لہذا احسن اُفانہ سے درد و سوز اور کیف و سرور حاصل کرنا، اپنے جذبات کی تطہیر کرنا اور تجالیاتی لمحات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، شکرِ نعمت ہے۔ یہ یاد رہے کہ صوفیہ کرام موسیقی کے غلط استعمال کی سختی سے ممانعت کرتے اور اسے ناجائز و حرام سمجھتے تھے۔

جہاں تک فن و ادب کی دیگر اصناف کا تعلق ہے، تصوّف نے ان کے دامن کو بھی وسیع کرنے اور اسے حسین و بوقلمون تخلیقات سے مزین کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

فلسفہ: قرائنِ حکیم نے جس کثرت اور تاکید کے ساتھ انسان کو دعوتِ فکر و نظریٰ ہے اس کے متبعین میں حکیمانہ غور و فکر کا ذوق و شوق پیدا ہونا، ایک فطری امر تھا۔ علاوہ بریں، پیغمبرِ اعظم و آخر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے ایک ”حکمت“ کا سکھانا بھی تھا، اور اس سے بھی قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں آیاتِ الہی (مثلاً زمان و مکان اور زندگی کے قوانین قدرت) پر بامقصد اور حکیمانہ انداز میں غور و فکر کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا، اور اس طرح قرونِ اولیٰ ہی میں مفکرینِ دین اپنے اصطلاحی مفہوم میں کی ایک جماعت منصفہ مشہور ہو گئی، جو مشکلیں اور حکماء کھلائی۔ جس طرح روایتِ پسندی اور تقلید عقل و فکر کے نشو و ارتقاء میں مانع آتی ہے، اسی طرح درد و سوزِ دل اور ذوقِ روایت کے بغیر عقل و فکر کا اپنی جہتِ صالحہ پر قائم رہنا انہیں مشکل ہے۔ چنانچہ معتزلہ کی تحریک عقلیت بھی ذوقِ روایت اور سوزِ دل کے بغیر افراط و تفریط کا شکار ہو گئی اور اس طرح تاریخ کی مخالف قوتوں کی حریف نہ ہو سکی اور نہ ناپید ہو گئی۔ اس سے اسلام کی فکری تحریک کو زبردست نقصان پہنچا اور یہ دیانِ ناقابلِ تلافی بن جاتا اگر تصوّف اس کا مداوا نہ کرنا۔ تصوّف نے انسان کو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ لگانے کی دعوت دی۔ اس کا مقولہ تھا کہ مَدَن عَسَاكَ نَفْسُهُ فَقَدْ عَسَاكَ رَجَبُهُ؛ جس شخص نے اپنے نفس کی

حقیقت اور اس کے احوال و ظروف کو پہچان لیا، اس نے اپنے من و تن کے نشو و ارتقاء کرنے والے آقا کو پہچان لیا۔ اس مقولے میں ”اَلَا تَسْتَبْرِئُ مِنْكُمْ؟ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَاہ“ (الاعراف ۱۶۲: ۷) کی تلمیح موجود ہے صوفیہ کے نزدیک اپنے نفس کی آگاہی سے (جو حکیمانہ تفکر مسلسل کا، جسے وہ مراقبہ و مجاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں حاصل ہے)، انسان پر موضوعی حقائق کے ساتھ معروضی حقائق بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اُسے زندگی کے ارتقاء کے مدام، مقاصد و غایت اور اپنے حقیقی الہ و رب کا عرفان و اذعان حاصل ہوتا ہے جس کے حوالے سے وہ فطری و عملی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ تصوّف کے اس نظریے کی بنا پر اسے محض موضوعی فکری تحریک سمجھا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوعی و معروضی تحریک فکر ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزدیک حقیقت موضوعی و معروضی ہے، اس لیے تصوّف بھی اس کی طرح حقیقت کے معروضی اور موضوعی دونوں پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ اس واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ صوفیہ آفاق کی نسبت نفس میں تدبیر کرنے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں میر نزدیک تصوّف کا منفرد اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے عقل کو محبت کی راہ پر رگھانے اور اس کی ہرودت کو سوزِ محبت سے اعتدال پر رکھنے کی کوشش کی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تصوّف نے اسلامی ثقافت کو جمال و جلال، سرورِ زندگی، سوزِ محبت، طہارت و نفاقت، ذوق و شوق، غنائیت و شریعت اور تفکر و تدبیر عطا کر کے اس قدر حسین و روح پرور اور دلکش و نظرافروز بنایا کہ وہ بنی نوع انسان کی ناظرہٴ بن گئی اور اس میں اس کی عالمگیر مقبولیت و شہرت کا راز پنہاں ہے۔ تصوّف نے اپنی ان خدماتِ جلیلہ کی بنا پر اسلامی ثقافت میں ارفع و ممتاز مقام حاصل کر لیا اور اس کا جزوِ لاینفک بن گیا۔

آخر میں اس تلمیح حقیقت کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے کہ تصوّف کی تحریک میں جب اہل غرض، مفاد پرست اور نااہل افراد شامل ہو گئے اور امتدادِ وقت کے ساتھ مندرجیت و اثبات

ان کے ہاتھ آئی تو تصوّف کی تحریک غلط سمتوں میں جانکلی اور بالآخر اس میں جمود و تعطل پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوّف توحید کی تحریک کا حریف بن کر معاشرے میں بدعات و شرک پھیلانے اور لوگوں کا استحصال کرنے لگا۔ اس صورتِ حال سے اسلامی ثقافت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ اس زیانِ مسلسل کا علامہ اقبال نے اس طرح ماقم کیا ہے:

ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی
گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن
شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ
مانندِ بتاں بجتے ہیں کعبے کے برہمن
نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا
بہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن
میراث میں آئی ہے انہیں مستدِ ارشاد
زاعغوں کے تصوّف میں عقابوں کے نشین (بالِ جبریل، ص ۲۱۹-۲۲۰)

اور

رمز و ایما اس زمانے کے لیے موزوں نہیں
اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن
قُمُ باذنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے
خالتا ہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن (بالِ جبریل، ص ۲۱۴)
اس جگہ اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ علامہ اقبال جس طرح علیٰ حق کے نہیں علمائے سوء کے مخالف ہیں، اسی طرح وہ صوفیہ حق کی نہیں بلکہ صوفیہ سوء کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل اشعار سے واضح ہے:

نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری

دہا صوفی گئی روشن ضمیری

خدا سے بھرو ہی قلب و نظر مانگ

نہیں ممکن امیری بے فقیری! (بال جبریل ص ۱۱۸)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ تصوّف کی غایت حقیقی یہ تھی کہ بنی نوع انسان کو محبت و احسان اور تزکیہ و تربیت کے ذریعے ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین اور ان کی باطنی آنکھ روشن کی جائے اور اس طرح انہیں ان کے حقیقی الہ و رب سے ملا دیا جائے، نتیجہ ان کے دلوں اور مفاثرات میں خوف و حزن کی آگ کو ٹھنڈا کر کے ان میں امن و سلامتی، حسن و مسرت اور احسان و محبت کی جنتیں بسائی جائیں، لیکن صوفیہ سوع کے ظلم و جہل کے سبب وہ مشرکانہ و استحصالی مزاج اختیار کر کے ثقافت کے وجود نامی کا مہلک ناسور بن چکا ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کمیوں اہل علمت حق اور ارباب فکر و دانش تصوّف سے بیزار ہیں اور اسے اسلامی ثقافت کی نشاۃ ثانیہ کی راہ میں سدّ سکندری سمجھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تصوّف اپنے معنی سے محروم ہو کر محض نام رہ گیا ہے اور اپنے جعلی مستمیات (یعنی صوفیہ سوع) کے ظلم و جہل کی وجہ سے یہ نام بدعت و فسادیت، رہبانیت و خانقاہیت، شرک و قبر پرستی، اویام پرستی و تقلید پرستی، استحصالی و پیر پرستی، کاہلی و بے ہمتی اور جمود و تعطل کی علامت بن کے رہ گیا ہے۔ اس اعتبار سے موجودہ بے جان بے معنی تصوّف یقیناً اسلامی ثقافت کے مزاج و روح کے خلاف اور عجم کی پیداوار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسلامی ثقافت کی تطہیر اور احیاء کے لیے تصوّف کو اس سے کسیر خوار کر دیا جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تصوّف کی تطہیر کی جائے اور پھر خالص تصوّف کے ذریعے ثقافت کی تطہیر کی جائے۔ اس سے یہ نتیجہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کی تطہیر و نشاۃ ثانیہ کے لیے تصوّف کی تطہیر و احیاء ایک لازمی

پیش شرط ہے۔

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ تصوّف نے ادب و فن کے نشو و ارتقاء میں گراں قدر حصّہ لیا ہے، اور خود ادب و فن نہ صرف ثقافت کے نشو و ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ وہ اجتماعی ثقافتی شعور اور جمالیاتی ذوق کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں، وہ ثقافت کی ثروت میں قابلِ قدر اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ثقافت کا حسن و کمال اور ادب و فن کا حسن و کمال لازم و ملزوم ہیں۔ اسی بنا پر ادب و فن کو ثقافت کے اجزائے لاینفک میں سے شمار کیا جاتا ہے، جن سے اگلے باب میں بالتفصیل بحث کی جائے گی۔

حواشی

- ۱۔ ماسینون Louis Massignon : مقالہ تصوّف دو فرانسیسی و انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام طبع دوم، لائیڈن؛ نیز اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، بذیل مادہ ۴: ۴۱۸ تا ۴۲۸۔
- ۲۔ ابوبکر سراج الدین، مقالہ "تصوّف" در اردو دائرہ معارف اسلامیہ، بذیل مادہ: ۴۲۸ تا ۴۳۷۔
- ۳۔ بخاری و مسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الیاس، ج ۱۱۲۔
- ۴۔ موضوع مذکور، ج ۱۴۱۳۔
- ۵۔ ابوبکر سراج الدین، موضوع مذکور۔
- ۶۔ موضوع مذکور۔
- ۷۔ ابن ہشام، سیرت النبی کامل، ترجمہ عبد الجلیل صدیقی و غلام رسول مہر، لاہور، ۱۹۶۲ء۔
- ۸۔ موضوع مذکور۔

۹۔ القلم ۴۸ : ۴۱۔

۱۰۔ الانبیاء ۲۱ : ۱۰۷۔

۱۱۔ صحاح ستہ، سیرۃ لابن ہشام، سیرت النبیؐ انہ شہلی۔

۱۲۔ البوکر سراج الدین، مقالہ "تصوّف" اور اردو دائرۂ معارف اسلامیہ، بذیل مادہ،

۴ : ۴۲۹ بعد۔

۱۳۔ موضوع مذکور۔

۱۴۔ میناٹوری مصوری = Miniature painting

۱۵۔ جمالیاتی نفسیاتی لمحات : Aesthetic - Psychological moments

اس سے مفصل بحث کے لیے دیکھیے مصنف کی کتاب جمالیات، قرآن حکیم کی روشنی

میں طبع دوم، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۱۹۷۳ء، ص ۱۸۶؛ نیز فلسفہ حسن،

مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۸۳ء۔

باب ۱۸

فنِ وادب

فنِ وادب ثقافت کے عناصر امتزاجی ہیں، اور اس اعتبار سے انہیں اہم ہیں کہ یہ اس کے نشو و ارتقاء اور آماجگی و تزئین میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں؛ نیز یہ جمالیاتی ذوق کو وسعت و رفعت دیتے، اس کی تسکین کا سامان فراہم کرتے اور ثقافتی زندگی کو جمالیاتی ثروت بخشتے ہیں۔ ثقافت کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو فنِ وادب کے گلہائے رنگ و رنگ، اشجارِ شرور اور جھیل و جلیل عمارت سے مزین ہے؛ اس میں رنگا رنگ کے طیورِ نعمہ سنج ہیں، چشمے اور نہریں رواں ہیں، فضا عطرِ بنیر سے اور سبزہ لہلہا رہا ہے۔ الغرض، وہاں کا ہر منظر اور

کرشمہ دامنِ دل میکشد کہ جا اینجا ست

یہ رنگِ فردوسِ باغِ فنکاروں کی ارادی و شعوری اور بامقصد جمالیاتی تخلیقی فعلیت کا شاہکار ہے۔ فنِ وادب کی جمالیاتی ثقافتی اہمیت کو واضح طور سے سمجھنے کی خاطر ہم پہلے فن کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”فن ہنرور کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت اور روحِ اندازی کے حاصلِ آخر سے عبارت ہے۔“

یہ تعریف صداقت و جامعیت کے بہت قریب ہونے کے باوجود تفصیل کی متقاضی ہے، کیونکہ

اس میں متعدد نکات مضمر ہیں۔

اول : اس تعریف کی رو سے فنکار کے لیے ہنرور ہونا ناگزیر ہے، اور ہنرور اسے

کہتے ہیں جو اپنی موزونی طبع، ذوقِ تخلیق اور آرزوئے حُسن رکھنے کے باوجود اکتسابِ بہر
بجائے کمال کر چکا ہو۔

دوسرے، جمالیاتی تخلیقی کا مطلب تخلیقِ حُسن کاری ہے اور اس دوسرے عمل کا نام ہی
واصلِ فنکاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فن کار خالقِ حُسن کا رہتا ہے، لہذا وہ
اپنے فن پارے کی محض تخلیق ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تحسین یا حُسن کاری بھی کرتا ہے۔ اسی
دوسرے شعوری و ارادی ماہرانہ عمل کے لیے ہم نے جمالیاتی تخلیقی فعلیت کی تعبیر اختیار کی ہے،
اور اس میں خطِ وصل (-) اس امر کی علامت ہے کہ تخلیق و تحسین لازم و ملزوم ہیں؛ لہذا تخلیقی
فعلیت کا جمالیاتی ہونا ناگزیر ہے۔ مصل یہ ہے کہ فن پارہ ہوتا ہی وہ ہے جو تحسین ہو اور
مردِ زندگی رکھتا ہو۔

تیسرے، تخلیق و تحسین کے عمل کے ساتھ فنکار کو اپنی جمالیاتی فنی تخلیق میں حیات و قیومت
کے عناصر پیدا کرنے کی خاطر اس میں اپنی روح ڈالنا بھی ضروری بلکہ ناگزیر ہے؛ ورنہ
وہ مردہ ہوگی۔ زندہ اور مردہ تخلیق میں جو بن فرق ہے، اس سے گفتگو کرنا تحصیلِ حاصل
ہوگا۔ بہر حال، فنکار اپنی آرزوئے حُسن و زندگی کی تاب و توان، جذبات و احساسات کی
گرمی، سوزِ فکر، جذب و شوق کی جولانی، نوجوانی دیدہ و جگر اور سعی و جہد کے ذریعے اپنی
روح اپنی جمالیاتی فنی تخلیقات میں ڈالتا ہے، جس کے لیے ہم نے روحِ اندازی کی تعبیر
اختیار کی ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہرے، جو وہی۔ اکتسابی ہوتا ہے،
فن پارے میں حُسن و کمال پیدا ہوتا ہے تو روحِ اندازی سے اس میں زندگی اور ثبات پیدا
ہوتا ہے، نیز اس سے فنکار کے فن میں اس کی خودی کی تہا پ لگتی ہے، یعنی اس میں
انفرادیت و شخص پیدا ہوتا ہے، علاوہ بریں، یہ روح ہے جو جمالیاتی فنی تخلیقات میں اپنا
اظہار کرتی اور ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہے۔ روح چونکہ ”خلق“ نہیں امرِ ربی ہے (دیکھیے الاعراف
۵۴: ۷) اس لیے لافانی یا ہندی زبان میں امر ہے۔ چونکہ روح میں حیات و قیومت کی

صفات پائی جاتی ہیں، لہذا اس کی بدولت ہی فنی شاہکار زمانے کے سیل و حوادث میں قائم و دائم رہتے ہیں۔ فنی شاہکار وہ فن پارہ ہوتا ہے جو بہترین زندگی اور حسن میں معراجِ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔

چوتھے، فن کی اس تعریف میں ایک اور قابلِ غور نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فنکار جو چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے ذہن میں اس کی تخلیق کرتا ہے، اور پھر اپنی اس موضوعی یا ذہنی تخلیق کو اپنے بہترین یا جمالیاتی فنی فعلیت سے معرضِ ظہور میں لاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، وہ اس کی تخلیق مکرر کرتا ہے، لہذا فنکار کی معروف تخلیق، اصل میں تخلیقِ اول نہیں، تخلیقِ مکرر ہوتی ہے، جسے قرآن مجید نے تخلیقِ آخر سے تعبیر کیا ہے (دیکھیے المؤمنون ۲۳: ۱۴)۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنکار کا تخلیقی عمل دہرا، یعنی موضوعی اور معروفی ہوتا ہے چنانچہ جب وہ اپنی جمالیاتی فنی تخلیق کی تکمیل کرتا ہے تو وہ موضوع سے معرض میں آنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے اور فن کار کو بھی بے قرار کر دیتی ہے، تاکہ وہ اسے جلد ذہن سے منقطع نہ ہو میں لائے تخلیق مکرر کا یہ عمل وضعِ محل کے مثل ہوتا ہے چنانچہ حاملہ کو اگر دردِ زہ ہو تا ہے تو فن کار کو کربِ ذہنی اور یہ دردِ کرب وضعِ محل کے لیے ہوتا ہے۔

پانچویں، جمالیاتی تخلیقی فعلیت میں یہ مفہوم بھی مضمر ہے کہ وہ سنجیدہ، شعوری، ارادی اور سچی ہوتی ہے، غیر سنجیدہ، باطل، بناوٹی یا محض نفسِ طبع کے لیے نہیں ہوتی؛ لہذا اس میں افادیت و مقصدیت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے محاورے میں اسے تخلیقِ بالحق سے تعبیر کرتے ہیں (الانعام ۶: ۳۰) و بمواضع کثیرہ۔

آخر میں جمالیات و ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس نکدا نگیز حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جنت اگر فن کا بے بدل و بے نظیر شاہکار ہے تو اس کا بیان ادب کا مثالی نمونہ ہے اور یہ دونوں شاہکار اسلامی ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔

اب ہم جمالیاتی تخلیقی فعلیت کے اس منہاجِ مثالی کو معلوم کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے

ہیں جو احسن الخالقین کا ہے اور جسے اس نے مندرجہ ذیل آیاتِ جلیلہ میں مجزانہ بلاغت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ فلسفہ فن کی وسعتیں چند الفاظ کی ٹنگنائے حسین میں سمٹ آئی ہیں:

”اے انسان! تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں دھوکا دیا؟“

اس نے تیری تخلیق کی دینے پہلے تیرا بیوہ یا خاکہ تیار کیا، پھر تجھ (یعنی تیرے خالق اور خالقِ مدنون) میں تسویہ و اعتدال پیدا کیا۔ بعد ازاں جس صورت میں چاہا، تیری تشکیل کر دی (الانفطار ۸۲: ۸۶)۔

اس سے مفصل بحث کے لیے دیکھیے مصنف کی کتاب جمالیات، قرآن حکیم کی روشنی میں، طبع اول و دوم، لاہور۔

چونکہ اللہ تعالیٰ، جو کہ احسن الخالقین ہے، اس کی ہر چیز تخلیقِ بالحق ہے، اس لیے اس سے یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی فنی تخلیق بھی حسین ہونے کے ساتھ تخلیقِ بالحق ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمالیاتی و افادی قدروں اور مقصدیت کی حامل ہونی چاہیے۔ افادی قدروں سے مراد وہ قدریں ہیں جو انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کے لیے سود مند ہوں۔ ایسی اقدار قلب کو زندہ و فعال اور اس کی قوتوں کا نشو و ارتقاء کرنے، نیر اخلاق و کردار کی تہذیب و تحسین کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ جمالیاتی قدروں کی حامل فنی تخلیق انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرتی اور اسے جمالیاتی ثروت بخشی ہے۔

اس جگہ اس اہم نکتے کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ تخلیقی فعلیت کے سلسلے کی دو کڑیاں ہوتی ہیں: موضوعی اور معروضی۔ چنانچہ موضوعی تخلیقی فعلیت سے مراد فن کار کا ذہنی تخلیقی عمل ہے۔ وہ اپنے تخیلات و تصورات کو طبعِ موزوں کے سانچے میں ڈھالتا اور انہیں اپنے جذبات و احساسات کی آگ میں پکاتا، پختہ کرتا اور اپنے تجربہ و مشاقق سے ان کی تحسین کرتا ہے۔ فن کار جب یہ ذہنی تخلیقی عمل مکمل کر لیتا ہے تو اپنی اس موضوعی فنی تخلیق کی الفاظ و آوازیں اور اصوات و خطوط کی مدد سے تخلیق مکر کرتا ہے، جسے فن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فن ہر حال میں با مقصد ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد علم و حکمت پر استوار ہونی

چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک ہر بے مقصد تخلیق لالینی ہے، جس کے لیے اس نے ”لو ولعب“ اور ”باطل“ کی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم جہاں اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق باطن ہے، وہاں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی کوئی تخلیق باطل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات کا نہ زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور زندگی کائنات کا معنی ہے، اور زندگی کا معنی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں، قرآن مجید نے متعدد بار یہ حقیقت آشکارا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت کا محرک اس کی رحمت اور اس اس اس کا علم و حکمت ہے۔ اس سے یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ خالق حقیقی ہو یا فن کار۔ اگر وہ رحمت یعنی جذبہ محبت کی تحریک اور احسان کی نیت سے، نیز علم و حکمت کے ساتھ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ عبث یا باطل نہیں ہو سکتی۔ اس مفہوم کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ کسی فنی تخلیق میں محبت و احسان اور علم و حکمت کے عناصر ہوں تو وہ تخلیق بالباطل نہیں، تخلیق بالحق ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں معنویت اور اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہوگی، نیز وہ افادی قدروں کی حامل ہوگی۔ اس سے اس معرکہ آرا مسئلہ کا حل بھی مل جاتا ہے کہ فن برائے فن بے پائے زندگی ”فن برائے فن یا فن برائے زندگی“ کا مسئلہ اگرچہ پرانا اور فرسودہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن جب تک یہ مسئلہ ہمارے شعور میں زندہ اور متنازع فیہ رہے گا، اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ بہر حال، جو مکتب فکر فن برائے فن کا علمبردار ہے اس کے نزدیک فن میں مقصدیت، جمالیاتی یا افادی اقدار کا ہونا ضروری نہیں۔ علاوہ ازیں، وہ فن میں ابلاغ کا بھی قائل نہیں؛ اس بناء پر وہ فن کو دین و اخلاق سے منقطع کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ اس مکتب فکر کا دعویٰ ہے کہ فن کار کی تخلیقی فعلیت اضطراری و ارادی ہوتی ہے۔ اس تخلیقی عمل میں اضطرار کے عنصر کی مثال مرغی کے انڈا دینے کے عمل میں اضطرار ایسی ہے؛ لیکن فن کار چونکہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس لیے اس کے اضطراری تخلیقی عمل میں یہ عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔

یہ بات تو بہت حد تک درست ہے لیکن جب یہ مکتب فکر فنکار کے ارادہ و اختیار کو بے مقصد کتاب ہے تو یہ بات سخن گسترانہ ہو جاتی ہے۔ اس مکتب فکر کے بعض حامیوں کا یہ نظریہ ہے کہ فن کار اپنے اس اضطراری ارادی عمل تخلیق سے صرف اپنی ذات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اس طرح وہ فن کی مقصدیت کو، گو محدود طور پر ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ بخلاف اس کے دوسرے دبستان فکر کا یہ دعویٰ ہے کہ فن زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لہذا زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے اسے بنی نوع انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جب وہ زندگی کے مقاصد کو محض مادی، اخلاقی اقدار کو محض انسانی اور جالیاتی اقدار کو محض معروضی کہتے ہیں تو اس سے زندگی کی موضوعیت کی نفی لازم آتی ہے، جو اس کے نظریے کو ناقص بنا دیتی ہے۔ ان دونوں نظریات فن کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی ہے، جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس کی روح سے فن کا تعلق نہ صرف کل حیات انسانی ہے بلکہ اس کے خالق، الہ اور رب سے بھی ہے۔

”کل حیات انسانی“ سے مراد زندگی کے ابعاد ثلاثہ ہیں۔ اس کی موضوعیت معرفت اور ارتقایت۔ زندگی کی موضوعیت و معرفتیت کا مطلب اس کے باطنی (= داخلی) اور ظاہری (= خارجی) پہلو ہیں اور اس کی ارتقایت سے مراد اس کی حیات بعد الممات یا اخروی زندگی کے سلسلہ ارتقاء کثبات دوام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موضوعیت زندگی کا عمق معرفتیت اس کا عرض اور ارتقایت اس کا طول ہے۔ یہ یاد رہے کہ زندگی کے ان تینوں ابعاد یا پہلوؤں میں وسعت پذیری و ترقی پذیری کے امکانات لامحدود ہیں اس اعتبار سے کل حیات انسانی کی اصطلاح انسان کے معتقدات و ایمانیات، افکار و تصورات، تخیلات و نظریات حیات، تعلقات، جذبات و عواطف، نیز سیرت و کردار اور اقوال و افعال پر حاوی ہے اس لحاظ سے فن کا زندگی کی عالمگیر و مطلق روحانی و مادی اقدار سے رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا ان اقدار کا احترام اور اظہار و ابلاغ فن کا حقیقی دلیف ہے۔ علاوہ بریں انسان چونکہ خود جمالیاتی فن

تخلیق ہے اور جو اس کا خالق ہے وہی اس کا الہ (یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) اور رب (یعنی جسمانی و نفسی زندگی کی پرورش، نشوونما اور تکمیل کرنے والا) ہے۔ لہذا وہ فنکار ہو یا ادیب اس کا اپنے مقصود و معبود اور رب سے صرف نظر کرنا، اس کے ظلم و جہل اور محرومی و ناامردی کی دلیل ہے۔ چنانچہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ فنکار چونکہ بحیثیت انسان کے عابد ہے، اس لیے عبودیت دے عبادت پرستش پرستاری) اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ عبادت یا پرستش محبت کے سچے جذبے کا اظہار ہے۔ لہذا فن کار کو اپنی ذات کی تکمیل مسلسل یا ارتقائی ملام کی خاطر جو طمانیت و مسرت دل کے حصول سے مشروط ہے، اپنے اس فطری جذبہ پرستش کی تشفی کرنا، ناگزیر ہے۔ علاوہ برے فنکار چونکہ زمان و مکان میں رہتا ہے، اس لیے اس کا فن زمان و مکان سے گہرا تعلق رکھتا ہے، لہذا فن کو زمان و مکان کی حقیقی اقدار کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔

اسلام کے نزدیک زمان و مکان تخلیق بالحق ہیں، لہذا وہ نہ تو بذاتہ حقیقت اور نہ قائم بالذات ہیں، نیز وہ نہ فریب نظر یا حلقہ دام خیال ہی ہیں، بلکہ وہ آئینہ دار حقیقت، قائم بالحق اور مقصدیت کے حامل ہیں۔ اس بنا پر فن پر زمان و مکان کی ان حقیقی قدروں کا ہر طور احترام کرنا لازم ہے۔

چونکہ فن کل حیات انسانی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس میں ابلاغ ہونا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ افرادِ نسل انسانی کی ذات کی تکمیل و تحسین کرنے میں مدد دے سکے۔ لہذا یہ نظریہ کہ فن اظہار کے لیے ہوتا ہے ابلاغ کے لیے نہیں، اور اس سے مقصود فنکار کا صرف اپنی ذات ہی کی تکمیل ہوتا ہے، درست نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو اس کا تخلیقی عمل صرف موضوعی ہوتا، لیکن معروضی یا مکرر تخلیقی عمل فنکار کی اس آرزو پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی فطری

آرزو ہے اور اس کی فطرت کا خاصہ وہی ہے جو اس کے فاطر کا ہے۔ ظاہر ہے
 فاطرِ مہربانی کی تمام تخلیقات اس کی مخلوقات کے لیے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ
 جمالیاتی و افادہ کی قدروں کی حامل ہیں، اور اسی لیے فاطرِ مہربانی کے ہر عمل تخلیقی میں مقصدیت
 اور اس کی ہر تخلیق بالحق اور حسین ہوتی ہے۔ اور اسی بنا پر اسے احسن الخالقین کہتے
 ہیں۔ اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ انسان کے فن میں بھی حسن و حق اور اظہار و ابلاغ
 ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ یہی فطری یا سچا تخلیقی عمل ہوتا ہے، اور ایسے تخلیقی عمل ہی
 کے ذریعے فنکار اپنی اور دوسروں کی ذات کی تکمیل و تحسین کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا
 ہے۔ اس طرح وہ اپنے جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی کرتا اور دوسروں کے جمالیاتی ذوق
 کی تسکین کے لیے سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ فنکار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک
 حسین و ظرافت و زباغ لکھتا ہے اور ایسے تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے وقف کر دیتا
 ہے تاکہ وہ اس کے دلاویز مناظر، اشجارِ مشرور، سبزہ و گل، حکمت و شمیم، طیور کی نغمہ سنجی،
 فضا کی شادابی و پہنائی اور پانی کی روانی سے جمالیاتی حظ و سرور اور دیگر فوائد حاصل کریں۔
 ظاہر ہے ایسے شخص کی مسرت کا دائرہ اپنے عالمِ ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ نوسانِ انسانی
 کے عالمِ بکیراں کو محیط ہوگا۔ ابلاغ کی اس اہمیت کے پیش نظر اسلام نے ہر انسان کو اس
 کا مکلف کر دیا ہے۔

اس بحث سے ہم فن کا فطری یا سچا معیار معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس
 کی رُو سے فن میں حسن و حق، محبت و احسان، علم و حکمت اور اظہار و ابلاغ کے عناصر
 کا حسین امتزاج ہو، اور اس کا تعلق کل حیاتِ انسانی اور اس کے اہل سے ہو، اور وہ
 فطرتِ انسانی کے تقاضوں اور فطرتِ الہی کے مقاصد کی تکمیل میں مدد دینا ہو۔

مارکسی اشتراکیت کے حامیوں کے نزدیک فن و ادب طبعی اور سیاسی نوعیت کا اور
 مخصوص طبقوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مارکسی نظریہ فن و ادب سے بحث کرتے ہوئے

صدرِ مائے تنگ سمجھتے ہیں: آج کی دنیا میں تمام ثقافت یا تمام ادب و فن مخصوص طبقات کی ملکیت ہوتا ہے اور مخصوص سیاسی ماہِ عمل سے منسلک ہوتا ہے۔ حقیقت میں فن برکے فن طبقات سے بالاتر فن اور ایسے فن کے نام کی کوئی چیز نہیں جو سیاست سے علیحدہ یا آزاد ہو۔ پروتاری ادب و فن پورے پروتاری انقلابی مقصد کا ایک جزو ہوتا ہے۔ بقول لنین وہ پوری انقلابی مشین کے دندانوں اور پیچوں کی طرح ہوتا ہے۔

یہ مارکسی نظریہ فن و ادب بہت حد تک غیر اسلامی فن و ادب پر صادق آتا ہے لیکن جہاں تک اسلامی ادب و فن کا تعلق ہے، اس پر اس نظر سے بے کا اطلاق کرنا تاریخی حقائق سے چشم پوشی کرنے کے مترادف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اسلامی ثقافت کی بنیاد ہی عالمگیر اخوت و مساوات احسان و محبت اور حریت فکر و نظر پر قائم ہے لہذا اس میں طبقات اسی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں جب اس کی اساس ہی منہدم کر دی جائے۔ علاوہ بریں، اسلام تحریکِ رحمۃ للعالمین ہے، یعنی وہ تمام اقوامِ عالم اور کل افرادِ نسلِ انسانی کی زندگیوں کو علم و حکمت سے منور، حسنِ فن و ادب سے آراستہ، یقین و عمل سے مزین اور مادی و روحانی نعمتوں سے مطمئن و مسرور دیکھنے کا آرزو مند ہے لہذا اس کا فن و ادب طبقاتی، سیاسی یا علاقائی نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آفاقی و ہمہ گیر نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے فن و ادب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے ہو، یعنی ان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامانِ لازوال ہو۔ یہاں اس بحث کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جمالیاتی ذوق کی تسکین صرف ”حسن“ ہی کر سکتا ہے، لہذا اسلامی فن کا حسین و زندہ ہونا، ناگزیر ہے۔

بہر حال اسلام اس فن و ادب کی حوصلہ شکنی اور سختی سے مخالفت کرتا ہے، جو افرادِ نسلِ انسانی کے لیے مادی و روحانی یا دنیوی و اخروی اعتبار سے مضرت رساں ہو، یا صرف مخصوص طبقات کی خدمت کرتا ہو؛ مثلاً، مشرکانہ فن و ادب، جو ہندومت، بدھ مت،

کیتھریک عیسائیت اور دیگر مشرک قوموں کے مخصوص طبقوں کی ملکیت ہے۔ (۲) جنسی فن وادب جس کی تخلیق کا مقصد خصوصاً پہلے بورژوائی طبقے کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، لیکن اب ریڈیو ٹیلی ویژن اور سینما کی ایجادات سے عوامی ہو گیا ہے۔ (۳) مارکسی اشتراکی فن وادب جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی اشتراکی نظریات و مفادات کا تحفظ کرنا ہے، لہذا وہ اپنی قوم کے غیر اشتراکی طبقوں، نیز دیگر تمام غیر اشتراکی قوموں کے لیے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہی ہے۔ اس لحاظ سے مارکسی اشتراکی فن وادب نہ تو عالمگیر و ہمہ گیر ہے اور نہ ہو سکتا ہی ہے۔ ایسا فن جس میں عالمگیری و ہمہ گیری نہ ہو، یعنی جو تمام افراد نسل انسانی کے لیے نہ ہو، بلکہ کسی مخصوص طبقے، جماعت یا قوم کے لیے ہو، وہ حقیقت کُلّی کا نہیں، جزئی حقیقت کا آئینہ دار ہو سکتا ہے، اس لیے وہ رنگِ دوام سے مزین نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مارکسی اشتراکی فن وادب جزئی حقیقت و حُسن کا مظہر ہے، جن کی جزئی قوت کے ہمارے وہ زندہ و حرکی اور قائم ہے، لیکن اسے بقائے دوام حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بے کہ تاریخی عمل کا، جسے قوتِ حق سے تعبیر کر سکتے ہیں، باطل یا حق آمیز باطل حریف نہیں ہو سکتا۔ فن وادب کے بارے میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کی زندگی اور حُسن کا سرچشمہ حق ہے۔ اس اعتبار سے فن وادب میں جتنا حق ہوگا اسی نسبت سے اس میں نمودِ زندگی، ثبات و دوام اور جمال و جلال ہوگا۔

اسلامی فن وادب چونکہ حقیقت کُلّی کا آئینہ دار ہے، اس لیے وہ زندہ و حسین اور عالمگیر و ہمہ گیر ہے۔ یہاں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اسلامی فن وادب سے مراد وہ فن وادب ہے جو زندہ و حسین قلب کی پیداوار ہو، خود بھی زندہ و حسین و حرکی ہو اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامانِ لازوال ہو۔

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جس ملک، قوم اور علاقے میں گئے، انہوں نے وہاں کے اس ثقافتی درختے کو اپنی گمشدہ متاع سمجھ کر اپنا لیا، جس کی جمالیاتی قدروں سے اسلامی ثقافت

کی شدت میں اضافہ ہو سکتا تھا، نیز وہاں کے نو مسلم باشندوں کے جمایا تے فوق کی تسکین ہو سکتی تھی چنانچہ اسلامی ثقافت کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں جمایا تے حسن اور جمایا تے فوق دونوں کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی مالگیر مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے تو یہ مبالغہ نہیں، بلکہ اعترافِ حقیقت ہوگا۔

یہ واقعیت جتنی سچی ہے اتنی ہی کم معلوم ہے کہ اسلامی ثقافت اپنی قوتِ حیات کی بدولت ایک ذہن پر دست انقلابی تحریک ہے، اور جب تک یہ زندہ رہی، کوئی ثقافت بھی اس کی حریف نہ ہو سکی چونکہ یہ ثقافت حسن و صداقت کا سرچشمہ ہے، اس لیے یہ تحریک زندگی کے ظاہر و باطن کے ہر گوشے میں حسین انقلاب لاتی ہے۔ حسین انقلاب سے مراد ایسا انقلاب رحمت ہے جس سے اجتماعی زندگی کے گوشے گوشے سے ظلم و استحصا ل اور جہالت باطل کی تائیدیں چھٹ جائیں، دلوں میں خوف و حزن کی آتش سرد پڑ جائے، اور وہ علم و حکمت، عدل و احسان، اخوت و محبت، حریت و مساوات، طمانیت و مسرت کے انوار سے جگمگا اٹھے، اور امن و سلامتی کی جنت بن جائے۔ اس حسین و ہمہ گیر انقلاب سے ان لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے جو مظلوم و محکوم اور محروم و مفلوک الحال ہوتے ہیں۔ مظلوم سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو استحصالی قوتوں کے ظلم کا شکار ہیں۔

سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں چارہ استحصالی۔ سرطانی طبقے ہوتے ہیں جنہیں فرعون، ہامانی، تارونی اور آندری طبقوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، جبکہ مارکسی اشتراکی معاشی نظام میں استحصالی طبقے عموماً فرعون اور ہامانی ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا جملہ معترفہ۔ بہر حال تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام جس ملک و قوم میں گیا، وہاں کے مفلوک الحال لوگوں نے سب سے پہلے اسے قبول کیا اور اس کی تحریکِ رحمتِ للعالمین میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے برعکس اس انقلابی تحریک کی مخالفت ہمیشہ ہی مرنہ الحال لوگوں، استحصالی طبقوں اور اباب قوت و اختیار نے کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے

لوگوں کو اسلامی ثقافت میں محض قوت دولت کی بنا پر وہ معزز و بلند مقام نہیں مل سکتا جس پر وہ غیر اسلامی ثقافت میں متمکن ہوتے ہیں۔

اسلامی ثقافت اسلام کی انقلابی تحریکِ رحمتہً للعالمین کے لیے شعائر اور جہاز بن گئی ہے۔ اس سے حسین انقلابی ذہنیت نشوونما پاتی ہے، قبیح ذہنیت نہیں جو غیر اسلامی ثقافتیں عموماً پیدا کرتی ہیں، اور جو انسان کو حُسن کو رد و کور ذوق، مشرک و حق ناشناسی، بے حیا و ناپاک اور دشمن انسانیت بنا دیتی ہے۔ حسین انقلابی ذہنیت سے انسان کا قلب زندہ، حسین اور فعال بنتا ہے، اور اس میں آرزوئے حُسن و زندگی نشو و ارتقاء کرنے لگتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں رحمت و محبت کا چشمہ اُبل پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسانیت کا غمخوار، دوست اور محسن بن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلامی ثقافت پر ان اسلام کو انقلابی تحریکِ رحمتہً للعالمین میں ذوق و شوق سے حصہ لینے اور اس کے لیے ہر ممکن قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔

اسلامی ادب و فن کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا محرک حقیقی اسلام کی انقلابی تحریکِ رحمتہً للعالمین ہوتی ہے اور اس کا نشو و ارتقاء اسلامی ثقافت کی حسین و منور فضائے بکریاں میں ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے ماکسی ادب و فن کی تخلیق بقول صدرِ ماؤز سے تنگ فقط مزدوروں، کسانوں اور سپاہیوں کے لیے ہوتی ہے اور یہ ان ہی کے استعمار کے لیے ہوتا ہے۔ اسلامی ادب و فن کی ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اشتراکی ادب و فن کی غایت الغایا اور منہماک کمال یہ ہے کہ وہ ”پروتاری“ بن جائے، یعنی ”وہ صحیح معنوں میں مزدوروں، کسانوں اور سپاہیوں کے لیے ہو۔ جبکہ اسلامی ادب و فن کے ارتقائی کمال کی منزلِ اول انسانیت ہے، ”پروتاریت“ جس کا محض ایک جزو ہے۔

ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اسلام کی تحریکِ توحید و رحمتہً للعالمین کا

ظہور ہوا تو اس وقت تمام دنیا میں شرک و بت پرستی کی تار کی چھائی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے تار کی ہی میں جرم و گناہ کو کھل کھیلنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت قرآنی میں اسی تاریخی واقعیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

لوگوں کے ہاتھوں نے جو کسب کیا ہے اس کے سبب بھر و بڑ میں فساد برپا ہو گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں (الرہوم ۲۰: ۴۱)۔

اس عہد میں فنکار جو کچھ تخلیق کرتے تھے، وہ مشرکانہ و بت پرستانہ مقاصد کے لیے ہوتا تھا۔ اس طرح فن و ادب شرک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور بت پرستی کی تار کی تنگنا میں محبوس تھے۔ یہ اسلام کی تحریک بت شکنی تھی، جس نے فن و ادب کو شرک و بت پرستی کی قیود سے آزاد کرایا، اور پھر زندگی کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ نکتہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک زندگی محض مادی نہیں (جیسا کہ مادین، مثلاً اشتراکی اور وجودی مکاتب فکر کا نظریہ ہے) اور نہ یہ محض روحانی ہے (جیسا کہ بعض مسیحی، ویدانتی اور شمنی متصوفین کا عقیدہ ہے) بلکہ یہ مادی و روحانی ہے۔ علاوہ بریں، مادین کے نزدیک زندگی کے نشو و ارتقاء کا جہاں صرف یہی عالم زمان و مکان ہے اور فلتے مطلق و عدیت اس کی تقدیر ہے۔ بخلاف اس کے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کے نشو و ارتقاء کے ایک نہیں دو جہاں ہیں؛ ایک یہ عالم زمان و مکان، جسے دنیا کہتے ہیں، اور دوسرا دارالآخرت جس کے لیے قرآن مجید نے ”الْجِوَان“ کی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہ موت سے نواشتا جہان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فن کار ہر یا ادیب، اس کی تخلیقی فعلیت کا مقصد ”کل زندگی“ (اسلام کے مفہوم میں) کی خدمت کرنا ہے۔ حیاتِ انسانی کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الہ اور ارتقاء مدام کے حوالے سے اس کی معنوی و مادی تحسین کی جائے تاکہ اس کے ارتقاء کا سلسلہ جاری رہے، اور افرادِ نسلِ انسانی اہلِ حُسن و سرور، اربابِ علم و ذوق

اور اہل محبت و رحمت بن سکیں۔

اسلام نبی نور انسان سے بالعموم اور مومنوں سے بالخصوص مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی نکل توتلیں (جسم و جان، مال و دولت، منصب و اختیار، اثر و رسوخ و خیر بزم) اور گھری و تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی تحریکِ رحمۃِ تعالٰیٰ میں عملاً حصہ لیں اور اسے کامیاب بنانے کی مقدور بھر جہد و جہد کریں۔ اس اعتبار سے فن و ادب کی غایت اس تحریکِ رحمۃِ تعالٰیٰ میں بھر لپیٹ سہا ہے۔ اس سے بھی اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیوں فن و ادب کو اسلامی ثقافت کا ایک ناگزیر جزو قرار دیا ہے۔

اب اس اہم مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے فن و ادب میں حیرت انگیز معرفت سے بے نظیر ترقی کرنے اور اس میدان میں اقوامِ عالم سے گئے سبقت لے جانے کے عوامل و محرکات کیا تھے؟ اس میں شک نہیں کہ یہ عوامل و محرکات متعدد تھے، لیکن انہیں دو تک محدود کیا جاسکتا ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں: (۱) قرآن حکیم اور (۲) اسلام کی سرسبز عالمگیر دینی فتوحات۔

۱۔ قرآن حکیم :

یہ ربِّ علیم و حکیم کی زندہ جاوید کتاب ہے، جس کی اساس علم و حکمت پر ہے، اور وہ لفظی و معنوی اعتبار سے علم و حکمت کا بے نظیر و بے عدیل شاہکار ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید اپنے الہامی یعنی من جانب اللہ ہونے پر ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے مسلمان چونکہ اسے فرض اور ثواب سمجھ کر بکثرت پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان میں سے بڑا ہل علم ہی وہ اس سے علم و حکمت اور رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس پر شب و روز غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس طرح ان میں ذوقِ بلاغت قرآن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوقِ حسنِ قرآن سے ذوق و شوقِ ادب و فن کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر تھا، اور وہ ہوا، لہٰذا مسلمانوں

نے ایسا پاکیزہ حسین ادب و فن تخلیق کیا، جو صوری و معنوی محاسن کے اعتبار سے آج بھی آپ اپنا جواب ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی حیثیت بمحاطہ زمان و مکان عالمگیر و ہمہ گیر اور ابدی ہے اور اس کے احکام و تعلیمات کل زندگی پر حاوی ہیں۔ علاوہ بریں، اسلام میں چونکہ مادی و روحانی اور دنیوی و دینی کی تقسیم حرام ہے، اس لیے قرآن مجید ایک علیم و حکیم اور رحیم و مہربان معلم کی طرح فکری و عملی زندگی کے ہر گوشے میں انسان کی رہنمائی کرتا؛ اس کی نفسیاتی بیماریوں کو شفا بخشتا اور اس کا قصۂ قلب تہذیبیہ نفس کرتا ہے۔ اہل علم و نظر جانتے ہیں کہ رب رحیم نے جو عالم الغیب والشہادۃ قرآن حکیم میں علم کی مجملہ اصناف کی طرف توجہ دلائی ہے، جو مشہود و معلوم میں، اور جہاں متداولت اور علم کی ترقی کے ساتھ غیب سے شہود میں آتی رہیں گی۔ چونکہ قرآن حکیم اصلاً علم الہی ہے اس لیے وہ ایسا سرچشمہ علم ہے جو ابد تک جاری رہے گا۔ اس سے ہمیشہ علم و حکمت کے نئے نئے سوتے پھوٹتے رہیں گے، لیکن وہ کبھی خشک نہ ہوگا۔ اس سے امر کی بھی توجہ ہو جاتی ہے کہ کیوں مسلمانوں نے جب تک ان میں ذوق و شوق قرآن رہا، علم نیز فن و ادب میں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ابادی ترقی کی۔ ابادی ترقی سے نہ گو نہ ترقی مراد ہے۔ صوری، معنوی اور اصنافی۔ صوری ترقی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے فن و ادب میں ہیئت کے نئے نئے تجربے کیے اور اس میں جدت و ندرت کے کمالات دکھائے معنوی ترقی سے فن و ادب کی معنوی ثروت میں اضافہ مراد ہے۔ اصنافی ترقی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان شجرِ فن و ادب سے نوبہ اور تازہ بہ تازہ برگ و بار نکالتے رہے، اور اس طرح فن و ادب کی اصناف میں اضافہ کرتے رہے مسلمانوں کے جالیاتی ذوق اور جدت پسند طبع نے فنی و ادبی پیوند کاری میں بھی حیرت انگیز کمالات دکھائے ہیں۔ چونکہ مستشرقین اپنی عصبیت کی وجہ سے اس نکتے کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے وہ مسلمان ادیبوں اور فن کاروں کی اس پیوند کاری کو نقالی پر محمول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں گو ان کی تحریریں خود ان کے نفاق و تعصب کی چلی کھاتی ہیں۔

قرآن حکیم میں ادب و فن کی متعدد اصناف کی طرف نگرانی اشارے ملتے ہیں اور ان کی خیال انگیز مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک اصناف مضمون ذیل ہیں:

(۱) قصہ گوئی جس کی متعدد اصناف میں سے چند ایک یہ ہیں: حکایت، افسانہ، داستان، سیرت نگاری، ناول، تمثیل نگاری یا ڈرامہ، سیاحت نگاری، رپورٹاژ، مکالمہ نویس وغیرہ (۲) شاعری (۳) مستوی، (۴) فن تعمیر، (۵) تاریخ نگاری، (۶) جغرافیہ نگاری، اور (۷) ثقافت نگاری

دیہ نادری صنف ادب ہے، جو صرف قرآن مجید ہی میں پائی جاتی ہے۔

۲۔ اسلام کی سرِ تلخ اور عالمگیر دینی فتوحات :

فن و ادب کے میدان میں مسلمانوں کے اقوامِ عالم کے مقابلے میں گئے سبقت لے جانے اور ان کے امام و معلم بننے کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دینی عقائدِ جلیلہ و محرکہ کی قوت کے ساتھ حیرت انگیز تیزی کے ساتھ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ تاریخی شاہد ہے کہ اسلام کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ و خصوصاً عقیدہ توحید کی حریف کوئی آئیڈیالوجی نہ دے سکتی تھی، نہ ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ جس قوم میں ایمان و عقیدہ توحید کی باطل شکن قوت کے ساتھ نظریاتی رائیڈ یا وجیل، قوتیں مجتمع ہو جاتی ہیں تو اسے دوسری قوموں کی نگاہوں میں جلیل و جمیل بنا دیتی ہیں۔ مہر یہ قومیں اس کے جلال و جمال سے مرعوب و مسحور ہو جاتی ہیں اور ان کی نظریوں میں وہ قوم مثالی بن جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں، خصوصاً علم و حکمت اور فن و ادب کے شعبوں میں اس کی نقالی یا پیروی کرنے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے نقالی یا پیروی کرنے والا ہمیشہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علم و حکمت اور فن و ادب میں دوسری قوموں پر فوقیت لے جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی۔ غور سے دیکھیں تو مسلمانوں کو ایمان و توحید کی قوتِ جلیلہ و محرکہ قوت عطا کرنے والا قرآن مجید ہی تھا، جو زندہ خدا کا زندہ جاوید کلام ہے، اور وہ افراد و اقوام سب کے لیے زندگی، حسن اور قوت کا لانڈال سرچشمہ ہے، لیکن

ان کے لیے جنہیں ان چیزوں کی طلب و آئندہ ہوتی ہے چنانچہ جب تک مسلمان اس سرچشمے سے اپنی مزرعِ زندگی سیراب کرتے رہے، وہ پھلتے پھوٹتے رہے اور ان کے جمال و جلال سے اقوامِ عالم مرعوب و مسحور رہیں، نیز ان کی ثقافت نشو و ارتقاء کرتی اور مثالی سمجھی جاتی رہی۔ لیکن جوں جوں مسلمان حُسن و زندگی اور قوت کے اس سرچشمے سے دور ہوتے گئے، ان میں جمال و جلال بھی کم ہوتا گیا اور ان کی ثقافت رُو بہ تنزل ہو گئی، اور بالآخر تاریخ کی حریف قوتوں نے قوموں کی امامت ان سے چھین کر مغربی اقوام کے حوالے کر دی۔ اس سے یہ نتیجہ مستنبط ہوا کہ ملتِ اسلامیہ کا احیاء ممکن ہے، اس لیے کہ اس کا سرچشمہ زندگی (قرآن مجید) اپنی اصل حالت میں محفوظ اور جاری و ساری ہے، اور جب تک وہ اپنی مزرعِ حیات کو پھر اس سرچشمے سے سیراب نہیں کرتی وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس میں وہ جمال و جلال ہی پیدا ہو سکتا ہے، جس کی بدولت اس نے عالمی ثقافت کو مرعوب و مسحور کر لیا تھا۔ حاصلِ کلام یہ کہ ملتِ اسلامیہ کی ثقافتی قوت و ترقی کے دو بنیادی اسباب تھے: اول یہ کہ قرآن حکیم کے افکارِ جلیلہ و محرکہ کی قوت سے وہ زندہ و ارتقائی، جلیل و جلیل اور ناقابلِ تسخیر تھی۔ دوم، وہ اپنے افکارِ جلیلہ و محرکہ کے تحفظ، نیز ان کی قوت کے ذریعے اپنی ثقافت کو جلیل و جلیل اور حرکی و ارتقائی بنانے کی خاطر اپنے تمام وسائل سے مسلسل جدوجہد کرتے رہتے تھے، جسے اصطلاحِ قرآنی میں ”جہاد“ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے۔ اس اعتبار سے جہادِ اسلامی ثقافت کا ایک ناگزیر عنصر ہے۔

حواشی

۱۔ ماؤزے تنگ کے اقوال، مطبوعہ عوامی جمہوریہ چین، ۱۹۶۷ء، ص ۳۷۵۔

۲۔ محولہ بالا کتاب، ص ۳۷۶۔

۳۔ محولہ بالا کتاب، ص ۳۷۷۔

- ۴۔ شمنی مصنفین سے مراد بدعت کے مستوفین ہیں۔
 ۵۔ دیکھیے سورہ بقرہ ۲: ۲۳، یونس ۱۰: ۲۸ و مباحث کثیرہ۔
 ۶۔ دیکھیے لقمن ۳۱: ۲۷۔

۷۔ سیاحت نگاری: Travelogue

۸۔ رپورٹاژ = Reportage.

باب ۱۹

جہاد

جہاد کا مادہ جہاد اور اس کے معانی ہیں؛ وہ سعی و محنت جو کسی معین مقصد کے کی خاطر کی جائے۔ اجتہاد اور مجاہدہ بھی اسی مادے سے ہیں۔

اصطلاح میں اس کے معنی ہیں وہ محنت اور کوشش جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کی جائے، خواہ وہ مال سے ہو یا جان سے یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کو بعض احادیث (اور کتب اخلاق) میں ”جہاد اکبر“ کہا گیا ہے، لیکن زیادہ معین معنوں میں جہاد اسلام کا ایک اجتماعی فریضہ بھی ہے اور اس کی انجام دہی میں بطور عبادت ہر وہ کوشش اور محنت شامل ہے جو ملک و ملت کے دفاع و استحکام میں، جملہ اجتماعی امور میں، عام مجاہدہ سے لے کر ملت کے معین مصالح، صلاح حق کی سر بلندی، اعلان کلمۃ اللہ، مظلوموں کی حمایت، جاد حیت کی روک تھام، حملہ آوروں کا مقابلہ اور اس میں آگے بڑھ کر ان کی کمین گاہوں، رسد گاہوں، چھاؤنیوں، سلسلہ رسل و رسائل اور ان کی مرکزی قوت کو ختم کرنے تک سب امور شامل ہیں۔

اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جہاد صرف حرب و قتال کا نام نہیں، بلکہ استحکام ملک و ملت کی ہر کوشش کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علم کے لیے جدوجہد، اپنے مال کو اسلام کے استحکام پر خرچ کرنے کی کوشش، بلکہ سلطانِ جابر کے سامنے کلمہ حق کنا بھی جہاد میں شامل ہے۔ قتال جہاد میں شامل ہے اور اس کی آخری اور انتہائی صورت ہے۔ اسلام جو کلمہ رہبانیت

پر اعتقاد نہیں رکھنا اور زندگی کے حقائق کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے قتال کی مجبوری سے فطرت نہیں بڑتا، لہذا مسلمانوں کو اس کے لیے بھی بہت وقت تیار رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بالحق ہو گیا ہے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت، انادیت اور غایت ہوتی ہے۔ علاوہ بریں، وہ چونکہ رب العالمین ہے، جو رحمن و رحیم اور علیم و حکیم ہے، اس لیے اس کے ہر حکم کی طرح جہاد و قتال کے حکم کی غایت کی نوعیت عالمگیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرۂ انسانی میں فتنہ و فساد کا قلع قمع ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ اس حکم میں حکمت یہ ہے کہ اقوامِ عالم میں دینی و ثقافتی عصبیت، نظریاتی اختلافات و تضادات، ملکی و قومی مفادات اور ہوس ملک گیری کی وجہ سے دنیا میں فتنہ و فساد کا پیدا ہوتے رہنا، ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا، اور جہاد و قتال اس فتنہ و فساد کے قلع قمع کرنے کی ایک ناگزیر شرط ہے: اور ان (ظالموں) سے لڑائی جاری رکھو، یہاں تک کہ فتنہ (یعنی ظلم و فساد) باقی نہ رہے، اور دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے پھر اگر ایسا ہو کہ لوگ لڑائی سے باز آجائیں تو (تمہیں بھی ہاتھ روک لینا چاہیے، کیونکہ) لڑائی نہیں لڑنی ہے، مگر انہی لوگوں کے مقابلے میں جو ظلم کرنے والے ہیں (البقرہ ۲: ۱۹۳؛ نیز دیکھیے الانفال ۸: ۳۹)۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے، اور اس میں غایتِ زندگی کو مضمحل سمجھتا ہے، اس لیے وہ فتنہ و فساد کو حیاتِ انسانی کے لیے جنگ و جدل سے کہیں زیادہ مہلک سمجھتا ہے:

اور فتنہ (یعنی ظلم و فساد) کا قائم رہنا قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے (البقرہ ۲: ۱۹۱)۔ جہاد و قتال ایک تو اس وقت جائز ہے جب دشمن برسرِ پیکار ہو جائے؛ دوسرے لڑائی کی حالت میں بھی اسلام دشمن و جارح قوم پر ظلم یا زیادتی کی اجازت نہیں دیتا؛ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ

اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا (البقرہ ۱۹:۲)۔

اس آیت جلیلہ میں یہ اصل قابلِ لحاظ ہے کہ جہاد و قتال حُسنِ نیت سے مشروط ہے اور حُسنِ نیت سے مراد یہ ہے کہ دشمنوں سے جنگ، ذاتی، قبائلی، علاقائی یا طبقاتی وغیرہ منغلاؤں اور غرض کے لیے نہیں لڑنی چاہیے بلکہ اس کے بندوں اور دین اور حق و صداقت کی خاطر لڑنی چاہیے۔

ثقافت کی غایت معاشرے کو امن و طمانیت کی جنت بنانا ہے اور اس جنت کی حفاظت، جیسا کہ تاریخ اور تجربہ انسانی بتاتا ہے، جہاد ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس سے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جہاد کو کیوں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور مجاہد کو کیوں انسانیت کا محسن اور اس لیے اہل جنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاد اس اعتبار سے حُسنِ عمل ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگی، آزادی، ثقافت اور حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ امن و سلامتی کا علمبردار اور تحریکِ رحمتہ للعالمین ہے، اس لیے اس کے نزدیک ہر فرد بشر کی زندگی اتنی اہم ہے کہ وہ اس ایک کے قتل کو کُل نوعِ انسانی کے قتل کے برابر اور اس ایک کی جان بچانے کو کُل افرادِ نسلِ انسانی کی جان بچانے کے مترادف سمجھتا ہے؛

جس کسی نے اس حالت کے سوا کہ قصاص لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار مچانے والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا، اور جس کسی نے کسی شخص کی زندگی بچالی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی (المائدہ ۵۵:۳۲)۔

اسلام کے نزدیک تمام افرادِ نسلِ انسانی اللہ تعالیٰ کے عیال اور بھائی بھائی ہیں:

إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ ط (میں گواہی دیتا ہوں کہ کُل بند بھائی بھائی ہیں)، لہذا اس کے حکم جہاد و قتال کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان دوسری قوموں سے ناحق برسرِ پیکار رہیں۔ حکم جہاد کی یہ تاویل اسلام دشمن اقوام، خصوصاً مشرقین کے

ہے جو صلیبی جنگجوؤں کے اہل قلم جانشین ہیں۔ غرضیکہ جہاد کی غایت الغایات معاشرے کو بہر قسم کے فتنہ و فساد سے پاک و صاف رکھنا اور اس کی ثقافتی و جغرافیائی حدود اور امن و سلامتی کی حفاظت کرنا ہے۔

حق و باطل میں تضادات ناگزیر ہیں اور یہی اقوام عالم میں جنگ و قتال کے عوامل و محرکات بن جاتے ہیں جب تک اس دنیا میں مسکن کے ساتھ رنج، حسد کے ساتھ سیئہ خیر کے ساتھ شر، عدل کے ساتھ ظلم اور حق کے ساتھ باطل رہے گا تضادات پیدا اور جنگ و قتال کا باعث بنتے رہیں گے، لہذا شر، ظلم اور باطل کی قوتوں کا طلسم توڑنے کے لیے جہاد اہل حق کا ایک مستقل تاریخی و جوب ہے، جس کی طرف مندرجہ ذیل حدیث طیبہ میں اشارہ کیا گیا ہے:

أَنْجَحَاؤُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔

کسی قوم کی عسکری نقطہ نظر سے بے سرد سامانی یا کم سامانی اس کی ضعیفی و ناتوانی کی علامت ہوتی ہے، جو اغیار کو حملے کی دعوت دیتی ہے؛ نیز تاریخ کی قوت ضعیف و کمزور قوموں سے زندہ و آزاد رہنے کا حق چھین لیتی ہے، کیونکہ ان میں خود ہی زندہ و آزاد رہنے کی آرزو اور ولولہ باقی نہیں رہتا چنانچہ جنگ کو روکنے کا ایک بڑا ہی مؤثر و آزمودہ ذریعہ جدید و کارگر سامانِ حرب سے اپنی دفاعی و جارحانہ قوت کو مضبوط و ناقابلِ تسخیر بنانا ہے۔

اور جہاں تک تمہارے بس میں ہے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے؛ نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی جہاد کی تیاری) میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا۔ ایسا بہرگز نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی ہو (الانفال ۸: ۶۲)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت قرآنی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ قوت سے

مراد الرمی ہے، جس کے معنی کسی مادی چیز کو دور سے پھینکنے کے ہیں۔
حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر
فرماتے سنا ہے :

تم سے جس قدر ہو سکے قوت کا ساز و سامان تیار رکھو۔ خبردار قوت الرمی ہے، خبردار
قوت الرمی ہے، خبردار قوت الرمی ہے (رواۃ مسلم)۔

اس میں شک نہیں کہ عہد رسالت مآب میں عرب میں دور مار ہتھیار تیر تھا۔ اور
زمانہ مابعد و حال کے دور مار آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے، لہذا مفسرین و محدثین کو
لامحالہ رمی سے مراد تیر اندازی ہی لینا تھی اور انہوں نے لی۔ لیکن رمی کے بنیادی معانی
میں چونکہ دور مار آلات حرب کا مفہوم مضرب ہے، اس لیے محولہ بالا آیت قرآنی اور حدیث طیبہ
میں قوت سے مراد وہ تمام آلات حرب ہیں، جو دور سے پھینکے جاتے ہیں۔ مثلاً ہر قسم
کی بندو قوں کی گولیاں، بم کے گولے، اور جدید قسم کے دور مار میزائل اور دیگر ایسی سامان حرب
وغیرہ، نیز اس قسم کے تمام دور مار آلات جو ابھی ایجاد ہونے ہیں۔ متاخرین جس طرح
آیات الہی کے معانی و رموز سے بتدریج نا آشنا ہوتے چلے گئے، اسی طرح ان میں زبانِ نبی
کے مجازاتِ بلاغت کا ذوق و فہم بھی کم ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ایک تو وہ قدرتِ نبوی
کے بصیرت افروز اشاروں سے کما حقہ استفادہ نہ کر سکے، اور دوسرے ان میں ایجاد
اختراع کا ذوق و شوق بھی باقی نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بحیثیت امت کے ان
قوموں سے مات کھل گئے، جو دور مار ہتھیاروں میں ان سے سبقت لے گئیں۔ ابھی تک یہی
صورتِ حال باقی ہے۔ بہر حال دور مار ہتھیاروں کی فیصلہ کن قوت کو دیکھ کر اس امر کی
توجیہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیوں ایسے ہتھیاروں کے سیکھنے اور بنانے پر اتنا زیادہ
زیادہ زور دیا تھا۔ علاوہ ازیں چودہ صدیاں پہلے دور مار ہتھیاروں کی غیر معمولی اہمیت
کو محسوس کرنا، انہیں فیصلہ کن حربی قوت قرار دینا، نیز ان کو بنانے (یعنی ایجاد و اختراع) کے

علم و فن یا سائنس و ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور ان میں مہارت و کمال حاصل کرنے کی غایت درجہ تکمیل کرنا، بلاشبہ آپ کی حربی بصیرت، مستقبل بینی اور نور بصیرت کے اتمام و کمال پر دلالت کرتا ہے۔

اس بحث سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ اسلام جنگ کے سدِ باب، فتنہ و فساد کے قلع قمع اور دنیا میں امن و سلامتی کے قیام و بقا کے لیے جہاد کو ضروری سمجھتا اور اس کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جابر خانہ قوتیں جب صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اسلام مسلمانوں کو بھی صلح کر لینے کا حکم دیتا ہے:

اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر مہربان رہو۔ بلاشبہ وہی تو ہے جو سب کچھ سننا (اور) جانتا ہے (الانفال ۸: ۶۱)۔

علوہ ازیں اسلام مسلمانوں کو جنگ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بیماروں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ دشمن کے ان فوجیوں کے قتل کی بھی اجازت نہیں دیتا جو ہتھیار ڈال دیں اور امان طلب کریں۔

انسان طبعاً امن پسند ہے۔ اسے جس طرح اطمینانِ دل کی حاجت اور طلب و جستجو ہوتی ہے، اسی طرح اسے خارجی امن و سلامتی کی بھی حاجت اور آرزو ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرتی امن و سلامتی کے بغیر قلبی امن یا اطمینان کا تیسرا آئینہ شکل ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کا نفسیاتی نظام بڑا ہی دقیق اور پیچیدہ ہے۔ اس کی آرزوئے امن و سلامتی کا تصادم اس کی دوسری خواہشوں اور ملکی جذباتوں سے ہوتا ہے، جن میں سے علاقائی، قومی یا قبائلی عصبیت شدید ترین جذبہ ہے۔ پھر اس نفسیاتی نظام میں ایک اور معرورنی۔ مومنوئی قوت بھی دخل دیتی رہتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے ابلیس، شیطان، طاغوت کی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ شیطان اپنی وسوسہ اندازی اور جالباتی فریب کاری سے انسان کو اس کی آرزوئیں اور جذبے چلبے وہ اس کے اپنے نفسیاتی و معاشرتی نظام اور

دوسری اقوام کے معاشرتی نظاموں کے لیے کتنے ہی مہلک کیوں نہ ہوں، خوشنما و دلفریب بنا کر دکھاتا ہے، اور انسان اس کے اس جالیاتی دھوکے میں آکر اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں لگ جاتا ہے ماس کے دو بڑے نتائج نکلتے ہیں: ایک یہ کہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور سے تضادات، انتشارِ ذہنی اور جذبہٴ رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ اغیار کے معاشرتی نظاموں کو غارت کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے اس صورتِ حال کا انجام فتنہ و فساد، جنگ و جدال اور تخریب و ہلاکت کی صورت میں نکلنا چاہیے اور نکلتا ہے۔ اسلام نے بنی نوع انسان کو اس بھی تک انجام سے بچانے کی خاطر اس کا ایک مؤثر و فطری علاج بتایا ہے، جسے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے:

اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھوں بعض لوگوں کی مداخلت نہ کرتا رہتا اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے بے روک چھوڑ دیتا، تو کسی قوم کی عبادت گاہ زمین پر محفوظ نہ رہتی۔ خالقان ہیں، مگر جے، عبادت گاہیں، مسجدیں، جن میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، منہدم ہو چکی ہوتیں۔ (یاد رکھو) جو کوئی اللہ تعالیٰ (کے دین) کی حیات کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ کچھ شبہ نہیں، وہ یقیناً قوت رکھنے والا اور سب پر غالب ہے (الحج ۲۲: ۴۰)۔

اس حقیقت کو اس نے دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے:

اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا تو دنیا میں بے نظمی و برہمی واقع ہو جاتی (اور امن و سلامتی کا نام و نشان باقی نہ رہتا)، لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر فضل و رحمت رکھنے والا ہے (البقرہ ۲: ۱۵۱)۔ لہذا یہ اس کا بنی نوع انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے دنیا میں جہاد کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔

اسلام جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تحریکِ رحمۃ اللعالمین ہے۔ محبتِ بے عدل و احسان، ہمدردی و انگساری اور ایثار و قربانی کے جذبات کے ساتھ معرضِ اظہار میں آتی ہے تو اسے ”رحمت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلامی ثقافت نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے لیکن جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو بھیڑیوں سے بچانے کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے، اس طرح اسلام کی تحریکِ رحمۃ اللعالمین کا ہر رکن اپنے معاشرے، قوم اور مظلوم لوگوں کو دشمنوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنی اولین ذمہ داری یا فرض سمجھتا ہے اور اس کے لیے اپنے مال و جان، اولاد و گھربائے غرضیکہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں ”جہاد“ اور جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ جہاد مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی ذمہ داری ہے۔

غور سے دیکھیں تو جہاد مؤمن کے جذبہٴ رحمۃ اللعالمین کا اظہار اور اس کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ اہل ایمان جہاد کرتے ہیں جن کے دل میں بندگانِ خدا کی محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی آزادی، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی خاطر اپنے مال و جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا میں حیاتِ انسانی کی سلامتی و بقا، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور دینی آزادی کی صیانت جہاد سے مشروط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں عبادِ الرحمن کے ساتھ عبادِ الشیطن موجود ہیں، جہاد ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ جہاد ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کو کہتے ہیں جو مسلمانوں یا ان کے علاقے پر حملہ آور ہوں یا حملہ کرنے والے ہوں۔ پہلی صورت میں جہاد کی نوعیت دفاعی اور دوسری صورت میں جارحانہ ہوگی۔ جہاد میں دشمنوں کے خلاف جارحیت کو دفاع کی بہترین حکمت عملی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام دشمن اقوام نے جہاد کو دفاع سمجھنے اور کہنے کے بجائے جارحیت سے تعبیر کیا ہے، اور مجاہد کو اہل رحمت سمجھنے کے بجائے اپنے تعصب و عداوت اور کینہ و بغض کے باعث سفاک و ظالم قرار دے

کمر اسے بے حد مطعون و بدنام کیا ہے تاکہ ان کے ہم مذہب اسلام سے بدظن ہتسفر
اور خوفزدہ ہو کر اس سے بہت دور رہیں۔

قدرت کا ایک اہم ترین وظیفہ زندگی کی بقا اور نسل انسانی کی افزائش ہے۔ مجاہد
چونکہ زندگی کے دشمنوں سے نسل انسانی کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے وہ قدرت کے
اس وظیفے میں عملاً حصہ لیتا ہے۔ اس اعتبار سے مجاہد انسانیت کا مربی و دوست، قدرت
کے مقاصد کا جان فروش نگہبان اور اللہ تعالیٰ کا دوست و محبوب ہوتا ہے۔ مجاہد چونکہ اللہ تعالیٰ
کے حوالے سے حیات انسانی کی حفاظت کی خاطر جان دیتا ہے، اس لیے وہ جان دے
کر مریا نہیں، بلکہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے۔
نہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور روزی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے وہ شاداں و فرحاں ہیں، اور جو
دمجاہد ان کے پیچھے (دنیا میں) رہ گئے اور دہشید ہو کر ابھی ان سے ملے نہیں، ان کے
لیے خوش ہو رہے ہیں کہ انہیں بھی نہ تو کسی طرح کا خوف ہو گا، نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ وہ
اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے عطیوں سے مسرور ہیں، نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ
لیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کا اجر کبھی اکارت نہیں کرتا (آل عمران ۳: ۶۹ تا ۱۷۱)۔
مسلمانوں کے اس عقیدے نے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اہم ترین اور مقبول ترین
عمل ہے، اور اس کی جزا جنت کی حسین و مسرور حیات ابدی ہے۔ ان کی ثقافت کو
چار دانگ عالم میں پھیلانے اور زمانے کی دستبرد سے محفوظ رکھنے میں نمایاں کردار ادا
کیا ہے۔

اسلام میں جہاد کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مجاہد
زندہ رہے تو غازی اور جان قربان کر دے تو شہید کہلاتا ہے؛ اور غازی و شہادت

اسلامی ثقافت میں دہرے ہی عظیم اور قابلِ رشک مقام ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی رُوسے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور جنت کے وارث اہل ایمان کے چار گروہ ہیں، جن میں ایک شہیدوں کا ہے (النساء ۴: ۶۹)۔

جس طرح ایک نامیاتی وجود کی بقا کے لیے جبلتِ صیانتِ ذات کی اہمیت میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس جبلت کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے جہادِ مانگزیہ ہے لیکن انسان مدنی الطبع بھی ہے، اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر امن و سلامتی سے رہنے کی طبعی آرزو رکھتا ہے، اور اس آرزو کی تکمیل کا واحد ذریعہ جہاد ہے۔ جہاد کی نفسیاتی تحلیل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی غایت میں خود زندہ رہنے اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے تقاضوں کا جذبہ ہے۔ عبارت ہے: چنانچہ اس بنا پر اسلام نے جہاد کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے۔ اور کثرت سے اس کے فضائل بیان کیے ہیں؛ جو لوگ ایمان لائے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے (البقرہ ۲: ۲۱۸)۔

اس آیت میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ رحمتِ الہی کا اُمیدوار حقیقت میں وہی شخص ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں مجاہد ہو تا ہے۔ سیدہ آل عمران میں جہاد کو جنت میں جانے کی ایک پیش شرط قرار دیا ہے:

- ۲۔ مسلمانوں! کیا تم سمجھتے ہو (محض ایمان کا دعویٰ کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ گے (اور ایمان و عمل کی آزمائشوں میں تمہیں گزرنا نہیں پڑے گا؟) حالانکہ یہ بھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈال کر نمایاں کر دیتا کون لوگ راہِ حق میں جہاد کرنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو شائد مشکلات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں (آل عمران ۳: ۱۴۲)۔
- ۳۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی عذر

نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و دولت اور جان سے جہاد کرتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور گونیک وعدہ سب سے ہے۔ لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ازبس فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات میں، بخشش میں اور رحمت میں؛ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے (النساء ۴: ۹۵، ۹۶؛ نیز دیکھیے التوبہ ۹: ۱۹)۔

۴۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت، رضوان (= خوشنودی) کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاودانی ہیں وہ ان میں ابد الابد ہیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے (التوبہ ۹: ۲۰-۲۲؛ نیز دیکھیے آیت ۸۸-۸۹)۔

۵۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو! میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے نجات دے۔ (وہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات ہیں، جو بہشت ہائے جاودانی میں (تیار) ہیں، داخل کرے گا یہ عظیم کامیابی ہے (الصافات ۶۱: ۱۲ تا ۱۴)۔

اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام پر اس حقیقت کی بھی صراحت کر دی ہے کہ اس کے نزدیک جہاد کے بغیر ایمان اور صدق معتبر نہیں ہیں:

۶۔ حقیقت میں تو مؤمن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (پیغمبرِ آخر و اعظم) پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ تعالیٰ

کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی سچے لوگ ہیں (الحجرات ۴۹: ۱۵)۔

اس اصل کی پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صراحت کی ہے:
۷۔ جو شخص مرا اور جہاد نہ کیا، اور جہاد کا خیال بھی دل میں نہ لایا اس کی موت ایک قسم کے تفاق پر ہوئی۔^{۱۴}

۸۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص (ایک دفعہ) جنت میں داخل ہو جائے وہ اس سے کبھی واپس دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ زمین میں جو کچھ ہے اس کے لیے ہو جائے؛ مگر شہید کو دنیا میں اس غرض کے لیے لوٹ جانے کی تمنا ہوگی کہ وہ دس مرتبہ (یعنی بار بار) شہید کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظمت و ثواب کا مشاہدہ کر چکا ہوگا۔^{۱۵}

۹۔ پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجاہدین کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے اس میں سدرے ہیں، اور ان میں سے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔^{۱۶}

۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں کہ راہِ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔^{۱۷}

۱۱۔ حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن پر ادینا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔^{۱۸}

۱۲۔ اس قبیل کی ایک حدیث حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام بسر کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔^{۱۹}

۱۳۔ حضرت ابو عبسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس (اللہ کے) بندے

کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبارِ لود ہو گئے پھر ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوٹی۔^{۲۰}

۱۴۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے چھ اوصاف ہیں: (۱) اسے پہلی ہی مرتبہ یعنی زخم لگتے ہی بخش دیا جائے گا۔ (۲) اسے جنت میں فوراً ہی اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ (۳) وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، نیز وہ (قیامت کے دن) سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے (۴) اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے (۵) اس کی شادی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے کر دی جائے گی۔ (۶) اور اس کے اعزہ و اقارب میں سے ستر اشخاص کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔^{۲۱}

یہ واقعیت محض تاریخ کا کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں بلکہ تاریخی وجوب و معلول ہے کہ اسلامی ثقافت کے نشو و ارتقاء کے زمانے میں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق رکھتے تھے اور اس سے ان کا اسلام کی تحریک رحمۃ اللعالمین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ تاریخ ہمیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتی ہے کہ جس طرح کسی قوم کی ثقافت اس کے افکارِ جلیلہ و محرکہ کی قوت سے نشو و ارتقاء کرتی ہے، اسی طرح اس کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کی زندگی، قوت اور توانائی کا دار و مدار جہاد پر ہوتا ہے۔ اس سے اولاً، اس امر کی توجہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں جہاد کو اس قدر فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ ثانیاً، اس سے یہ نتیجہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ اسلامی ثقافت کے احیاء کے لیے ایک تو مسلمانوں کو اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے بنانا چاہیے، دوسرے ان عقائد کو زندہ و توانا رکھنے کے لیے جہاد کو اپنا شعار زندگی بنانا ہوگا۔

جہاد جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس عالمِ خیر و شر میں اسلام کی تحریک رحمۃ اللعالمین کو کامیاب بنانے کا ایک مؤثر ناگزیر ذریعہ ہے، اور اس تحریک رحمۃ اللعالمین کی غایت افرادِ نسلِ انسانی کے دلوں میں سکینیت و طمانیت کی جنتِ بسانا، اور معاشرۂ انسانی کو امن و سلامتی

کی جنت بنانا ہے یہی حقیقت میں اسلام، دین یا ثقافت کی غایت ہے یہی مقصودِ فطرتِ انسانی، یہی مشیتِ الہی اور یہی ہمارے اگلے باب کا موضوع بھی ہے۔

حواشی

۱۔ لسان العرب، بذیل مادہ ج ۷ د۔

۲۔ دیکھیے سید سلمان ندوی: سیرۃ النبی، بار سوم، مطبع معارف، اعظم گڑھ ۱۹۵۲ء، ص ۴۰۴ — ۴۱۸۔

۳۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، بذیل مادہ جہاد، ۷: ۵۴۲، بعد۔

۴۔ مشکوٰۃ۔

۵۔ مُسلم در مشکوٰۃ۔

۶۔ تاریخی وجوب = Historical necessity

۷۔ بخاری: کتاب العباد۔

۸۔ المفردات، لسان، بذیل مادہ رمی۔

۹۔ مُسلم در مشکوٰۃ، باب اِغْدَادِ اَلْجِهَادِ، ج ۲۶۸۲۔

۱۰۔ موضوع مذکور۔

۱۱۔ مشکوٰۃ، باب الایمان، باب القتال والجهاد۔

۱۲۔ Instinct of self-preservation

۱۳۔ دیکھیے التوبہ ۹: ۲۴؛ اہم ۴۶، ۷۳؛ الحج ۲۲: ۷۸؛ الفرقان ۲۵: ۵۲؛

التحریم ۶۶: ۹، و بہ واضح کثیرہ؛ نیز دیکھیے کتاب الجہاد در کتب احادیث۔

۱۴۔ مُسلم در مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، حدیث ۳۶۲۷۔

۱۵۔ بخاری و مُسلم، در مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، ج ۳۶۲۷۔

- ۱۶۔ بخاری، موضوع مذکور، ح ۳۶۱۱۔
- ۱۷۔ بخاری و مسلم، موضوع مذکور، ح ۳۶۱۲۔
- ۱۸۔ ایضاً، ح ۳۶۱۵۔
- ۱۹۔ ایضاً۔ ح ۳۶۱۶۔
- ۲۰۔ بخاری، موضوع مذکور ح ۳۶۱۸۔
- ۲۱۔ ترمذی، ابن ماجہ، موضوع مذکور ح ۳۶۵۶۔

باب ۲۰

امن و طمانیت

ثقافت کے نشو و ارتقاء کے لیے امن ناگزیر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ثقافت کے اس عنصر کے مفہوم کی صراحت کر دی جاتی ہے: امن کے دو مظاہر ہیں: معروضی اور موضوعی۔ معروضی مظہر کو معاشرتی سلامتی اور موضوعی مظہر کو طمانیتِ دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ طمانیت کا سلبی مفہوم یہ ہے کہ فرد کا دل آتشِ خوف و حزن اور یاس کے وعذاب سے محفوظ مأمون ہو اور اس کے ایجابی معانی یہ ہیں کہ قلب میں ایمان و یادِ الہی، تساعت و توکل اور محبت و رحمت کی ٹھنڈک ہو، نیز آئندے حُسنِ زندہ و فعال ہو۔ افراد کے دلوں میں طمانیت اور معاشرے میں سلامتی ہو تو انہیں امن و سلامتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ فتنہ و فساد قوم و معاشرے کے دل کے اضطراب و بیقراری پر دلالت کرتے ہیں۔

تاریخِ ثقافت کا مطالعہ کرنے سے اس اصل کا سراغ ملتا ہے کہ انسان کی انفرادی و اجتماعی کوششوں کا مقصد حقیقی امن کا حصول رہا ہے جس پر خود اس کے وجود سے استشہاد کیا جاسکتا ہے، گو یہ بھی سچ ہے کہ اس کی کوششوں کا اندازہ باہمی حسد و بغض، خوف و خطر، سرکشی و طغیان کی وجہ سے یا قوت و دولت اور نفسانی خواہشات کے حصول کی خاطر سلبی بھی رہا ہے جس کے معروضی مظاہر جنگ و جدال، کُشت و کُتل، فتنہ و فساد اور موضوعی مظاہر خوف و حزن ہیں۔ چنانچہ انسان کی مساعیِ جلیلہ امن کی خاطر یا مثبت اندازہ میں ہوتی ہیں تو ان سے ثقافت کے نشو و ارتقاء کو مدد ملتی ہے، لیکن جب ان کوششوں کا رخ منفی اندازہ میں ہوتا

ہے تو وہ ثقافت کی رفتار ترقی کو سست کر کے یا روک کر ان کا رخ زوال کی طرف موڑ دیتی ہیں۔

چونکہ معاشرہ جغرافیائی یا نظریاتی حدود کے اندر بسنے والے افراد کے معتقدات و اعمال سے تشکیل پاتا ہے، لہذا اس امر پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ افراد کی طمانیت دل اور معاشرے کا امن لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح نکر و عمل کا چھلی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح ایمان و امن لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ”امن“ ہی سے مشتق ہے؛ یعنی یعنی شک و شبہ اور خوف و حزن کے اضطراب و بقیاری کے آتش بجان اثرات سے محفوظ و مأمون حالت۔ ایمان زندہ و محکم عقائد پر دلالت کرتا ہے، اور یہ زندہ و محکم عقائد ہیں، جو انسان کی کوششوں کا رخ اپنے مقصود ”امن“ یعنی طمانیت قلب اور معاشرے کے امن و سلامتی کی سمت قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ایمان زندہ و محکم عقیدے سے عبارت ہے، اور عقیدے کی زندگی و محکمگی کا انحصار اس ہستی کے ايقان و یقین پر ہوتا ہے جو زندہ بالذات اور قائم بالذات ہو۔ اسلام کا موقف یہ ہے کہ وہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہے جو الحق و القیوم (البقرہ ۲: ۲۵۵) ہے، لہذا طمانیت دل فقط امن ذات الہی پر ایمان لانے، اسے یاد کرنے اور اس کے حوالے سے زندگی کرنے سے حاصل ہوتی ہے:

وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے طمانیت حاصل کرتے ہیں؛ یاد کرو! اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دل طمانیت حاصل کرتے ہیں (الرعد ۱۳: ۲۸)۔

یہاں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تین حقائق پر دلالت کرتا ہے: اول یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود و زندہ ہے، اور ہمارے دل کی کیفیات اور احوال و ظروف کو خوب جانتا اور ہماری دعا کو سنتا ہے۔ دوم، اللہ تعالیٰ ہمارا الہ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے؛ اور سوم، اللہ تعالیٰ الحسَن ہے اور حسین ہستی ہی اپنے اندر محبوبیت و باذبتیت رکھتی ہے اور انسان فطرۃً حَسَن ہی کی پرستش، اس کی ہی ستائش اور اسے ہی یاد کرتا ہے۔

ذاتِ الہی چونکہ حُسن کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کے تعلقِ خاطر اور یاد کے اثرات سے انسان کے عواطف و امیال، جذبات و تمنیات اور افکار و تصورات حسین ہو جاتے ہیں؛ اور حُسن کی تاثیر سے قلب میں طمانیت کی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ بریں، اللہ تعالیٰ الٰہی ہے، یعنی وہ نہ صرف از خود نہ زندہ جاوید ہے بلکہ اس کی ذاتِ چشمہٴ حیران بھی ہے، اس لیے اس کے تعلق سے قلب اور اس میں پیدا ہونے والی سب چیزیں (مثلاً قائم و جذبات، افکار و نظریات اور تخیلات و تصورات وغیرہ) زندہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ القیوم ہے، یعنی وہ نہ صرف قائم بالذات ہے، بلکہ دیگر تمام موجودات کی بقا بھی اس پر منحصر ہے، اس لیے اس کے تعلق سے قلبِ انسانی میں بھی صفتِ قیومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ عقل و فکر میں سلمتی اور نفس کی طمانیت کی صورت میں نکلتا ہے۔

چونکہ طمانیتِ دل ایمان باللہ کی زندگانی و محکم پر دلالت کرتی ہے، اور ایمان باللہ حُسنِ عمل کا سرچشمہ ہے، اس لیے مطمئن لوگ ہی ثقافت کو زندہ رکھتے، اس کی تحسین کرتے اور اس کے ارتقاء کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر وہ چونکہ ثقافتِ انسانی کو حسین بناتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ایسے اہلِ حسن و طمانیت کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جنت میں جگہ دے گا، جہاں انہیں حیاتِ محض عطا ہوگی، اور حیاتِ محض سے جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، حسین و منور اور مسرور و مشکیف حیاتِ جاوداں مراد ہے (الفجر: ۲۹، ۳۰)۔ اسلام کے نزدیک ثقافت کی ہدایاتی ترقی کا معیار امن و طمانیت اور رزق کی فراوانی ہے؛ لیکن جس طرح اس معیار تک پہنچنے کے لیے ثقافتِ ایمان کی مزین منت ہوتی ہے اسی طرح اپنے اس معیار کے قیام و دوام کے لیے بھی ایمان کی محتاج ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کے فقدان یا کفرانِ نعمت کے سبب امن و طمانیت اور رزق کی فراوانی کی جگہ خوف اور بے چارگی لے لیتے ہیں۔ ثقافت کے عروج و زوال کے اس فلسفے کو قرآن مجید میں ایک بڑا ہی نکتہ انگیز اور بصیرت افروز مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے:

اور اللہ تعالیٰ (تمہارے لیے) ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و طمانیت کی حالت میں تھی؛ اس کا رزق ہر جگہ سے بکثرت آتا تھا؛ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکفیر کی؛ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے مہرک اور خوف کے باس کا مزہ چکھایا، ان کے کرتوتوں کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اور ان کے پاس انہیں میں سے پیغمبر آیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا، چنانچہ ان کو عذاب نے آیا، اور وہ ظالم تھے (النحل ۱۴: ۱۱۲-۱۱۳)۔

محولہ بالا آیات میں اس حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے کہ معاشی خوشحالی، امن و معاشرہ کا امن اور افراد معاشرہ کی طمانیت (دل) اور ایمان تینوں لازم و ملزوم ہیں چنانچہ جس طرح امن اپنی پیدائش و بقا کے لیے ایمان کا رہین منت ہے، اسی طرح معاشی خوشحالی اپنی پیدائش و بقا کے لیے امن و ایمان کی مرہون احسان ہے؛ لہذا یہی وجہ ہے کہ ایمان کی کمزوری یا فقدان کے سبب کوئی قوم امن و خوشحالی کی قدر نہیں کرتی تو اس سے یہ نعمتیں چھین جاتی ہیں، اور ان کی جگہ خوف اور مہرک لے لیتے ہیں۔ یہ صورت حال ثقافت کے زوال کی دلیل ہوتی ہے۔

ان آیات میں ایک اہم نکتہ ابھی تشنہ صراحت ہے اور وہ ہے کفرانِ نعمت، جسے معاشرتی امن، طمانیت، تلب اور معاشی خوشحالی کے ضیاع کا سبب بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کے نزدیک اس کائنات کی تمام چیزوں، مثلاً مال و دولت، زمین وغیرہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ سب نعمتیں تمام افرادِ نسلِ انسانی کے لیے پیدا کی ہیں؛ لہذا کسی فرد، جماعت یا قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دوسرے افراد یا اقوام کو محروم رکھے۔ چنانچہ جو قوم اپنے افراد کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متمتع نہیں ہونے دیتی، یعنی بعض کو ان سے محروم رکھتی ہے تو اسلام کے نزدیک وہ کفرانِ نعمت کرتی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو خود تو خوشحال ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو مفلوک الحال رکھتے ہیں، یعنی انہیں ان کے رب کی نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ حکم دیا جاتا

ہے کہ وہ ان محروموں اور حاجت مندوں کو ان کا حق دیں تو وہ یہ حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس معاشرے کی ہلاکت و بربادی کی صورت میں نکلتا ہے :

جب ہم کسی بستی کو دُکُفرانِ نعمت کے سبب تباہ کرنے ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دولت میں سے مفلوک الحال لوگوں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتے ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ہم انہیں ملیا میٹ کر دیتے ہیں (الاسراء: ۱۷: ۱۶)۔

ثقافت کے حسن، قوت اور ترقی کا معیار محض قومی دولت کی فراوانی نہیں بلکہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہے، جو امن و ایمان پر دلالت کرتی ہے؛ لہذا کوئی ثقافت امن و ایمان کے بغیر محض دولت کی فراوانی کے بل بوتے پر تاریخ کی قوتِ تسخیر کی حریف نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے :

اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، جو اپنی معیشت پر نازاں تھیں۔ یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہوئے۔ مگر محدودے چند، اور ہم ہی ہیں جو ان کے وارث ہوئے (قصص: ۲۸: ۵۸)۔

اصل یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں دولت کی تقسیم میں اسلامی عدل روا نہیں رکھا جاتا اور ظلم و خُجُل، استحقاق و احتکار اور اکتنازد و سودکاری سے دولت کی گردش متوازن نہیں رہتی تو اس کا نتیجہ ہوسِ تکاثُر، طبقاتی کشمکش، بکری و نظری تضادات، فتنہ و فساد اور خوف و حزن کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس سے معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں اور تاریخ کی قوتِ تسخیر اسے مغلوب کر کے ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔

ہذبہِ تکاثُر ضدِ قناعت کی، جو معاشرتی امن اور طمانیتِ نفس کے حصول کی پیش شرط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دم واپس تک حدِ استدال سے تجاوز کرنے کی تحریک دیتی رہتی ہے وہ ہذبہِ تکاثُر ہے، جو انسان کی مندرجہ ذیل نفسیاتی کیفیات پر دلا

کرتا ہے: اول، یہ کہ وہ مادہ پرست ہے اور مال و دولت اور دنیوی شان و شوکت کو عزت و کرم کا معیار سمجھتا ہے۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ وہ روحانی اقدار کی اہمیت کا قائل نہیں۔ دوم، وہ بندہ تسلیم و رضا نہیں، اس کی ضد یہ ہوئی کہ وہ بندہ حرص و آز ہے۔ سوم، وہ قناعت پسند نہیں۔ چہاں، وہ طمانیتِ دل سے محروم ہے، اور امن کی قدر و قیمت کا اسے احساس و شعور نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جذبہ تکاثر انسان کی گمراہی اور ہلاکت و بربادی کا ایک زبردست محرک و موثر ہے، چنانچہ قرآن حکیم نے اس جذبہ تکاثر کی ہلاکت آفرینی سے انسان کو بڑے مؤثر انداز میں متنبہ کیا ہے:

مال و دولت، جاہ و حشمت، قوت و صولت کی بہتات میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ تمہیں برباد کرتا ہے؛ یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ نہیں، تم جلد ہی معلوم کر لو گے۔ نہیں، نہیں تم جلد ہی معلوم کر لو گے۔ نہیں، اگر تم علم الیقین کے ساتھ جانتے، تم یقیناً دوزخ کو دیکھ لیتے۔ ہاں تم یقیناً اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اس دن تجھ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی (التکاثر ۱۰۲: تا ۸)۔

اصل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ پرستی کا ایک زبردست محرک جذبہ تکاثر ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت انسان قوت و دولت کے حصول کی خاطر جرم و گناہ کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے، مثلاً کنز المال، احتکار، اسمگلنگ، چوربازاری، سود خوری، استحصال، ہر قسم کی تجارتی بددیانتی، رشوت ستانی، امانت میں خیانت، قمار بازی، نو سربازی، چوری، ڈکیتی وغیرہ ظاہر ہے، جس معاشرے میں یہ جرائم پرورش پائے لگیں اس میں امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور جب قائم نہیں رہتا تو معاشرہ تضادات و اختلافات، فتنہ و فساد اور افتراق و مناقشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اس قدر مضطرب اور کمزور ہو جاتا ہے کہ زلزلے کی قوتِ تسخیر کا حریف نہیں ہو سکتا، اور ذلت و مسکنت اور ہلاکت و بربادی اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔

جنسی جذبہ نا آسودہ رہے تو امن و طمانیت سے متصادم ہوتا اور اس کا حریف بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی جائز طریقے سے تسکین ہوتی رہے تو وہ امن و طمانیت کے لیے بڑا ہی ممد و معاون ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے جو حسین سامان پیدا کیا ہے، اسے اپنی خالقیت، ربوبیت اور رحمت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے:

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں کہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو: اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ بلاشبہ اس میں مفکرین کے لیے دلائل یا نشانیاں ہیں (روم ۲۰: ۲۱)۔

اس آیت میں ایک نہایت اہم اور بصیرت افروز نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین صرف ہم نوع اور متضاد جنس ہی سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس طریقے کے علاوہ مباشرت کے دیگر تمام طریقوں، مثلاً لواطت وغیرہ کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے (النخل، ۲: ۵۶ بعد)۔

اسلامی ثقافت جس کا خمیر حسن و پاکیزگی سے اٹھا ہے نہ تو ایسے بے حیا افعال کی اجازت دے سکتی ہے اور نہ ایسے ناپاک لوگوں کو قبول ہی کر سکتی ہے۔ وہ ہر حال میں پاکیزگی کو پسند کرتی ہے کیونکہ پاکیزگی ان عوامل میں سے ہے جو امن و طمانیت پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو پاکیزہ مردوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے (النور ۲۴: ۲۸)۔

پاکیزگی چونکہ طمانیت انگیز اور گندگی طمانیت ربا ہے، اس لیے اسلام اپنے متبعین کو، جن کی جمالیاتی حس ایمان کی وجہ سے زندہ و بیدار ہوتی ہے اور وہ اہل ذوق بھی ہوتے ہیں، صرف پاکیزہ چیزیں کھانے پینے اور استعمال کرنے اور ناپاک اور گندی چیزوں سے احتراز و پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے:

در رسول اکرمؐ) انہیں خیر یا نیکی (یعنی معروف) جس سے مراد ہر حسین و پاکیزہ چیز ہے جسے انسان قطرۂ وعقلاً جانتا پہچانتا اور ایسا سمجھتا ہے) کا حکم دیتا اور شر یا بدی (یعنی منکر، یعنی ہر تبیخ گندی چیز جس کو قبول کرنے سے انسان فطرۃً و عقلاً انکار کرتا ہے) سے منع کرتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور زنجیروں کو دور کرتا ہے جن وہ جکڑے ہوئے تھے (الاعراف، ۱۵۷)۔

طمانیت ایک مثبت نفسیاتی کیفیت ہے، جو حسنِ حقیقی کی یاد، نیر اس کے حوالے سے حسنِ فکر و عمل اور حسنِ آفرینی سے پیدا ہوتی ہے۔ امن و طمانیت تخلیقی فکر اور تخلیقی فعلیت دونوں کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آتشِ خوف و حزن عقل و فکر کو پراگندہ و مفلوج کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں فکراور ادیب کوئی شاہکار تخلیق نہیں کر سکتا اور نہ سائنسدان و ہنرمند کوئی ایجاد و اختراع ہی کر سکتا ہے۔ طمانیت دل و دماغ کو ایسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے جس کے اثرات سے ایک تو انسان کے جذبات و امیال مقرر رہتے ہیں اور ان میں ہیجان و تلاطم پیدا نہیں ہوتا، جو انسان کو ظلم و گناہ کی تحریک کرتا ہے؛ اور دوسرے اس سے انسان کی توانائی محفوظ رہتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ خوف و حزن کے ہیجان خیز و اضطراب انگیز اثرات سے انسان کی توانائی یونہی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ اس امر کا اطلاق فرد اور قوم دونوں پر ہوتا ہے۔ طمانیت کی ٹھنڈک روح کے لیے جانفزا ہے؛ یہ فکر و عقل کے دائرۂ عمل میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح انسان اپنے حال کو اپنے ماضی اور مستقبل سے مربوط رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ضبطِ نفس کا انہیں مؤثر ذریعہ ہے؛ اور ضبطِ نفس سے مراد انسان کا اپنے حسی قلبی نفسی تقاضوں پر قابو پانا اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ان سے کام لینا ہے۔ طمانیت سے وہ ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو نفس پر قابو پانے کی ناگزیر پیش شرائط ہیں اور وہ ہیں: قناعت اور توکل۔ قناعت کی بدولت انسان حال سے مفاہمت پیدا کرتا ہے؛ اور توکل سے دوراندیشی، رجائیت اور اپنی ذات پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور وہ حال کو مستقبل

پر قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرنے اور ایثار و قربانی کرنے میں یہ دونوں صفات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

جہلتیں حیاتِ انسانی کے طبعی تقاضوں کی تکمیل اور اس کے نشوونما کے لیے ناگزیر ہیں، بشرطیکہ یہ انسان کے قابو میں رہیں۔ جہلت کی مثال آگ کی بے جو قابو میں رہے تو حیاتِ انسانی کی بقا، ارتقاء اور قوتِ تسخیر کا ناگزیر ذریعہ ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو اس کی تخریب و ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تعمیل پسندی انسان کی متعدد جہلتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اسے فکر و عمل پر آمادہ اور مستعد رکھتی ہے۔ لیکن اگر قابو میں نہ رہے تو انسان سوچے سمجھے بغیر جلد بازی میں غلط و خطرناک قسم کے فیصلے اور اقدامات کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک جہلت جلبِ منفعت ہے۔ یہ انسان کو اپنے لیے خیر و حسنہ حاصل کرنے پر آمادہ و مستعد رکھتی ہے؛ لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو ناجائز و حرام طریقے سے جلبِ منفعت پراگساتی ہے۔ طمانیت ایسی تمام جہلتوں کی تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

دل میں طمانیت ہو تو انسان کی فکر و نظر کا دائرہ بتدریج وسیع ہوتا جاتا ہے اور اس سے اس کی شخصیت میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی تنگ نظری، خود غرضی اور حسد و بغض ایسی کئی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ طمانیت سے دل میں سعادت پیدا ہوتی ہے، جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس سے انسان میں جذباتِ محبت پرورش پاتے ہیں، جو انسان کو نہ صرف نوعِ انسانی بلکہ کل مخلوقات کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔

طمانیت اس اعتبار سے مقصودِ زندگی ہے کہ طمئنِ نفس ہی وارثِ جنت۔ ربِّ طیل کا بندہ و مقرب اور دوست ہوتا ہے؛ اور اس کے نشو و ارتقاء کی راہ دوسروں کے دلوں میں سے گزرتی ہے، لہذا نفس اپنے نشو و ارتقاء کے لیے زیادہ سے زیادہ دلوں کو بھی طمانیت سے معمور کرنے کی آرزو و جستجو رکھتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے اندر کی دنیا سے نکل

کہ باہر کی دنیا میں آتا ہے، تو بیکرِ رحمت بن کر آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ طرقت اور شریعت دونوں کا مقصود طمانیتِ نفس ہے؛ لیکن صوفی اس کی ٹھنڈک کی روح پرور کیفیت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک وارثِ نبوت یا عالمِ طمانیت کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ رحمت بن کر اس کیفیت کی لذت سے دوسروں کو بھی آشنا کرے۔ چنانچہ وہ اس طرح اپنی ذات کی تکمیل کر کے دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اس سے اس امر کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے امن و طمانیت کو کیوں اسلامی ثقافت کا ایک جزوِ لاینفک قرار دیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ نفسِ مطمئن ہو تو اسے اپنی ذات کے مشاہدے اور اپنی آرزوئے حسن و زندگی کے ادراک کا موقع ملتا ہے۔ اپنی ذات کے مشاہدے سے نفس کو اپنے خالق و رب کی ہستی کا یقین ہوتا ہے؛ اور اپنی آرزو کے ادراک سے اسے اپنے الہ و رب کا سراغ ملتا ہے۔ علاوہ بریں، اپنی ذات کے مشاہدے سے نفس کو اپنے حال و مقام کا بھی پتا چلتا ہے کہ اسے عبدیت کے ارفع مقام پر قرب و حضوری کی مستی حاصل ہیں یا وہ کسی اسفل مقام پر خوف و حزن کی آتشِ خاموش میں جل رہا ہے۔ مطمئن نفس ہی اپنی خواہشات کی تشنگانے نکل کر معروضی دنیا کی سیر کرتا ہے، اور اس طرح اس پر خارجی دنیا سے اس کے تعلق کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس میں عدل و احسانِ رحمت و محبت اور ایشاء و قربانی کے جذبات پرورش پانے لگتے ہیں۔

امن و طمانیت دل اور احساسِ زمان و مکان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسے ایک مثال سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے: دو ہم عمر اور ہم نوالہ و ہم پیالہ دوست ہیں۔ دونوں کی شادی کی پہلی رات ہے۔ ایک تجلّٰی عروسی میں ہے، لیکن دوسرا سوء اتفاق سے زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ دونوں یہ رات گزار رہے ہیں لیکن دونوں کا احساسِ زمان و مکان بالکل مختلف بلکہ متضاد ہے۔ ایک کے لیے شبِ وصال میں زمانہ برق رفتار ہے اور

گھنٹے گھنٹوں کی صورت گزر رہے ہیں۔ وہ تنہا کرتا ہے کہ شب وصال کا ہر لمحہ رگمب آہستہ سے مزین ہو جائے، لیکن بد نصیب قیدی کی شب ہجر و الم اس کے لیے اس قدر سوانہ رو ہے کہ وقت اس کے لیے ٹھہر چکا ہے اور ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیامت کا طولانی ہو گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زمان کی اضافی حیثیت بھی ہے اور اس کا تعلق قلب کے حال سے ہوتا ہے۔

زمان کی طرح مکان کی بھی ایک اضافی حیثیت ہے اور اس اعتبار سے اس کا قلب سے گہرا تعلق ہے۔ دل مطمئن ہو تو انسان جنگل میں ہو یا شگل میں، بزم میں ہو یا خلوت میں، کُٹیا میں ہو یا محل میں، باغ میں ہو یا صحرا میں، اس کے لیے ہر جگہ حُسن و طمانیت کی جنت ہے۔ لیکن ایک مضطرب و متقلب اور غمگین و خوفزدہ انسان کا دل بہشت میں بھی نہیں لگے گا اور وہ اس کے لیے زندان ہو گا۔

اس گنگو سے ہم یہ نتیجہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ زمان و مکان کے حُسن سے لطف اندوز ہونے یا جا لیا تے سرور و سوز اٹھانے کے لیے امن و طمانیت ایک ضروری شرط ہے۔

اسلام جب یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البکہ ۹: ۴) یعنی ہم نے یقیناً انسان کو محنت و مشقت کی حالت میں (رہنے والا) بنایا ہے) تو وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محنت انسان کی تقدیر ہے، لہذا وہ مسلسل و پیہم محنت کی بدولت ہی اپنی زندگی کی تکمیل اور امن و طمانیت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ محنت کیا ہے؟ زندگی کے تعمیری و تخلیقی ہنگاموں میں عزم و بہت کے ساتھ حصہ لینا۔ چنانچہ انسان صرف اس طریقے ہی سے اپنی زندگی کا اثبات اور اس کی تکمیل کرتا۔ اور نتیجہ طمانیت و مسرت حاصل کرتا ہے۔ لہذا اسلام انسان کو زندگی کے تعمیری ہنگاموں میں مسلسل مشغول رہنے کا مشورہ دیتا ہے لیکن یہ ہنگامے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہئیں؛

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْهُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (الانشراح ۷۴-۸) : جب تم فارغ ہو جاؤ تو کام میں مشغول و منہمک ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف محبت سے متوجہ ہو جاؤ۔

اصل یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی کے تعمیری و تخلیقی ہنگاموں میں مشغول و منہمک ہو جاتا ہے تو اس کا دل طمانیت و مسرت سے معمور ہو جاتا ہے، اور وقت اس کی حیاتِ محض کی نسبت سے برقی رفتار ہو کر آن سیال بن جاتا ہے۔

رب کریم نے انسان کو دو صفات و ولعیت کی ہیں : حیات اور قیومیت حیات کا تقاضا حرکت و فعلیت اور قیومیت کا تقاضا امن و طمانیت ہے۔ ان دونوں تقاضوں کی بیک وقت تشفی کرنے سے انسان کو امن و طمانیت اور لذت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا وہ ان تقاضوں کی تشفی کرنے پر فطرۃً مجبور ہے، اور اس کے لیے اس نے مختلف طریقے وضع کیے ہیں، جن میں سے ایک جلال بازی کا ہے۔ یہ تعبیر ہم نے کھیلوں کے لیے اختیار کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان نے یہ کھیل اپنی قوتِ حسن یعنی جلال کی نمود و نمائش کے لیے ایجاد کیے ہیں۔ بعض مغربی علمائے جمالیات کے نزدیک ہر مذہب پیکرِ حیات میں نشوونما کے دوران ضرورت سے زیادہ توانائی جمع ہو جاتی ہے جسے خارج کرنے پر وہ طبعاً مجبور ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو وہ خوش فعلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اپنی قوت کا اظہار زندگی کا طبعی تقاضا ہے، لیکن حیات انسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اپنے جلال یعنی قوت و مہارت کے اظہارِ جمیل کا فہری داعیہ پایا جاتا ہے۔ اس جذبہ و داعیہ کی تشفی کے لیے انسان نے مختلف قسم کے کھیل ایجاد کیے ہیں، مثلاً سنگ انگنی، تکرار بازی، پہلوانی، گھڑدڑ، نیزہ بازی، وزن برداری، شمشیر زنی، تیراندازی، مکہ بازی، گولی ڈنڈا، فٹ بال، گیند بلا، گولے چھکان، ہاکی، کشتی رانی، جمناسٹک اور بیسبول و گیکر کھیلیں۔ جلال بازی چونکہ زندگی کے جذبہ جلال نمائی کی جو دراصل حسن نمائی

کی ایک شکل ہے، تشفی کرتی ہے، اس لیے اس سے امن و طمانیت پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی کے روزمرہ ہنگاموں کی اکتاہٹ سے وقتی فرار اور خوف و ہراس کی آتش خاموش کو ٹھنڈا کرنے اور طمانیت و مسرت کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے خوشگوار و دلچسپ مشاغل کو تفریحات کہتے ہیں۔ اسلام میں ایسی تمام تفریحات کو جائز، روا اور ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ان نام نہاد تفریحات کو ناجائز و ناروا قرار دیتا ہے جو مضر صحت، رہزن تمکین و ہوش یا دشمن طمانیت و مسرت ہوں۔

اسلامی ثقافت میں خاندان کو ازیں اہمیت حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انفرادی معاشرتی امن و سلامتی کا انحصار خاندانی امن و سلامتی پر ہوتا ہے۔ خاندان کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے بغیر معاشرے کی تشکیل ہی ممکن نہیں۔ اپنے اس موقف کی تائید میں اشتراکی روس تجربے کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ اشتراکی روس کی تحریک ”لا کے پٹے“ علمبرداروں نے خاندان کو روایت پرستی کی علامت سمجھ کر اس کا استیصال کرنے کی کوشش کی۔ مہربان جوہ خاندان پر لگاتے تھے، معاشرے کی بنیاد پر لگتی تھی۔ چنانچہ ابھی ایک عشرہ بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ ان کے معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہونے لگیں۔ اس صورت حال کی نزاکت کو جانپ کر روسی جدیدیت کو مجبوراً خاندان کی ضرورت و اہمیت کو قانوناً تسلیم کرنا پڑا۔

قدرت نے نوع حیات کی افزائش و بقا کے لیے اسے جنسی جذبہ و ولایت کیلئے۔ لیکن انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اس کائنات کی تسخیر کرنا، ثقافت کی بنیاد رکھنا اور حکومت کرنا تھی، لہذا اسے اپنے زبردست جنسی جذبے کی صحیح طور سے تسکین کرنے اور اس پر قابو رکھنے کے لیے ازدواجی زندگی کا شعور بھی عطا کر دیا۔ یہ شعور اس نے اسے عقل و فکر اور وحی و منزل کے ذریعے دیا، علاوہ ازیں، مشاہدہ و تجربہ نے بھی انسان کو ازدواجی زندگی یا خاندان کی غیر معمولی اہمیت کا قائل کرنے میں موثر کردار

ادا کیلئے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نشو و نما میں، نیز اسے محبت و رحمت طمانیت و مسرت اور امن و سلامتی سے محروم کرنے میں خاندان کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاندان کے قیام کو اپنے فضل و کرم سے منسوب کیا ہے (الفرقان ۲۵: ۵۶)۔

آئیے، اس معاشرے کو چشم تصور کے سامنے لائیں جہاں ازدواجی زندگی بے نہ نسب و صہر کے خاندانی روابط۔ اس نام نہاد معاشرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ اس بچے کو باپ دادا کی شفقت میسر ہے نہ سایہ عاطفت و وہ دادی، پھوپھیوں، چچاؤں اور دیگر رشتے داروں کے پیار اور ہمدردی سے بھی محروم ہے۔ نیز ذہال کی طرح وہ تنہا کی شفقت و محبت، ہمدردی و غمگساری اور معاونت و نصرت سے بھی محروم ہے۔ جب ایسا بچہ جوان ہوتا ہے تو اسے ازدواجی زندگی کی برکات بھی میسر نہیں آتی۔ وہ بیوی کی فطری شفقت و محبت سے محروم رہتا ہے۔ اس کی کوئی شریک حیات نہیں ہوتی، جو اس کی کمزوریوں کی پردہ داری اور اس کی شخصیت کی ترمیم و آراستگی کرتی؛ اور اس کے لیے گھر اور گھر کو امن و طمانیت کی جنت بناتی اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے محروم کرتی۔ ایسے شخص کی جب سسرال ہی نہیں ہے تو ساس، سسر، اور سالیوں اور دیگر رشتے دار بھی نہیں ہیں، جو اس کے دکھ درد اور خوشیوں میں شریک ہوتے۔ مختصر یہ کہ وہ دہیال، تنہا اور سسرال کی برکات سے یکسر محروم ہے؛ اور یہ محرومی انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ علاوہ بریں، ایسا محروم نامراد شخص اولاد اور اس کے پیار اور بڑھاپے میں ان کے سہارے سے بھی محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا شخص اس دنیا کو زندان اور اپنے آپ کو تنہا و بے یار و مددگار سمجھے گا اور اس احساس تنہائی و محرومی کے ہوتے ہوئے اس کا مطمئن و خوش رہنا، امر محال ہے۔ آئیے اب ایسے معاشرے کا تصور کریں جس کی بنیاد خاندان پر استوار ہے۔ اس معاشرے

میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتے ہی اسے والدین، بہن بھائیوں، و دیہال،
 نہیال اور متعلقہ تمام رشتے داروں کا سایہ عاطفت، شفقت و محبت، معاونت و نصرت
 اور ہمدی و غمگساری میسر ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ان رشتوں کی وسیع دنیا میں
 اپنی دنیا کو بھی وسیع اور شفقت و محبت سے معمور پاتا ہے۔ پھر جب وہ جوان ہو کر ازدواجی
 زندگی میں منسلک ہوتا ہے تو اس کی بیوی، اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اس کی ذات میں
 خرمک ہو جاتی ہے اور اسے وسیع و مضبوط بنادیتی ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے
 گھر بساتی اور گھر کو جنت بناتی ہے۔ علاوہ بریں، اسے بیوی کے رشتے داروں کی محبت
 ہمدی بھی میسر آتی ہے، اور اس کی دنیا اور وسیع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے باں اولاد
 پیدا ہوتی ہے، اور اہل و عیال اس کی خوشیوں میں اضافہ اور اس کے جذبات تخلیق و ربوبیت
 کی تشفی کرتے ہیں؛ نیز وہ اپنی نرمیہ اولاد میں بالخصوص اپنی ذات کی افزائش و بقا کو
 مضمر دیکھتا ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی اولاد، اور اپنے پوتوں اور
 نواسوں کی دنیا میں اپنے آپ کو معزز و مکرم دیکھتا اور انہیں اپنا سہارا سمجھتا ہے مختصر
 یہ کہ خاندان کی نعمتوں، برکتوں اور خوشیوں کا سلسلہ مہد سے لحد تک پھیلا ہوتا ہے، اور
 اس طرح خاندان معاشرے کے امن و طمانیت کی پیدائش و بقا کے سلسلے میں از بس اہم
 کردار ادا کرتا ہے۔

جس طرح خاندان معاشرتی امن و طمانیت کے لحاظ سے ثمری اہمیت رکھتے ہیں،
 اسی طرح خاندان کے امن و طمانیت کا انحصار بہت حد تک عورت کی ذات پر ہوتا ہے؛
 لہذا اسلام نے عورت کو اس فطری تقاضوں کے مطابق مقام دیا ہے تاکہ وہ طمانیتِ دل
 کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکے اور گھر کو امن و طمانیت کی جنت بنا سکے۔ اصل یہ ہے
 کہ گھر کے امن و طمانیت کی ذمہ داری مرد اور عورت دونوں پر ہوتی ہے، لہذا دونوں
 کو ان کے فطری تقاضوں کے مطابق حقوق اور درجات دیے گئے ہیں۔ اسلام نے عورت

کو بلحاظ شرف انسانی مرد کے برابر مقام دینے کی خاطر یہ حقیقت واشگاف الفاظ میں بیان کر دی کہ جہاں تک نسل و نوع کا تعلق ہے، دونوں ایک جیسے اور برابر ہیں؛ اسے افرادِ نسل انسانی! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک نفس یا جرثومہ حیات سے پیدا کیا اور اس سے اس کی مادہ پیدا کی، اور ان میں سے کثرتِ مرد اور عورتیں مچھلادیں (النساء ۴: ۱)۔

لہذا جہاں تک حقوق انسانی کا تعلق ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں (البقرة ۲: ۲۸)۔ لیکن جہاں تک خاندان کی کفالت اور دیگر انتظامی امور، نیز معاشرے میں اس کی حیثیت و حفاظت کا تعلق ہے، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی حیثیت منظم و مہتمم کی سی ہے، اس لیے افضل و اعلیٰ ہے؛

مرد عورتوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ ہیں۔ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ وہ اپنے مال و دولت میں سے خرچ کرتے ہیں (النساء ۴: ۳۴)۔

ظاہر ہے اس فضیلت کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہونی چاہیے تھی، اور اسلام میں ہے (البقرة ۲: ۲۲۸)۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح جسمانی و دماغی قابلیت اور صلاحیت کے تفاوت و اختلاف کی وجہ سے تخصیص کا ضروری ہے اسی طرح امور کی تخصیص و تنظیم درجہ بندی کی متقاضی ہے؛ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ عسکری و شہری محکمے اور دفاتر ہوں یا کاروباری ادارے اور کارخانے، کاروبار زندگی کے ہر شعبے میں درجات پائے جاتے ہیں۔ اسی درجہ بندی کے اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فطری و لازمی بھی ہے۔ اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ عورت طبعاً مرد کو اس کے اوصافِ مردانہ کی وجہ سے یہ فوقیت دیتی ہے اور اس کے جذبہٴ نسوانیت کی تسکین ہوتی ہے۔

اسلام نے خاندان کے امن و طمانیت کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے شرعی یا ازدواجی زندگی (نکاح) کو لازمی قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

النِّكَاحُ سُنَّتِي ۖ النِّكَاحُ كَرْنَا مِيرِ سُنَّتِ هِيَ۔

اور ازدواجی زندگی کے رشتے کو ثبات و دوام دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے باہمی محبت احسان اور ایثار و قربانی کے جذبات سے مزین کر دیا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔
(الروم: ۲۱)

اور یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیں تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، نیز تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں بلاشبہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں (روم: ۲۱)۔

اسلام کے نزدیک تمام افرادِ نسلِ انسانی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور تمام کے تمام معزز و محترم ہیں (بنی اسرائیل: ۷۰)۔

لیکن جب معاشرے کے کچھ لوگ دولت و قوت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ اور غریبوں اور کمزوروں کو ادنیٰ و حقیر سمجھنے لگتے ہیں؛ اور معاشرے میں انہیں ان کا وہ مقام نہیں دیتے جس کے وہ پیدائشی طور پر حق دار ہیں، تو اس کے نتیجے میں محروم و غریبوں اور کمزوروں کے دل میں "اعلیٰ" لہجے کے خلاف حسد و بغض اور نفرت و عداوت کے جذبات پرورش پانے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے تو معاشرے میں طبقات پیدا ہوتے ہیں اور پھر طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ خانہ جنگیوں اور فتنہ و فساد کی صورت میں نکلتا ہے اور معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے معاشرے میں امن و طمانیت کو برقرار رکھنے اور اس فتنہ و فساد کے مبینہ نتائج سے محفوظ رکھنے کی خاطر پہلے تو یہ اصول قائم

کیا کہ ہر فرد کو خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور معاشرے میں معزز و محترم مقام ملنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ معاشرے میں کون لوگ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ عزت و احترام کے مستحق ہیں، ایسا معیار مقرر کیا جو حقیقی ہونے کی بنا پر فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے۔ یہ معیار تقویٰ ہے:

اسے بنی نوع انسان! ہم نے تمہیں نہ اور مادہ سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خیل (شعوب) اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں دوسروں کی بہ نسبت زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ (الحجرات ۴۹: ۱۳)۔

چونکہ عزت و تکریم کا حقیقی و فطری معیار تقویٰ ہے، لہذا جب بھی اس کے سوا کوئی اور معیار قائم کیا جائے گا تو وہ باطل ہو گا اور اس میں خرابی کی صورت مضمر ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ ہر باطل معیار عزت و تکریم سے معاشرے میں ہوس تکاثر پیدا ہوتی ہے، اور افراد میں مال و دولت، قوت و صولت، جاہ و شہم اور نام و نمود میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔

اس دوڑ کا نتیجہ پہلے تو افرادِ معاشرہ میں خود غرضی و عصبیت، تضاد و اختلاف اور حسد و بغض کی، اور پھر معاشی نظام کی خرابی اور معاشرے کے امن و سلامتی کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ فلسفہ قرآن مجید میں اس کے بلیغ و مؤثر انداز میں اس طرح بیان ہوا ہے:

انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اس کا رب اسے عزت بخشی ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے؛ اس پر وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ لیکن پھر جب اسے آزماتا ہے تو اس کا رزق اس کے لیے محدود کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت و تکریم نہیں کرتے ہو، اور تم ایک دوسرے پر مفلوک الحال کو اس کا کھانا کھلانے کے لیے زور نہیں

دیتے، اور تم میراث ساری کی ساری خود ہی ہضم کر جاتے ہو، اور تم مال و دولت سے محبت کرتے ہو، شدید محبت (الفجر ۸۹: ۱۵ تا ۲۰)۔

ان آیات کا لپ باب یہ ہے کہ جب معاشرے کے افراد بے یار و مددگار اور مفلوک الحال لوگوں کی عزت و کرم نہیں کرتے، نیز نہ تو خود ان کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں اور نہ دوسروں پر زور ہی دیتے ہیں کہ وہ یہ بندوبست کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے کا سارا معاشرہ ذلت و مسکنت اور خوف و حزن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ایک خیال آفرین اور عبرت آموز نکتہ یہ مضمرب ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کی محبت انسان کو خود غرض، بے درد، قسی القلب اور ظالم بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی لوگ طبقاتی کشمکش کو تیز تر کرنے اور گردشِ دولت کو روک کر معاشرے کا نظام معیشت اور امن و طمانیت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

بعض رسم و رواج بھی امن و طمانیت کے دشمن ہوتے ہیں، خصوصاً وہ جو تہل و اوہام نام و نمود اور جذبہ تکاثر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کچھ رسم و رواج ایسے بھی ہوتے ہیں جو آغاز ہی میں تو امن و طمانیت کے لیے مضر نہیں ہوتے مگر امتدادِ وقت کے ساتھ افراط و تفریط کی وجہ سے امن رہا ہو جاتے ہیں۔ ایسے تمام رسم و رواج سے نجات حاصل کرنا امن و طمانیت کے تحفظ و بقا کے لیے بڑا ضروری ہے، نیز یہ اسلام کی ثقافتی تحریک کے مقاصدِ جلیلہ میں سے ہے (الاعراف ۷: ۱۵۷)۔

اسلام نے اس مقصد کی خاطر کہ انسان امن و طمانیت کے زندگی بسر کرے اس کی شخصی آزادی کے حدود کو اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے کہ دین کے بغیر وہ اس کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انسان کو دوسروں کے حدودِ آزادی کے احترام کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اس لیے کہ یہ خود فطرتِ انسانی کا مقتضی ہے۔ دین کی اساس انسان کے اس فطری اور سچے مقتضی پر قائم ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے (ارشادِ نبوی)۔ چنانچہ جب ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے اس کی شخصی آزادی کا

کا احترام کریں اور حد سے تجاوز نہ کریں تو اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کی آزادی کے حدود کا احترام کرے اور ان سے تجاوز نہ کرے۔ فطرت انسانی کے انہیں حدود کو اسلام حدوداً اللہ سے تعبیر کرتا ہے (البقرہ ۲: ۲۲۹، ۲۳۰؛ النساء ۴: ۱۳، براءۃ ۲: ۲۵۰)۔ جو فلاسفہ اور اس کے پیرو مطلق شخص آزادی کے نظریے کے حامی، نقیب اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے حجاب شعور یا تحت الشعور میں لامحدود جنسی آزادی یا جنسی بے رہروی کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس نظریے اور مطالبے میں نوجوان طبقے کے لیے بڑی کشش و جاذبیت ہے۔ اس مطالبے کی نفسیاتی تحلیل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مطالبہ غیر فطری اور فطرت انسانی کے خلاف ایسی بغاوت ہے جس کے نتائج معاشرے کے امن و طمانیت کے لیے بڑے ہی مہلک اور تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی جنسی بے رہروی یا غیر محدود جنسی آزادی کا مطالبہ ایک شخص نے اسلام کے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نے اس کا جواب دیا وہ دین فطرت کے اس کلیے پر مبنی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو“ (حدیث نبوی)۔

ثقافت کی نشوونما اور ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی امن ایک ضروری شرط ہے۔ ملک میں سیاسی انتشار، تشدد و افتراق یافتہ و فساد ہو تو ثقافت کو زبردست بلکہ بعض حالات میں ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا اسلام سیاسی امن کو بجا طور پر غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، اور اس کے قیام کی ذمہ داری کا بوجھ فرد اور قوم دونوں کے کندھوں پر ڈالتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں سیاسی امن کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک کہ اس کے تباہ کن نتائج کی بناء پر قتل انسانی سے بھی زیادہ مہیا تک سمجھا جاتا ہے (البقرہ ۲: ۱۹۱، ۲۱۷)۔ انسان نے سیاسی امن کو مستقل و پایدار بنانے کی خاطر اپنے سیاسی نظام کی

بنیاد دوائیے اصولوں پر رکھی ہے، جو فطری اور بنیانی موصوص کی طرح اُل اور مضبوط ہیں؛ اَوَّلَ اللہ تعالیٰ ہی تنہا بنی نوع انسان کا مالک، آقا، حاکم اور بادشاہ ہے (ان کی ۱۱۴: آتا ۲)؛ لہذا ان کے لیے اگر کوئی آئین ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا آئین ہو سکتا ہے (الانعام ۶: ۵۷)۔

ثانیاً، انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب (خليفة الله، البقرة ۲: ۳۰) ہے معلوم ہوا کہ حکومت دراصل خلافتِ الہیہ ہے، لہذا فرد ہو یا جماعت وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کی طرف سے ہی حکومت کر سکتی ہے، اور وہ اس آئین و قوانین کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس آئین و قوانین کو نافذ کرنا اور ان پر عملدرآمد کرنا حکومت یا خلافتِ الہیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

جب ہم انسان کے سیاسی تجربات کی روشنی میں ان دو اصولوں کا استقضاء کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں انسان کی شخصی و اجتماعی آزادی، اس کے پیدائشی حقوق، اس کی عزتِ نفس اور مقامِ عبدیت (یعنی شرف و احترام انسانی کا مقام) کی پوری پوری ضمانت دی گئی ہے، جس کی مثال دنیا بھر کے غیر اسلامی آئین و قوانین میں نہیں ملتی۔

قیام امن چونکہ فرد و معاشرہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اس لیے اسلام نے جہاں حکام پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے احکام کے مطابق حکومت کریں وہاں اس نے افراد کو بھی حکام کی اطاعت کا پابند کر دیا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو (مسلمانو!) اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم اور اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملے میں باہم جھگڑ پڑو (یعنی اختلاف و نزاع پیدا ہو جائے) تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو (اور ان کے فیصلے کو تسلیم کرو)، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں تمہارے لیے مہدائی اور انجام کار کی توفیق ہے (النساء ۵۹: ۵۹)۔

اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اطاعتِ الہی سے مراد قرآن مجید کی، اطاعتِ رسول سے سنتِ نبویؐ کی اور اطاعتِ حکام سے اجتہادِ حکام کی اطاعت ہے۔ اب اگر اجتہاد کے متعلق عوام اور حکام کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑا یا فتنہ و فساد برپا کرنے کے بجائے عوام اور حکام دونوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ جھگڑا چکانے کے لیے قرآن و سنت کو اپنا حکم بنائیں اور ان کے فیصلے کو قبول کریں ورنہ بصورتِ دیگر، ان میں صنف و اضمحلال پیدا ہو جائے گا اور اغیار کے دلوں سے ان کا رعب اٹھ جائے گا اور بنی بات بگڑ جائے گی :

اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں نہ جھگڑو، ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت سست پڑ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور (مشکلات) کو جھیلو اور ثباتِ قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (الانفال ۸: ۴۶)۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت قیامِ امن کی بنیادی شرط ہے۔ اس کی دہری لازمی شرط یہ ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ سورۃ الانفال میں اس کی دو اور شرائط مذکور ہیں : تقوا سے الہی اور اصلاحِ حال :

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے درمیان صلح صفائی کر لیا کرو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو (الانفال ۸:)۔

جس طرح مومنوں کے متخالف و متحارب گروہوں پر آپس میں صلح صفائی کر لینا فرض ہے اسی طرح مومنوں کے متخالف و متحارب گروہوں کے درمیان صلح صفائی کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے : وجہ یہ ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بلاشبہ مومن بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے (الحجرات ۴۹: ۱۰)۔

اسلامی نظامِ معیشت امن و طمانیت کی ایک لازمی پیش شرط ہے۔ اس پر مفصل بحث

لو گزر چکی ہے اب ہم صرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی نظامِ معیشت کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے یہ سب کچھ تمام افرادِ نسل کے تمتع کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا کوئی فرد، باغت یا قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر دوسروں کو ان سے تمتع ہونے سے نہیں روک سکتی (الماعون ۱۰۷: ۷)، اور نہ وہ ان نعمتوں کو جمع ہی کر سکتی ہے (المنزہ ۱۰۴: ۹ تا ۱۰۶)۔ علاوہ ازیں ضرورت سے زائد مال و دولت کو خرچ کرنا بر شرفس پر فرس ہے (قل العفو البقرہ ۲: ۲۱۹)؛ کیونکہ اس کے بغیر وہ نیک نہیں بن سکتا (آل عمران ۳: ۹۳)۔ چنانچہ ایسا معاشرہ جس میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم نہ ہو، یقیناً امن و طمانیت کا گوارہ ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی معاشرہ مقصودِ اسلام ہے اور ایسے ہی معاشرے میں ثقافت نشو و ارتقاء کرتی ہے۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کا نظامِ معیشت تمام معاشی نظاموں پر فوقیت رکھتا ہے اور اس میں عالمی نظامِ معیشت بننے کی اتنی صلاحیت ہے جس کی نظیر کسی دوسرے نظامِ معیشت میں نہیں ملتی۔

ثقافتِ اسلام کے عروج کا ایک بنیادی سبب اگر اس کا معاشی نظام تھا تو اس کے زوال کی وجہ حقیقی اس معاشی نظام کی خرابی و بربادی تھی۔ اگر یہ امر واقعہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہمیں اپنی نشاۃ ثانیہ اور احیائے ثقافت کے لیے اسلامی نظامِ معیشت کو از سر نو اپنے معاشرے میں قائم کرنا اور اسے احسن طریقے سے چلانا اور اس کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ اسلامی نظامِ معیشت ہی عالمی امن کی ضمانت دے سکتا ہے، اور اقوامِ عالم کا نظامِ معیشت بنا اس کا مقدر ہے۔

اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امن و طمانیت۔ اسلام کی آرزو، خودی کی طلب و جستجو، ثقافتی فعلیت کی غایت اور مقصودِ زندگانی ہے۔ اس سے یہ ضمنی نتیجہ بھی

نکلتا ہے کہ ہر ثقافتی فعلیت کا معیار بھی امن و سلامتی ہے۔ علاوہ بریں، ان تمام مباحث کا حاصل یہ نکلا کہ اسلامی ثقافت ان تمام عناصر سے مرکب ہے جن سے کتاب کے تمام ابواب میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے؛ اور ایسی ثقافت ہی اہل علم و فطر کے نزدیک مثالی ہے۔ اسلامی ثقافت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، بلکہ آفاقی و انسانی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کا وسیع و عریض گلستان گہلے رنگ رنگ سے مزین ہے، اور اس میں افراد نسل انسانی کی جمالیاتی حس کی تشفی ہی کا نہیں، ان کے جمالیاتی اذواق کی تسکین کا سامان بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں جمالیاتی حس کے لحاظ سے وحدت و ہم آہنگی موجود ہے، لیکن جمالیاتی ذوق کے اعتبار سے اس میں کثرت و بولبولی مشہود ہے۔ وحدت و کثرت کے اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اسلام دشمن مستشرقین اور ان کے متبعین جن میں مسلمان بھی ہیں، اسلامی ثقافت کو ایک نامیاتی کُل نہیں سمجھتے، بلکہ اسے مقامی و زمانی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اسلامی ممالک اپنی ثقافت کو اسلامی کہنے اور سمجھنے کے بجائے اپنی قومیت، ملک یا خطے سے منسوب کرتے ہیں، مثلاً عربی، ترکی، ایرانی، افغانی ثقافت، یہی نہیں بلکہ بعض ملکوں کے اندر جو خطے ہیں، ان کے لوگ بھی اپنی ثقافت کو اپنے خطے سے منسوب کرتے ہیں؛ مثال کے طور سے پاکستان میں بلوچی، سندھی، پنجابی، پنجابی ثقافتوں کے نعروں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے؛ حالانکہ ان میں سے ہر خطے کے لوگ دوسرے علاقوں کے باشندوں سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ موضوع چونکہ متنازع فیہ بن چکا ہے، اس لیے اگلے باب میں اس سے بحث کرنا ضروری ہو گیا ہے۔

حواشی

۲۔ Aesthetic bliss and pathos

اس کے لیے ہم نے جلال بازی کی

۳۔ خوش فعلیت = Play activity

تعبیر اختیار کی ہے۔

۴۔ المیہ = Tragedy

۵۔ Aesthetic Psychological moment

۶۔ ابن ماجہ، کتاب النکاح۔

باب ۲۱

اسلامی ثقافت کے عروج و زوال کے اسباب

تاریخ کا یہ بڑا ہی عبرتناک المیہ ہے کہ ملت اسلامیہ جو کم و بیش آٹھ صدیوں تک تاریخ کی حریف قوتوں کی تسخیر اور ان کا مقابلہ کرتی رہی، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اقوام عالم کی امامت کی، اور اس کی ثقافت تمام دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنی رہی، بالآخر مضمحل و ناتواں ہو کر تاریخ کی مخالف قوتوں کی حریف نہ ہو سکی، نتیجہً زوال پذیر، مغلوب اور مستحرب ہو گئی۔ اصل یہ ہے کہ اس عالم حوادث و مبادرت میں اقوام عالم اپنے عقائدِ جلیلیہ و محرکہ کی بدولت زندہ و توانا رہتی اور تاریخ کی حریف قوتوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ان عقائد سے مراد ایسے زندہ و حرکی افکار ہیں کسی قوم کی زندگی کے اجزائے لاینفک ہوتے ہیں اور اس میں قوت و توانائی اور احساسِ برتری پیدا کرتے ہیں؛ نیز دوسری اقوام پر ثقافتی غلبہ حاصل کرنے اور ان کی قیادت کرنے کی تحریک کرتے رہتے ہیں کسی قوم کی ثقافت کی بقا اور اس کے ہمہ جہت نشو و ارتقاء کا انحصار ان عقائد کے جلال و جلالِ حیات و قیومیت اور حق و صداقت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ملت اسلامیہ اور اس کی ثقافت نے اپنے عروج و ارتقاء کے دور میں مشرق و مغرب میں جو بے مثال ہمہ جہت ترقی کی تھی اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ اس کی فکری و عملی زندگی میں اسلام کے عقائدِ جلیلیہ و محرکہ جاری و ساری تھے، جن میں ہمہ جہت ارتقاء کے لامحدود امکانات موجود ہیں۔

جس طرح یہ سچ ہے کہ ملت اسلامیہ نے اپنے عقائدِ جلیلیہ و محرکہ کی بدولت تقریباً

آٹھ سو برس اقوامِ عالم کی قیادت کی، علم و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی کا احیاء کیا، ان کی سرحدوں کو وسیع کیا اور ان کے ارتقائے مدام کے لیے جادۂ مستقیم کی تعیین کی، نیز اس نے فن و ادب اور صنعت و حرفت میں ایسی ترقی کی کہ اقوامِ عالم کو در طہ حیرت میں ڈال دیا، اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ وہ اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی سے اور عالمِ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے مدرسے سے نکال کر کمزور و ناتواں اور ذلیل و خوار ہوئی ہے۔ یہ درست ہے کہ اسلام دشمن قوتوں اور اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی مرکز بھی نہیں رہا، نیز اس میں طرح طرح کے تضادات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم اقوام میں اتحاد کی اساس اور ملتِ اسلامیہ میں اپنے احیاء کی استعداد موجود ہے، اور یہ اساس اتحاد اور استعدادِ احیاء دونوں اسلام کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ میں مضمر ہیں۔

قرآنِ حکیم بار بار ہمیں اس اصل سے آگاہ کرتا ہے کہ اقوامِ عالم کی بقا اور نشو و ارتقاء کا دائرہ مدار ہمیشہ ان کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ پر رہا ہے۔ جب تک کسی قوم کے یہ عقائد اس کی ہمکناری و عملی زندگی کے اجزائے لاینفک بنے رہتے ہیں، اس میں تاریخ کی حریف قوتوں کا مقابلہ کرنے کی قوت و بہت اور ترقی کرنے کی صلاحیت رہتی ہے۔ لیکن یہ عقائد اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہتے تو وہ مردہ ہو جاتے ہیں اور محض نظریات و افکار بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان عقائد سے محروم ہو کر قوم میں آرزوئے حسن و زندگی اور قوت کے چشتے سوکھ جاتے ہیں اور اس کی حالت ”مردہ بدست زندہ“ کی سی ہو جاتی ہے۔

یہاں اس اہم بحث کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جب کسی قوم کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ اس کے اجزائے زندگی نہیں رہتے اور دونوں کا ”حیاتیاتی“ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور محض نظری تعلق قائم رہتا ہے تو امتدادِ وقت سے ان کے مفہوم کو فراموش کر دیتی ہے؛ اور ان کی اہمیت سے بے خبر و غافل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو وہ نہ تو ان پر

یقین و اعتماد کرنے اور نہ انھیں اپنی زندگی میں جذب کرنے پر آمادہ ہی ہوتی ہے چکہ اقوامِ عالم کی طرح ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کا انحصار بھی اس کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کے احیاء پر ہے، لہذا ہمارے لیے اپنے ان اساسی عقائد کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں جذب کر کے ان کے مطابق زندگی کرنا ناگزیر ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ کسی قوم کی ثقافت کے نامیاتی وجود کی زندگی و ارتقاء اس کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے جب ان عقائد کی گرفت اپنی قوم پر ڈھیلی پڑی جاتی ہے اور وہ اس کی زندگی کا جزو نہیں رہتے تو وہ ضعیف و مضحل اور بالآخر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ثقافت کے صنف و انحطاط اور جمود و تعطل کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی ثقافت کے انحطاط و جمود کا اصل سبب بھی یہی ہے تو یہ مبالغہ نہیں، اعترافِ حقیقت ہو گا۔ لیکن یہ کوئی مایوس کن واقعیت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملتِ اسلامیہ کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ حق ہیں، اور حق نہ کبھی فنا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہی ہے، اس لیے کہ حق لافانی حسن و حیات ہے، بخلاف اس کے یہ باطل ہے جس کو فنا لازم ہے۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ اسلام کے ان عقائد کی بدولت ملتِ اسلامیہ میں مرمکہ زندہ ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان انہیں اپنی فکری و عملی زندگی کے اجزائے لاینفک بنالیں؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے سوچیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ ملتِ اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ ممکن ہے اور اس کی ثقافت کا تمام ثقافتوں پر غالب آنا، شدنی ہے؛ نیز اسلامی ثقافت ہی پاکستانی ثقافت کی اصل اور سرچشمہ ہے۔

مآخذ

- (۱) اللہ تعالیٰ: قرآن حکیم (۲) حضرت محمد رسول اللہ: کتب احادیث: القیاح السنۃ
یا الکتب السنۃ۔ (۳) البخاری (م ۲۵۶ھ / ۸۷۰ء)؛ (۴) مسلم (م ۲۶۱ھ / ۸۷۵ء)؛
(۵) ابوداؤد (م ۲۷۵ھ / ۸۸۹ء)؛ (۶) الترمذی (م ۲۷۹ھ / ۸۹۲ء)؛ (۷) ابن ماجہ
(م ۲۷۳ھ / ۸۹۲ء)؛ اور (۸) النسائی (م ۳۰۳ھ / ۸۸۶ء)؛ (۹) ابن حنبل: المسند۔
طبع مصر (۱۰) حاکم: المستدرک، طبع بیروت۔
- تفاسیر القرآن: (۱۱) الطبری، تفسیر، قاہرہ ۱۳۷۴ھ؛ (۱۲) الزمخشری، الکشاف،
بولاق ۱۳۱۸ھ؛ (۱۳) البیضاوی، النوار التنزیلی، طبع فلاشر (Flenschen)، لائپزگ
۱۸۴۶ء؛ (۱۴) الرازی، مفاتیح الغیب، قاہرہ ۱۳۰۸ھ؛ (۱۵) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن
قاہرہ ۱۲۵۳ھ؛ (۱۶) ابن کثیر: تفسیر، قاہرہ ۱۹۳۷ء؛ (۱۷) ابوالکلام احمد: ترجمان القرآن
لاہور ۱۹۳۶ء؛ (۱۸) صدیق حسن خان: فتح البیان فی مقاصد القرآن، بھوپال ۱۲۹۱ھ /
۱۸۷۴ء، جلد ۸، بولاق ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳ء (مؤلف کا اردو ترجمہ، ترجمان القرآن بلطائف البیان
جسے ذوالفقار احمد نے مکمل کیا، طبع ۱۳۰۶ھ؛ (۱۹) ثنا اللہ امرتسری: تفسیر القرآن بکلام الرحمن
امرتسر: (۲۰) تفسیر ثنائی، امرتسر؛ (۲۱) نور شاہ: مشکلات القرآن؛ (۲۲) حمید الدین فراہی:
مجموعۃ تفاسیر فراہی لاہور۔ (۲۳) القاسمی، تفسیر القاسمی؛ (۲۴) تفسیر المنار (۲۵) منشی محمد شفیع،
معانی القرآن، جلد ۸، کراچی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ھ؛ (۲۶) امیر علی: تفسیر مواہب الرحمن؛ (۲۷)
الدارقطنی، السنن، المدنیۃ المنورہ۔ (۲۸) المشی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت ۱۹۶۷ء۔
فقہ۔ (۱) عبدالوہاب خلافت: الفقہ علی المذاهب الاربعۃ، مطابع الشعب۔
(۲) عبدالرحمن الجزیری، کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ، قاہرہ۔۔۔۔۔ (۳) الالوی:
روح المعانی؛ (۴) الآدمی، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر ۱۹۲۴ء؛ (۵) ابن الاثیر۔

- کتاب الکامل، باراول، طبع ٹورنبرگ (C. I. Tornberg)، لائیڈن ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶ء، چہارم، قاہرہ ۱۹۳۸ء، ۹ جلد؛ (۶) ابن الاثیر الجزیری: نہایت، قاہرہ ۱۳۲۲ھ؛ (۷) ابن ابی اُصیبہ: عیون الانباء، مصر ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء؛ (۸) ابن بشر تاریخ، مکتہ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء؛ (۹) ابن تشری کمندی: (Annales) طبع T. G. I. Iuynboll، ۲ جلد، لائیڈن ۱۸۵۵-۱۸۶۱ء؛ (۱۰) ابن تیمیہ: القیاس فی الشرع الاسلامی، قاہرہ ۱۳۲۶ھ؛ (۱۱) وہی مصنف انوصیہ الکبریٰ دارود ترجمہ از ابوالکلام آزاد، لاہور ۱۹۴۷ء؛ (۱۲) وہی مصنف: رسالہ فی السماع والرقص دارود ترجمہ وجد و سماع از عبد الرزاق طبع آبادی، لاہور ۱۹۴۶ء؛ (۱۳) وہی مصنف: کتاب الرد علی المنطقتین مطبوعہ قوالی، از عبد الرزاق طبع آبادی ۱۳۴۰ھ؛ (۱۴) وہی مصنف: کتاب الرد علی المنطقتین مطبوعہ شرف الدین کتبی، مع دیباچہ از سلیمان ندوی؛ (۱۵) وہی مصنف: کتاب الایمان، مصر ۱۳۲۵ھ؛ (۱۶) وہی مصنف: علم الظاہر والباطن، مع مجموعۃ الرسائل المنبرية، مصر ۱۳۴۲ھ؛ (۱۷) وہی مصنف: رسالۃ الجہاد، اسے ابن المادی نے اپنی کتاب العقود الذریۃ (قاہرہ ۱۹۳۸ء) میں نقل کر دیا ہے۔ (۱۸) وہی مصنف: مجموعۃ الرسائل والمسائل، القاہرہ ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۹ھ؛ (۱۹) وہی مصنف: السیاسة الشرعیۃ، بیروت ۱۹۴۸ء؛ (۲۰) ابن حجر العسقلانی: تہذیب التہذیب، ۱۲ جلد، حیدرآباد ۱۹۰۷ تا ۱۹۳۱ء؛ (۲۱) وہی مصنف: فتح الباری فی شرح البخاری، بولاق ۱۳۰۰-۱۳۰۱ھ، نیز ذیلی ۱۸۹۰ء، (۲۲) ابن حزم، المحلی، مصر ۱۳۴۷ء؛ (۲۳) وہی مصنف: کتاب الفضل، ۵ جلد، قاہرہ ۱۳۱۴ھ؛ (۲۴) وہی مصنف: جہزۃ الناب العرب، قاہرہ ۱۹۶۶ء؛ (۲۵) ابن خرداذبہ: کتاب المساک والممالک، طبع (M. J. de Goeje)، لائیڈن ۱۸۸۹ء؛ طبع ثانی (I. H. Kramers)، لائیڈن ۱۹۳۸ء تا ۱۹۶۱ء (۲۶) ابن خلدون: مقدمہ، بیروت ۱۹۱۰ء ترجمہ انگریزی The Muqaddimah ترجمہ از روزنتھال Franz Rosenthal، نیویارک ۱۹۵۹ء؛ (۲۷) وہی مصنف: کتاب العبر، ۷ جلد، طبع بولاق ۱۲۸۴ھ، (۲۸) وہی مصنف: تاریخ ابن خلدون

- ترجمہ علامہ حکیم احمد حسین عثمانی، کراچی ۱۹۶۶ء؛ (۲۸) ابن خلیکان: وفيات الاعیان، ترجمہ Macguckin de Slane، ۴ جلد، پیرس ولنڈن ۱۸۴۳ء تا ۱۸۷۱ء؛
- (۲۹) ابن وید: جہرۃ اللغۃ، حیدرآباد (دکن)، ۱۲۴۴ھ - ۱۲۴۵ھ؛ (۳۰) وہی مصنف: الاشتقاق؛ (۳۱) ابن رشد: تہافت البہتاف، ترجمہ انگریزی S. van den Bergh، ۲ جلد، لنڈن ۱۹۵۴ء؛ (۳۲) ابن سعد: کتاب طبقات الکبیر، طبع سخاو Sachau، ۹ جلد، لائیڈن ۱۹۰۴ء - ۱۹۲۸ء؛ (۳۳) ابن سیرین: منتخب الکلام، مصر ۱۳۲۴ھ؛ (۳۴) ابن سینا: الشفاء، قاہرہ، ۱۹۵۶ء؛ (۳۵) وہی مصنف: رسالہ تقسیم العیام، موزہ برطانیہ مخطوطہ عدد ۱۶۶۵۹؛ (۳۶) ابن عبد البر: الاستیعاب، حیدرآباد ۱۳۳۶ھ؛ (۳۷) ابن العبری: تاریخ مختصر الاول؛ (۳۸) ابن عربی (دعوی الدین): فصوص الحکم، مصر ۱۳۶۵ھ / ۱۹۳۶ء؛ (۳۹) وہی مصنف: الفتوحات المکیہ، بولاق ۱۲۹۳ھ؛ (۴۰) تفسیر الشیخ الاکبر، منسوب بہ ابن عربی لیکن منسوب بہ عبدالرزاق کاشاخی بھی، بولاق ۱۲۸۳ھ؛ (۴۱) ابن فارس: معجم مقاییس اللغۃ، قاہرہ ۱۳۶۶ھ؛ (۴۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن، مطبع منار، قاہرہ ۱۳۴۷ھ؛ (۴۳) ابن الفقیہ: کتاب البیان، طبع M. I. de Goeje، لائیڈن ۱۸۷۲ء؛ (۴۴) ابن فقیہ: کتاب المعارف، طبع و سنفلٹ F. Wustenfeld، گوتنجن ۱۸۵۰ء؛ (۴۵) وہی مصنف: کتاب الشعرہ الشراء، طبع ڈخویہ لائیڈن ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۴ء؛ (۴۶) وہی مصنف: عیون الاخبار، طبع براکلمن (C Brockelmann)، برلن ۱۹۰۰ - ۱۹۰۸ء؛ (۴۷) وہی مصنف: کتاب الامامۃ والسیاستہ، طبع محمد محمود الرافعی، قاہرہ ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۴ء؛ (۴۸) ابن القفطی: تاریخ الحکماء، طبع J. Lippert، لائیپزگ ۱۹۰۳ء؛ (۴۹) ابن قیم: اعلام الموقعین، مصر ۱۳۲۵ھ؛ (۵۰) ابن مسکویہ: تہذیب الاخلاق، قاہرہ دہ ۱۲۹۸ھ؛ (۵۱) ابن منظور: لسان العرب، ۲۰ جلد، قاہرہ ۱۳۰۰ء تا ۱۳۰۸ھ؛ (۵۲) ابن نجیم: البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، مطبوعہ مصر؛ (۵۳) ابن النذیم: التوراق، الفہرست، طبع فلوجل (G. Flügel)

- ۲ جلد، لائینگ ۱۸۷۱-۱۸۷۲ء؛ (۵۴) ابن ہشام: سیرۃ سیدنا محمد، طبع (I. Wustenfeld)
- ۲ جلد، گونجن ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰ء؛ (۵۵) سید ابوالاعلیٰ مودودی (مولانا): اسلامی تہذیب، لاہور ۱۹۶۸ء؛ (۵۶) وہی مصنف: قرآن کی معاشی تعلیمات، لاہور مارچ ۱۹۶۹ء؛ (۵۷) اسلامی نظام معیشت کے اصول اور مقاصد، لاہور اپریل ۱۹۶۹ء؛ (۵۸) وہی مصنف: تفہیم القرآن (جلدیں) لاہور، ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ء؛ (۵۹) وہی مصنف: خلافت و ملوکیت، طبع چہارم، لاہور ۱۹۶۸ء؛ (۶۰) ابوالفداء: المختصر، قاہرہ ۱۳۲۵ھ؛ (۶۱) البراء الفضل: اکبرنامہ لکھنؤ ۱۸۷۷ء؛ (۶۲) ابوالقاسم بن حسن الجیلانی: قوانین الاصول، تبریز ۱۸۵۸ء؛ (۶۳) ابوالکلام احمد رازداد: ترجمان القرآن، جلد اول، زمزم پبلیشنگ لمیٹڈ، لاہور تاریخ ندارد، جلد دوم، شیخ مبارک علی، لاہور، تاریخ ندارد؛ (۶۴) وہی مصنف: اللہلال (ہفت روزہ)؛ (۶۵) وہی مصنف: تذکرہ، کلکتہ ۱۹۱۹ء؛ (۶۶) وہی مصنف: مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب، کلکتہ ۱۹۲۰ء؛ (۶۷) وہی مصنف: قول فیصل، کلکتہ؛ (۶۸) وہی مصنف: رسول رحمت، مرتبہ غلام رسول مہر، لاہور کراچی ۱۹۷۰ء؛ (۶۹) ابوبکر الطرطوشی: سراج الملوک، قاہرہ ۱۲۸۹ھ؛ (۷۰) ابوقیام: حماسہ، طبع (G. Freytag) ۲ جلد، لون، ۱۸۲۸ تا ۱۸۴۷ء؛ (۷۱) ابوعبید القاسم بن سلام: الاموال؛ قاہرہ ۱۳۵۳ھ؛ (۷۲) ابوعبیدہ: مجاز القرآن، قاہرہ ۱۹۵۴ء؛ (۷۳) ابونعیم: حلیۃ الاولیاء؛ (۷۴) ابویعلیٰ: الاحکام السلطانیہ، ۱۹۳۸ء؛ (۷۵) الیو یوسف (یعقوب بن ابراہیم): کتاب الخراج طبع بولاق ۱۳۰۲ھ؛ (۷۶) ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم دم ۴۵۶ھ؛ المحتلی، ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ھ، مصر طبع احمد محمد شاہ و محمد منیر الدمشقی ۸ جلدیں؛ (۷۷) قاضی احمد بن میر منشی، گلستان بہار (۱۱۰۵ھ/۱۶۹۶ء)، ترجمہ از منورسکی V. Minorsky
- ۱۹۵۹ء؛ (۷۸) سید احمد خان: تفسیر القرآن، Calligraphers and Painters
- طبع لاہور؛ (۷۹) وہی مصنف: آثار الصنادید، بار دوم ۱۸۵۴ء؛ (۸۰) احمد عیسیٰ بک: تاریخ البیاراتنامات فی الاسلام، دمشق ۱۹۳۹ء؛ (۸۱) اخوان الصفا: الرسائل، ۴ جلد،

- قاہرہ ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء؛ (۸۱) اسکندر منشی: تاریخ عالم اٹائی عباسی: (۸۲) سلم جبراجوری؛
 تاریخ الامت: (۸۳) شاہ اسماعیل شہید: عبقات، اردو ترجمہ مناظر حسن گیلانی حیدرآباد
 (دکن)، تاریخ نڈارد: (۸۴) وہی مصنف: منصب اسامت، ترجمہ حکیم محمد حسین علوی، آمینہ ادب
 بارودوم، لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۸۵) اشرف علی تھانوی: السنۃ الجلیبۃ فی الحقیبۃ الحکیہ، دہلی ۱۳۵۱ھ؛
 (۸۶) الاشعری: الابانۃ، قاہرہ ۱۳۴۸ھ؛ (۸۷) الإصطخری: کتاب المساک والممالک، طبع
 M. L. de Goeje (۸۸) الطاف جاوید: ہمارا قدیم نظام تعلیم اور جدید ثقافت
 محکمہ اوقاف، پنجاب، لاہور بدون تاریخ؛ (۸۹) اقبال (علامہ)، کلیات اقبال، طبع تہران
 ۱۹۷۱ء؛ (۹۰) وہی مصنف: اقبالنامہ (مکاتیب اقبال)، ۲ جلد، لاہور ۱۹۴۴ء، ۱۹۵۱ء؛
 (۹۱) وہی مصنف: دیباچہ در مرقع چغتائی، لاہور ۱۹۲۸ء؛ (۹۲) وہی مصنف: اسرار خودی
 اور تصوف، در اخبار وکیل، امرتسر ۱۹۱۶ء؛ (۹۳) وہی مصنف: مکاتیب اقبال
 (بنام خان نیازالدین خان) بزم اقبال لاہور: (۹۴) وہی مصنف: مکتوبات اقبال (مرتبہ
 سید اسے نیازی) طبع اقبال اکادمی، کراچی؛ (۹۵) وہی مصنف: باقیات اقبال، لاہور ۱۹۵۴ء؛
 (۹۶) فلسفۂ اقبال، طبع بزم اقبال لاہور ۱۹۵۷ء؛ (۹۷) امیر علی: مواہب الرحمن؛ (۹۸)
 الانباری: نزہۃ الالباء فی طبقات الادباء، قاہرہ ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء؛ (۹۹) مفتی انتظام اللہ
 شہابی: اسلامی نظام تعلیم کا چودہ سو سالہ مرقع، ترجمہ اردو ریاض الدین احمد، کراچی تاریخ نڈارد؛
 (۱۰۰) بخاری (امام): صحیح، طبع L. Krehl، ۲ جلدیں، لائپٹن ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۸ء؛ (۱۰۱)
 بدائونی: منتخب التواریخ، مکتبہ ۱۸۶۹ء؛ (۱۰۲) البستانی: دائرة المعارف، قاہرہ ۱۹۰۰ء؛
 (۱۰۳) البخاری: کتاب الفرق، قاہرہ ۱۳۲۸ھ؛ (۱۰۴) وہی مصنف: خزائن الادب،
 قاہرہ؛ (۱۰۵) بلال زبیری: اسلامی حکومت اور سوشلزم، جنگ ادبی اکیڈمی، جنگ صدر
 ۱۹۷۲ء؛ (۱۰۶) بلاذری: فتوح البلدان، طبع M. L. de Goeje، لائپٹن ۱۸۶۶ء؛ (۱۰۷)
 بیضاوی: التواریخ المنزلی، طبع H. O. Fleischer، ۲ جلدیں، لائپزگ ۱۸۴۶ء؛ (۱۰۸)

- بہمتی: تاریخ مسعودی، طبع W. H. Morley، مکتبہ ۱۸۶۲ء؛ (۱۰۹) وہی مصنف:
- محاسن و کمسوی، طبع Giessen, I. Schwally، ۱۹۰۲ء؛ (۱۱۰) پروینہ (غلام احمد):
- نظام ربوبیت، ادارہ طلوع اسلام، کراچی ۱۱۵۴ھ۔ (۱۱۱) پزدوی: کنز الوصول، مع شرح
- از جلال الدین محلی و حواشی از نباتی، قاہرہ ۱۲۹۶ھ؛ (۱۱۲) تصدق جعفری: قرآن اور سرمایہ
- لاہور بدون تاریخ؛ (۱۱۳) التفازانی: شرح علی العقائد النسفیۃ، مکتبہ ۱۲۶۰ھ؛ (۱۱۴)
- توزک جہانگیری، طبع سید احمد خان، غازی پور ۱۸۶۴ء؛ (۱۱۵) التھانوی: کشاف اصلاحات
- الفنون؛ (۱۱۶) شاء اللہ پانی پتی: التفسیر المنظری، دہلی ۱۳۵۷ھ؛ (۱۱۷) الشعلبی: قصص الانبیاء،
- قاہرہ ۱۳۱۲ھ؛ (۱۱۸) جاحظ: کتاب المحاسن والاضداد، طبع فلورنٹ، G. van Vloten،
- لایپٹن ۱۸۹۸ء؛ (۱۱۹) وہی مصنف: کتاب البیان والقبین، ۲ جلد، قاہرہ ۱۳۱۳ھ؛ (۱۲۰)
- وہی مصنف: کتاب التاج، طبع احمد زکی پاشا، قاہرہ ۱۹۱۴ء؛ (۱۲۱) وہی مصنف: کتاب خیر،
- ۷ جلدیں، قاہرہ ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء؛ (۱۲۱) جامی: تفحات الانس، طبع W. Nassau Lees،
- مکتبہ ۱۸۵۹ء؛ (۱۲۲) الجرجانی: کتاب تعریفات، طبع فلورنٹ، G. Hägel، لایپٹن ۱۸۴۵ء؛
- (۱۲۳) جرجی زبدان: العرب قبل الاسلام، قاہرہ ۱۹۵۷ء؛ (۱۲۴) جلال الدین رومی: مثنوی مثنوی،
- طبع و ترجمہ نکلسن (R. A. Nicholson)، (رگب مموریل سیریز)، ۸ جلد، لنڈن ڈلائڈن
- ۱۹۲۵-۱۹۴۰ء؛ (۱۲۵) جلال الدین الخوارزمی: الکفایۃ فی شرح الہدایۃ، دہلی ۱۲۹۷ھ؛
- (۱۲۶) جمال الدین انصاری: الرد علی الدہریین (تردید مادیین)، بیروت ۱۸۸۶ء؛ (۱۲۷)
- وہی مصنف: مقالات جمالیہ، طبع لطف اللہ اسد آبادی، تہران (بدون تاریخ)؛ (۱۲۸) جمالی:
- سیر العارین، دہلی ۱۳۱۱ھ؛ (۱۲۹) الجوبہری: الفتحاح، بولاق ۱۳۸۲ھ؛ (۱۳۰) اجوینی:
- الورقات فی اصول الفقہ، مع شرح ازہ المحلی وحاشیہ از الدمیاطی، مصر ۱۳۰۲ھ؛ (۱۳۱)
- حسن سبجری: قوائد القواد، مطبوعہ نو کشور، ۱۳۰۲ھ؛ (۱۳۲) جمال الدین الفزابی:
- الرائی الصیح فی من ہوا الذبیح، اردو ترجمہ بعنوان قربانی اور اس کی حقیقت، از امین حسن

- اصلاحی، لاہور؛ (۱۲۳) دہی مصنف: رسول اکرم کی سیاسی زندگی، لاہور، (۱۲۴) حیدرآباد؛
 خیر الممالک، طبع کے۔ اے نظامی، علی گڑھ ۱۹۵۶ء؛ (۱۳۵) حمد اللہ مشتوقی قزوینی؛
 نزہۃ القلوب، طبع و ترجمہ G. Le Stan، (گلب سلسلہ ۲۳: ۲) لندن ۱۹۱۵ء۔
 ۱۹۱۹ء؛ (۱۳۶) میرزا حیدر دوغلات: تاریخ رشیدی، انگریزی ترجمہ انڈینی سن رائس لندن
 ۱۸۹۵ء؛ (۱۳۷) الخطیب: تاریخ بغداد، قاہرہ؛ (۱۳۸) نحمدہ امیر: حبیب السیر، مبنی، ۱۸۵۰ء؛
 (۱۳۹) خلیق احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت، دہلی ۱۹۵۳ء؛ (۱۴۰) دائرۃ المعارف الاسلامیہ
 (عربی)، قاہرہ؛ (۱۴۱) الدمیری: حیات الحيوان، ۲ جلد، قاہرہ ۱۳۱۱ھ؛ (۱۴۲) دوست محمد
 بن سلیم ہراتی: حالات ہنوز وراں، طبع عبداللہ یقانی ۱۹۳۶ء؛ (۱۴۳) دولت شاہ؛
 تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، لندن و لائیڈن ۱۹۰۱ء؛ (۱۴۴) البیہواری: اخبار الطوال، طبع
 لائیڈن ۱۸۸۹ء؛ (۱۴۵) الذہبی: سیر اعلام النبلاء؛ (۱۴۶) دہی مصنف؛
 تاریخ الاسلام؛ (۱۴۷) دہی مصنف: تذکرۃ الحفاظ؛ (۱۴۸) الرازی: مناقب الغیب قاجار
 ۱۳۰۹ھ؛ (۱۴۹) امام راغب اصفہانی: المنہجات، قاہرہ ۱۳۲۳ھ؛ (۱۵۰) رحمن علی؛
 تذکرۃ علمائے ہند، ٹکٹو ۱۹۱۴ء، (اردو ترجمہ محمد الیوب قادری، پاکستان پبلیک سوسائٹی،
 کراچی ۱۹۶۱ء؛ (۱۵۱) سید رشید رضا: تفسیر المنار، مطبعۃ المنار، قاہرہ؛ (۱۵۲) سید
 ریاست علی ندوی: اسلامی نظام تعلیم، اعظم گڑھ (مجاہد) ۱۳۵۷ھ/۱۹۴۹ء؛ (۱۵۳)
 الزمخشری: الکشاف، قاہرہ ۱۳۶۵ھ؛ (۱۵۴) زکی محمد حسن: الفنون الایمانیۃ فی الاسلام،
 قاہرہ ۱۹۴۰ء؛ (۱۵۵) دہی مصنف: فنون الاسلام، قاہرہ ۱۹۴۸ء؛ (۱۵۶) سید ابوالحسن
 مرآۃ الزمان، حیدرآباد (دکن) ۱۹۵۱ء؛ (۱۵۷) انسکی: جمع البوائع، مصر ۱۳۰۴ھ؛ (۱۵۸)
 دہی مصنف: طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، قاہرہ ۱۳۲۴ھ؛ (۱۵۹) السنون: المدونۃ الکبریٰ؛
 (۱۶۰) دہی مصنف: الہدایۃ، (۱۶۱) دہی مصنف: دراجت، (۱۶۲) سرسین: نظم المطبوعات العربیہ،
 قاہرہ ۱۹۲۸ء تا ۱۹۳۰ء؛ (۱۶۳) سیان ندوی: ارض القرآن، اعظم گڑھ ۱۹۵۶ء؛ (۱۶۴) دہی مصنف؛

- خطبات مدراس، منصور پریس، لاہور، تاریخ نڈاندہ؛ (۱۶۵) سیبوریہ؛ اکتساب پریس ۱۸۸۱ء؛
 (۱۶۶) الشاطبی؛ اعتصام، قاہرہ ۱۹۱۳ء؛ (۱۶۷) الشافعی؛ أصول الفقه، مصر ۱۳۱۵ھ؛
 (۱۶۸) دہی مصنف؛ رسالۃ کتاب اللام کے آفانہ میں، بولاق ۱۲۲۱ھ؛ (۱۶۹) حکیم شمس اللہ
 قاری؛ قاموس الاعلام، حیدرآباد دکن ۱۹۳۵ء؛ (۱۷۰) اشہرستانی؛ الملل والنحل، طبع کمپوٹن
 W. Cureton لنڈن ۱۹۴۶ء؛ (۱۷۱) الطبری؛ تاریخ الرسل والملوک، طبع ڈنہویہ وغیرہ،
 لائیڈن ۱۸۷۹ء تا ۱۹۰۱ء؛ (۱۷۲) ظفر احمد عثمانی؛ اعلیٰ السنن، تھانہ بھون، بھارت
 ۱۳۵۶ھ؛ (۱۷۳) ڈاکٹر سید عبداللہ؛ تعلیمی خطبات اور دوسرے مضامین، لاہور ۱۹۶۶ء؛
 (۱۷۴) دہی مصنف؛ مقامات اقبال، لاہور ۱۹۵۹ء؛ (۱۷۵) عبدالحق محدث؛ اخبار الاخبار
 دہلی ۱۳۰۹ھ، اردو ترجمہ از اقبال الدین احمد، کراچی ۱۹۶۳ء؛ (۱۷۶) ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم؛
 اسلام کا نظریہ حیات، ترجمہ قطب الدین احمد، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۱۹۵۷ء؛
 (۱۷۷) دہی مصنف؛ مقالات حکیم، ۱۹۵۷ء، جلد اول و دوم، سوم برتبہ شاہد حسین رزاقی، لاہور
 ۱۹۶۹ء؛ (۱۷۸) دہی مصنف؛ فکر اقبال، مجلس ترقی ادب، لاہور، تاریخ نڈاندہ؛ (۱۷۹)
 عبدالحلیم البخاری؛ مذاہب التفسیر الاسلامی، قاہرہ ۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵ء؛ (۱۸۰) عبدالحی؛
 نزہۃ الخواطر، حیدرآباد دکن؛ (۱۸۱) عبدالحی الحسنی (لکھنوی)؛ الثقافة الاسلامیہ فی الہند
 دمشق ۱۳۷۷ھ؛ (۱۸۲) عبدالغنی نابلسی؛ تعظیم الانام، مصر ۱۳۲۴ھ؛ (۱۸۳) عبدالقادر
 البغدادی؛ الفرق بین الفرق، قاہرہ ۱۹۱۰ء؛ (۱۸۴) عبداللطیف شوستری؛ تحفۃ العالم،
 حیدرآباد دکن؛ (۱۸۵) عبدالماجد دریا آبادی؛ تصوف اسلام، اعظم گڑھ؛ بھارت،
 بدون تاریخ؛ (۱۸۶) عبدالنبی احمد نگری؛ دستور العلماء، حیدرآباد دکن ۱۳۲۹ھ؛ (۱۸۷)
 عبید اللہ سندھی؛ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی سیمک، لاہور ۱۹۵۲ء؛ (۱۸۸) عطار
 (فرید الدین)؛ تذکرۃ الاولیاء، طبع نکلن R. A. Nicholson، دو جلد، لائیڈن
 ۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۷ء؛ (۱۸۹) علی نقی؛ مقدمہ تفسیر قرآن (اردو)، لکھنؤ ۱۳۵۹-۱۳۶۰ھ/

- ۱۹۳۰-۱۹۴۱ء؛ (۱۹۰۶) عمر رضا کمالہ: معجم المؤلفین، دمشق ۱۹۵۹ء؛ (۱۹۱۱) عمر فروخ:
- تاریخ الجاہلیۃ، بیروت ۱۹۶۴ء؛ (۱۹۱۲) غلام سرور: خزینۃ الاصفیاء، کھنؤ ۱۸۳۰ء؛
- (۱۹۳۰) غوثی: گلزار ابرار، طبع Ivanow، مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال؛ (۱۹۴۰)
- الفارابی: احصاء العلوم، طبع عثمان این، قاہرہ ۱۹۴۹ء؛ (۱۹۵۰) فخر الدین زراوی:
- اصول السماء؛ جہجہرۃ ۱۳۱ھ؛ (۱۹۶۱) فرشتہ محمد قاسم: گلشن ابراہیمی، مبنی ۱۸۳۲ء؛
- (۱۹۷۰) وہی مصنف: تاریخ فرشتہ، مطبع نو کشور کھنؤ، تاریخ ندارد؛ (۱۹۸۰) قائم مقام
- (محمد علی جناح): تصورات پاکستان، مترجمہ، شاہین فاروقی، حیدرآباد دکن ۱۹۴۶ء؛ (۱۹۶۱)
- القزاقی: شرح تنقیح الفصول فی احصاء المحصول، مصر ۱۳۰۷ھ؛ (۲۰۰۰) القرطبی: الجامع
- لأحكام القرآن، قاہرہ ۱۹۴۰ء؛ (۲۰۱۱) سید قطب مصری: معركة اسلام و سرمایہ داری،
- ترجمہ اردو از منظور احمد، لاہور بدون تاریخ؛ (۲۰۲۱) فی ظلال القرآن، بیروت ۱۹۶۱ء؛
- (۲۰۲۲) القلقشنندی: صبح الاعشی، قاہرہ ۱۹۱۸ء (۲۰۲۲) کتاب الاغانی، ۲۰ جلدیں طبع لوباق
- ۱۲۸۵ھ؛ (۲۰۵۰) الکسائی: تقصص الانبیاء، قاہرہ؛ (۲۰۶۰) گردینی: زین الاخبار، طبع محمد ظہیر
- برلن ۱۹۲۸ء (۲۰۷۰) الماوری: الاحکام السلطانیۃ، پیرس ۱۹۲۱ء؛ (۲۰۸۰) صدر ماؤزے تنگ
- کے اقوال، پکنگ ۱۹۶۷ء؛ (۲۰۹۰) المبرور: الکامل؛ (۲۱۰۰) محمد والف ثمانی: مکتوبات،
- اردو ترجمہ بعنوان گنجینہ انوار رحمانی، لاہور ۱۳۳۰ھ؛ (۲۱۱۰) محصانی: فلسفۃ التشریح فی الاسلام
- اردو ترجمہ فلسفہ شریعت اسلام، مجلس ترقی ادب لاہور؛ (۲۱۲۰) محمد ابراہیم میر: سیرۃ سبطی؛
- (۲۱۲۰) سید محمد احمد رضا: مقدمہ مشکائت القرآن (عربی)، دہلی ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء (۲۱۲۰)
- مرزا محمد اختر: تذکرۃ ادیبائے ہند، دہلی ۱۹۲۸ء؛ (۲۱۵۰) محمد ادریس نکرامی: تذکرۃ علمائے حال
- کھنؤ؛ (۲۱۶۰) محمد امین الحق: اسلام کا معاشی نظام اور معاشی نظریات، محکمہ اوقاف، لاہور
- ۱۹۷۰ء؛ (۲۱۷۰) محمد حسین المنقری: تاریخ الشیعہ، طبع نجف ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۷ء؛ (۲۱۸۰) نواب
- سید محمد صدیق حسن خان: اکسیر فی اصول التفسیر، کانپور ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء؛ (۲۱۹۰) محمد حنیف ندوی؛

- اسلام کا تصور ثقافت درالمعارف، (ادارہ ثقافت اسلامیہ) لاہور، فروری، مارچ،
 اپریل، مئی ۱۹۷۲ء، (۲۲۰) دہی مصنف: فنون جلیہ اور اسلام، درالمعارف، لاہور،
 جولائی ۱۹۷۲ء؛ (۲۲۱) شیخ محمد الخفیری بیک: اصول الفقہ، طبع ثانی، قاہرہ ۱۳۵۲ھ
 ۱۹۳۳ء؛ (۲۲۲) محمد سلیمان سلمان منصور پوری: رحمۃ للعالمین (۳ جلد) لاہور ۱۹۷۲ء؛
 (۲۲۳) مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، (جلد ۹)، کراچی؛ (۲۲۴) محمد عبدالحجواد:
 تقویم دارالعلوم، العدد الملی (۱۷۷ تا ۱۹۴)، قاہرہ ۱۹۵۲ء؛ (۲۲۵) محمد فواد عبدالباقی:
 مفتاح کنور السنۃ، لاہور ۱۳۹۱ھ؛ (۲۲۶) محمد فواد عبدالباقی: البحر المفہر للفاظ القرآن الکریم،
 ۱۹۴۵ء؛ (۲۲۷) دہی مصنف: ماثر حیمی؛ (۲۲۸) سید محمد میاں: علمائے ہند کا شاندار ماضی،
 دہلی ۱۹۴۲ تا ۱۹۶۱ء؛ (۲۲۹) مخزن علوم وفنون دانا دارۃ ادبیات اردو، حیدرآباد ۱۹۵۱ء
 (۲۳۰) المسعودی: مروج الذهب، طبع باریہ وغیرہ، پیرس ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۷ء؛ (۲۳۱)
 مشتاق احمد: النوار العاشقین، حیدرآباد (دکن) ۱۳۳۲ھ؛ (۲۳۲) مصطفیٰ عالی: مناقب ہندو
 (۹۹۵ھ، ۱۵۸۷ء)، استانبول ۱۹۲۶ء؛ (۲۳۳) شاہ معین الدین: خلافت راشدہ، طبع
 دارالمصنفین، اعظم گڑھ؛ (۲۳۴) المقریزی: المخطط، لوبلاق ۱۲۷۰ھ؛ (۲۳۵) مناظر آسن
 گیلانی: مسلمانان ہند کا نظام تعلیم و تربیت، حیدرآباد دکن ۱۹۴۳ء؛ (۲۳۶) میر خور و:
 سیر الاولیاء دہلی ۱۳۰۲ھ؛ (۲۳۷) ڈاکٹر نصیر احمد ناصر: جالیات، قرآن حکیم کی روشنی میں،
 مجلس ترقی اردو، لاہور ۱۹۵۸ء (دوسرا ایڈیشن نیشنل بک فاؤنڈیشن، پاکستان ۱۹۷۶ء)؛
 (۲۳۸) دہی مصنف: تاریخ جالیات، ۲ جلد، مجلس ترقی اردو، لاہور، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء؛
 (۲۳۹) دہی مصنف: اقبال اور جالیات، اقبال اکیڈمی، کراچی ۱۹۶۳ء؛ (۲۴۰) دہی مصنف:
 تاریخ ہپانیہ، علی کتاب خانہ لاہور، ۱۹۶۶ء؛ (۲۴۱) دہی مصنف: ثقافت اور احترام ثقافت،
 درالمعارف، لاہور، دسمبر ۱۹۷۲ء، ص ۱ تا ۴۱؛ (۲۴۲) المنشی: عقائد قاہرہ ۱۳۳۵ھ؛

- بجنورہ ۱۸۸۷ء؛ (۲۲۵) نظام الدین مینوی: لغات اشرقی، دہلی ۱۲۹۵ھ؛ (۲۲۶) نور اللہ شوستری: مجالس المؤمنین، تہران ۱۲۹۹ھ ش؛ (۲۲۷) التمدی: تہذیب الاسماء واللغات، قاہرہ؛ (۲۲۸) وصاف: تاریخ، بمبئی ۱۲۶۹ھ؛ (۲۲۹) شاہ ولی اللہ: حجۃ اللہ البالغۃ، اردو ترجمہ از عبد اللہ سندھی، مکتبہ بیب المکت لاپورہ ۱۹۵۰ء؛ (۲۳۰) وہی مصنف: فیض الرحمن، اردو ترجمہ سندھ ساگر اکادمی، لاپورہ ۱۹۵۰ء؛ (۲۳۱) وہی مصنف: القول الجلیل، اردو ترجمہ سندھ ساگر لاپورہ ۱۹۵۰ء؛ (۲۳۲) ہاشمی فرید آبادی: تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت، ۲ جلد کراچی ۱۹۵۳ء؛ (۲۳۳) البجوری، علی: کشف المحجوب، اردو تراجم نیز انگریزی ترجمہ از نکلسن R. A. Nicholson لندن ۱۹۱۱ء؛ (۲۳۴) الیانعی: میراۃ الجنان، حیدر آباد (دکن) ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۹ھ؛ (۲۳۵) یحییٰ بن آدم: کتاب الخراج، لائڈن ۱۸۸۲ء؛ (۲۳۶) سید یعقوب شاہ: اسلام کا مالیاتی نظام، لاپورہ ۱۹۵۰ء؛ (۲۳۷) نصیر احمد ناصر: دڈاکٹر: فلسفہ حسن، مجلس ترقی ادب، لاپورہ ۱۹۸۲ء؛ (۲۳۸) وہی مصنف: پیغمبر اعظم د آخر، فیروز سنز لمیٹڈ، لاپورہ ۱۹۸۱ء؛ (۲۳۹) وہی مصنف: داستان جذب و شوق (رودادِ فرنگیان)۔ فیروز سنز لمیٹڈ، لاپورہ ۱۹۸۲ء؛ (۲۴۰) آرزو حسن (زیر طبع)، فیروز سنز لمیٹڈ، لاپورہ۔

BIBLIOGRAPHY

- (1) Abdul Hakim Khalifa, *Islam and Communism*, Lahore, 1953.
- (2) Abdul Latif, Sayyed, *The Cultural Problem of India*, Bombay, 1938.
- (3) *Islamic Cultural Studies*, Lahore, 1953.
- (4) Abdur Rahim, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, London, 1911.
- (5) Abdur Rahim, *Muhammadan Jurisprudence*, Lahore, 1958.
- (6) Abdul Rashid, Khawaja, *Essays on Islam*, Karachi, 1960.
- (7) Abdul Waheed, K., *The Spirit of Islamic Culture*, Lahore, 1940.
- (8) Abu'l A'la Maududi, *Towards Understanding Islam*, Lahore, 1960.
- (9) *Political Theory of Islam*, Pathankot (India), n.d. Adams, C.C., *Islam and Modernism in Egypt*, London, 1933.
- (10) Afzal Iqbal, *The Culture of Islam and Analysis of Its Earliest Pattern*, Lahore, 1967.
- (11) Aghnides, N. P., *Mohammedan Theories of Finance*, Lahore, 1961.
- (12) Alexander, Franz, *Our Age of Unreason*, Philadelphia, 1942.
- (13) Amin A. Khair Allah: *Outlines of Arabic Contributions to Medicine and the Allied Sciences*, Bairot, 1946.
- (14) Amir Ali, Syed, *Syed Ameer Ali on Islamic History and Culture*, edited by Syed Razi Wasti, Lahore, 1968.
- (15) Amir Ali, Syed, *Islam*, Lahore, 1909.
- (16) *Personal Law of Mohammedans*, London, 1880.
- (17) *The Spirit of Islam*, London, 1922.
- (18) Andrae, Tor, *Muhammad, The Man and His Faith*, London, 1936.
- (19) Arberry, A. J., *Revelation and Reason in Islam*, London, 1957.
- (20) *The Legacy of Persia*, edited by A. J. Arberry, London.
- (21) Arberry, Arthur John, *Aspects of Islamic Civilization as depicted in the Original Texts*, London, 1964.

Bibliography

- (22) Aristotle, *The Rhetoric and the Poetics*, Eng. tr. by W. Rhys Roberts and Ingram Bywater, New York, 1954.
- (23) Arnold, M., *Culture and Anarchy*, London, 1869.
- (24) Arnold, T. W., *Painting in Islam*, Oxford, 1928.
- (25) *The Preaching of Islam*, London, 1913.
- (26) Arnold, T. W., *The Mutozela*, Leipzig, 1952.
- (27) Arnold and Guillaume, *The Legacy of Islam*, Oxford, 1931.
- (28) Arsalan, Amir Shakib, *Our Decline and Its Causes*; translated by M. A. Shakoor, Lahore, 1952.
- (29) Averroë's *Tahafut Al-Tahafut*, by Simon Van Den Bergh, 2 Vols., London, 1954.
- (30) Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*, Oxford, 1904.
- (31) Bagby, Philip, *Culture and History, Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations*, London, 1958.
- (32) Bartold, *Mussulman Culture*, tr. from the Russian by Shahid Suhirawardi, 1934.
- (33) Berenson, B., *Aesthetics and History*, London, 1950.
- (34) Bernal, J. P., *Science in History*, London, 1954.
- (35) Bhargava, K. D., *A Survey of Islamic Culture and Institutions*, Allahabad, 1961.
- (36) Binyon-Wilkinson Gray, *Persian Miniature Painting*, Oxford, 1933.
- (37) Black, H., *Culture and Restraint*, New York, 1901.
- (38) Blackenberg, R., *History and Modern Philosophy*, London, 1895.
- (39) Bolus, *Influence of Islam*, 1932.
- (40) Bose, Nirmul Kumar, *Cultural Anthropology*, Bombay, 1961.
- (41) Briffault, R., *The Making of Humanity*, London, 1919.
- (42) Browne, E. G., *A Literary History of Persia*, Vols. IV, London, 1902, 1908, Cambridge, 1920, 1924.
- (43) Browne, E. G., *History of Persian Literature in Modern Times*, Cambridge, 1924.
- (44) Browne, E. G., *Arabian Medicine*, Cambridge, 1921.
- (45) Brown Ina Corinne, *Understanding Other Cultures*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963.

Bibliography

- (46) Burckhardt, To, *An Introduction to Sufi Doctrine*, Lahore, 1959.
- (47) Cathrine Patrick, *What is Creative Thinking*, Bombay, 1957.
- (48) *Central Asian Review*, London, 1953.
- (49) Cohlevtz, S. A., *Ten Crises in Civilization*, London, 1965.
- (50) *Colloquium on Islamic Culture in Its Relation to the Contemporary World*, Washington, 1953.
- (51) Cowell, F. R., *History, Civilization and Culture: An Introduction to the Historical and Social Philosophy of Pitirm a Sorokin*, London, 1952.
- (52) *A History of Civilization*, by Crane Brinton, John B. Christopher and Robert Lee Wolff, Prentice-Hall, 1960.
- (53) Crooke, W., *Islam in India*, Oxford, 1921.
- (54) Crough, S. B., *Rise and Fall of Civilization*, New York, 1951.
- (55) Crozier, *History of Intellectual Development on the Lines of Modern Evolution*, 1902.
- (56) De Zayas, F., *The Law and Philosophy of Zakat*, Damascus, 1960.
- (57) Dimand, M. S., *Handbook of Muhammadan Art*, New York, 1947.
- (58) Dozy, R., *Seanish Islam*, tr. by F. G. Stokes, London, 1913.
- (59) Dunne, J. Heyworth, *Introduction to the History of Education in Modern Egypt*, Washington, 1950.
- (60) *Eclipse of the Abbasid Caliphate*, ed. and tr. by H. E. Amedroz and D. S. Margoliouth, 7 Vols., Oxford, 1920-1.
- (61) Elgood, C., *A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate*, Cambridge, 1951.
- (62) Ellis, A. G., *Catalogue of Arabic Books in the British Museum*, London, 1894.
- (63) Eliot, T. S., *Notes Towards the Definition of Culture*, London, 1951.
- (64) *Encyclopaedia of Islam (Old and New Editions)*, Lyden.
- (65) *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Edited by James Hastings, New York, 1911 (S. V. Culture) IV, 358 to 363.
- (66) Erdaily, Joseph, *Philosophy for a New Civilization*, New York, 1954.

Bibliography

- (67) Luthofof Schuon, *Understanding Islam*, tr. by D. M. Matheson London, 1963.
- (68) Ixliya Chelebt, *Narrative of Travels*, tr. by J. Von Hammer (Oriental Translation Fund), 2 Vols., London, 1834-50.
- (69) Farmer, *History of Arabian Music to the XIIIth Century*, 1929.
- (70) *Studies in Oriental Musical Instruments*, 1931.
- (71) Ferran, F. W., *Moslems on the March*, London, 1955.
- (72) Folsom, *Culture and Social Progress*, 1928.
- (73) Franz L. Rosenthal, *Knowledge Triumphant*, Leiden, 1970.
- (74) Fulton, A. S. and Ellis, A. G. *Supplementary Catalogue of Arabic Printed Books in the British Museum*, London, 1926.
- (75) Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language*, New York, 1951.
- (76) Lyzee, A. A. A., *A Modern Approach to Islam*, Bon bay, 1963.
- (77) *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford, 1955.
- (78) Guadefory-Demombynes, M., *Muslim Institutions*, London, 1950.
- (79) Gibb, H. A. R., *The Arab Conquests in Central Asia*, London, 1923.
- (80) Gibb, H. A. R., *Muhammadanism*, London, 1949.
- (81) Gibb, H. A. R., *Modern Trends in Islam*, Chicago, 1947.
- (82) Gibb, H. A. R., *Studies in the Civilization of Islam*, London, 1962.
- (83) Gibbon, F., *Decline and Fall of the Roman Empire*, ed. by J. B. Bury, 7 Vols., London, 1896-1900.
- (84) Goldenweiser, *History, Psychology and Culture*, 1933.
- (85) Goldziher, I., *Muhammaddenische Studien*, Hall, 1890, Eng. tr., *Muslim Studies* by S. M. Stern, London, 1967.
- (86) Gollancz, Victor, *Our Threatened Values*, 1946.
- (87) Gray, B., *Persian Painting*, 1930.
- (88) *Persian Miniature Paintings*, London, 1933.
- (89) Grunebaum, G. E. Von, *Islam*, London, 1961.
- (90) Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, London New York, 1959.
- (91) Lane Poole, S., *Mediaeval India under Mohammedan Rule*, London, 1903.

Bibliography

- (92) *Studies in a Mosque*, London, 1883.
- (93) Lee, Dorothy, *Freedom and Culture*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1959.
- (94) Lennis, Michel, *Race and Culture*, Paris (UNESCO), 1961.
- (95) Le Strange, G., *The Lands of the Eastern Caliphate*, 2nd ed., Cambridge, 1930 (Reprint, 1966).
- (96) *Baghdad during the Abbasid Caliphate*, Oxford, 1924.
- (97) Levy, R., *Islam, Beliefs and Institutions*, London, 1929.
- (98) *The Social Structure of Islam*, Cambridge, 1962.
- (99) Lewis, Sir Aubrey, *Agents of Cultural Advances*, London, 1961.
- (100) Lin Cha. Lien, *The Arabian Prophet*, Shanghai, 1921.
- (101) Lindsay, *Short History of Culture*, 1939.
- (102) Linton, Ralph, *The Cultural Background of Personality*, New York, 1945.
- (103) Lucas, H. S., *A Short History of Civilization*, New York, 1953.
- (104) Kahn, M. Siddiq, *Pakistan: A Spectrum*, Lahore, 1973.
- (105) Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, Eng. tr. by J. M. D. Meiklejohn, New York, 1956.
- (106) *Critique of Practical Reason*, Eng. tr. by Abbot, New York, 1957.
- (107) *Critique of Judgement*, Eng. tr. by Bernard, New York.
- (108) Klein, T. A., *The Religion of Islam*, London, 1906.
- (109) Knight, W., *The Philosophy of the Beautiful*, 2 Vols., London, 1903.
- (110) MacDonald, D. B., *Development of Muslim Theology*, London, 1903.
- (111) Mahmud Ahmad, *Economics of Islam*, Lahore, 1964.
- (112) Mahmudan, S., *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, London, 1962.
- (113) Malinowski, Bronislaw, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, North California, 1944.
- (114) Mannheim, Karl, *Essays on the Sociology of Culture*, London, 1956.
- (115) *Man's Right to Knowledge*, International Symposium presented in honour of Two Hundredth Anniversary of Columbia University, 1754-1954 (2 Vols), New York, 1954.

Bibliography

- (116) Margoliouth, D. S. *The Early Development of Muhammedanism*, New York, London, 1914.
- (117) Martin, F. R., *The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey*, 1912.
- (118) Mayer, L. A., *Islamic Architects and Their Works*, Geneva, 1958.
- (119) Merchant, M. V., *A Book of Quranic Laws*, Lahore, 1960.
- (120) Mez, A., *The Renaissance of Islam*, translated into English by Salahuddin Khuda Buksh and D. S. Margoliouth, London, 1937.
- (121) Mill, John Stuart, *Essays on Politics and Culture*, ed. by G. Himmelfarb, New York, 1962.
- (122) Muhammad Abdul Rahman Khan, *A Brief Survey of Muslim Contribution to Science and Culture*, Lahore, 1959.
- (123) Motamar al-Alam al-Islam, *Some Economic Aspects of Islam*, Karachi, 1964.
- (124) Motamar al-Alam al-Islam, *Islamic Culture*, Karachi, 1964.
- (125) Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Lahore, 1945.
- (126) Muhammad Asad, *Islam at the Cross Roads*, Lahore, 1955.
- (127) *The Road to Makkah*, Lahore, 1954.
- (128) Muhammad Iqbal, Sn., *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore, 1960.
- (129) Muhammad Nur Nabi, *Development of Muslim Religious Thought in India*, Aligarh, 1962.
- (130) Nasr Siyyed Hossein, *Science and Civilization in Islam*, Cambridge, 1968.
- (131) Nicholson, R. A., *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge, 1921.
- (132) *The History of Popular Culture*, edited by Norman L. Cantor and M. S. Werthman, New York, 1968.
- (133) Ogburn, William Fieding, *On Culture and Social Change*, Chicago, 1964.
- (134) O'Leary, *Arabic Thought and Its Place in History*, London, 1922.
- (135) Oswald Spengler, *The Decline of the West*, English by Charles Francis Atikson, New York, 1926, 2 Vols.
- (136) Paret, Rudi, *Problem of Legislation in Modern Islam*.

Bibliography

- (137) Park, R. E., *Race and Culture*, Glencoe Free Press, 1950.
- (138) Pearson, *Index Islamicus*, Cambridge, 1958.
- (139) Pickthall, Muhammad Marmaduke, *The Cultural Side of Islam (Islamic Culture)*, Lahore, 1969.
- (140) *Islamic Culture*, Lahore, n. d.
- (141) Powys, *Meaning of Culture*, 1930.
- (142) *Proceedings of the International Islamic Colloquium*, University of the Punjab, Lahore, 1958.
- (143) Ranganathananda (Swami), *The Essence of Indian Culture*, Government of India, 1965.
- (144) Ritchie, Arthur David, *Civilization, Science and Religion*, New York, 1945.
- (145) Robson, J., *An Introduction to the Science of Traditions*, London, 1953.
- (146) Rosenthal, E. I. J., *Political Thought in Mediaeval Islam*, Cambridge, 1958.
- (147) Sarton, G., *Introduction to the History of Science*, Baltimoor, 1927-1947.
- (148) Schacht, J., *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, 1964.
- (149) Schuan, *Understanding of Islam*, Paris, 1961.
- (150) Scott, S. P., *History of Moorish Empire*, London, 1899.
- (151) Sell, *Islam in Spain*, London, 1929.
- (152) Sharif, M. M., *History of Muslim Philosophy*, Lahore.
- (153) Shapiro, Harry L., *Aspects of Culture*, New York, 1956.
- (154) Shushtery, *Outlines of Islamic Culture*, 1938.
- (155) Smith, W. C., *Modern Islam in India*, London, 1946.
- (156) Spengler, Oswald, *The Decline of the West*, tr. by Charles Francis Atkinson, London, 1954.
- (157) Stephen and Naudy Ronart, *Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization*, Djambatan-Amsterdam, 1959.
- (158) Stocking, G. W., *Race, Culture and Evolution*, New York, 1968.
- (159) Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, Allahabad, 1936.
- (160) Turner, *Great Cultural Traditions: The Foundations of Civilizations*, New York, 1941.
- (161) Taylor, *Primitive Culture*, 1903.

Bibliography

- (162) Vambery, *Western Culture in Eastern Lands*. . . . 1906.
 (163) Valiud Din, Mir, *The Quranic Sufism*, Delhi, 1959.
 (164) Verhoeven, F. R. J., *Islam, Its Origin and Spread*, New York, 1962.
 (165) Von Grunchaum, G. E., *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Chicago, 1955.
 (166) Wensinck, A. J., *The Muslim Creed*, Cambridge, 1932.
 (167) White, Leslie, A., *The Science of Culture: A Study of Man and Civilization*, New York, 1969.
 (168) Young, Kimball, *Sociology: A Study of Society and Culture* New York, 1949.
 (169) Yusuf al-Daghawi, *Islam, the Ideal Religion*, Lahore, 1954.
 (170) Yusuf, S. M., *Some Aspects of Islamic Culture*, Lahore, 1961.
 (171) *Studies in Islamic History and Culture*, Lahore, 1970.

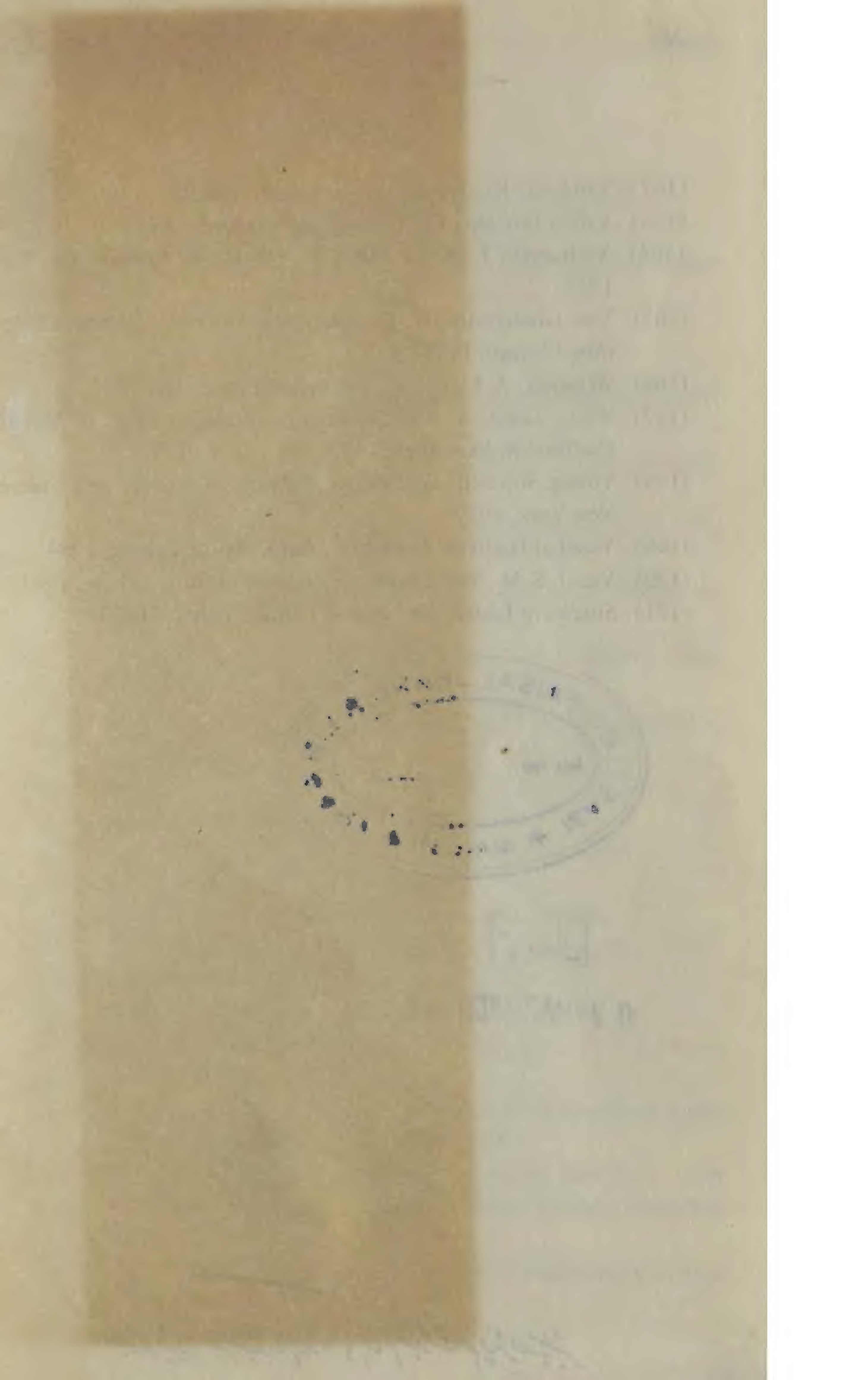

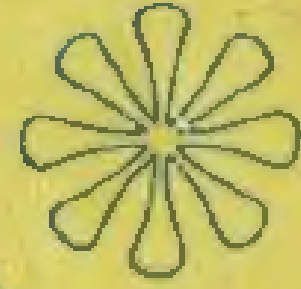
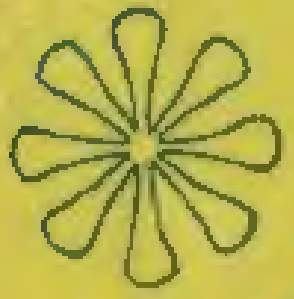
[م. جندری]

02 MAR 2021

مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ لاہور۔ بابت تمام عبدالستام پڑا اور پیشتر

شہرہ آفاق محقق و مفکر
ڈاکٹر نصیر احمد ناصر
کی مایہ ناز تصنیف

پیغمبرِ عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسم و آخر

جو سیرۃ النبی کے عالمی مقابلے میں پانچ بہترین کتابوں میں منتخب ہوئی اور
رابطہ عالم اسلامی (سعودی عرب) نے فاضل معترف کو گرانقدر انعام سے سرفراز کیا۔
یہ کتاب اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں اسلام کی انقلاب آفریں تحریک
کا سیر حاصل جائزہ لیا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تحریک اسلام
درحقیقت تحریک رحمۃ للعالمین ہے۔ مجلد مع گردپوش

سائز: ۲۰ × ۲۲ صفحہ: ۶۵۶

داستانِ جذب و شوق

رُودادِ سفرِ حجاز

یہ کتاب اُن جمالیاتی، روحانی واردات و مشاہدات کی حکایتِ روح پرور ہے جو عزمینِ شریفین کی حسین
مقدس جنت اور دیگر مقدس مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار
ڈاکٹر نصیر احمد ناصر پر ارزانی کیے۔

اس کتاب کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس کے مطالعے سے قاری پر وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں
جن کے علم و ادراک سے انسان خود آگاہ و خدا مست بنتا ہے نیز اس پر حج اور عمرے کی حقیقت کھلتی ہے
اور اسے پتہ چلتا ہے کہ انھیں رضائے "دوست" کے مطابق کیسے ادا کرنا چاہیے۔

سائز: ۱۸ × ۲۳/۸ صفحہ: ۳۰۴ مجلد مع گردپوش

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

فیروز سنز پبلیشرز

